有十二月建炎二年江府制置均來云各時吹角八人各二十六聲為三疊換鼓八人角聲止乃各撾鼓十為三通凡三角三鼓而畢四更三點及中刻各吹角三疊為小引更點亦云更以鼓點以鉦今知閣飲識云渠閣平五年歲次丙午九月壬子朔十二日甲辰建重百一十作所謂閣王縣即此下為亭以翼之左宣詔右班春內府廊三十五楹時元絡事錄移南都代者未至時茂

宋清江三孔集雙門詩　崔鶠城闕倚雲端萬里天風襟袖間更有清涼無限意坐看飛雨出南山

鄭俠西塘集權府黃叔粲朝奉雙門落成之會有感而作　鳳管鸞絲徹太清雙門今日落功成一州壯觀新樓好千里欣歡太守名已見聲華逾絲絢更期中外倚端毫祥風瑞雨年年事海角天涯似此城

提點蔡希遽詩新建雙門奉呈知府郎中　巍雉雲叢十萬家臺門新築更豪華春龍碧尾浮佳氣日上朱欄拏絳霞衆水迴環來衛府千峯朝拱自排衙吾州形勝今如此文物彬彬正可嘉

學門

武陵續志府學門先是更革不常紹定六年教授趙汝枊移門西向因門為樓俯瞰沅江其說取坤申長生水之祥鼎士自開禧吳彭老催第之後累舉多不利於科至是有王庄周轔同賜端平乙未第自此科不乏人由此年士風之盛與地靈適相符合故也講堂後

直舍扁曰絜矩嘉熙間教授潘飢立提刑董槐書

端陽志筠州學門記　治平三年高安郡始應詔立學宮曾南豐所謂州之東南亢爽之地者今皇華館蓋其處也其後徙于水南而邦人皆不以為宜則又徙於州治之西鳳山之巽蓋五十餘年矣然其左則城隍祠而官廩介於兩間門還卑狹往來觀聽武病焉開禧乙丑教授金華何君造貫來善於其職學之政大小必舉謂廟學雖修而門不稱欲闢而大之鳩工飭材度為屋六楹層簷三成瓦木之工既立而何君去嚴陵方君祕繼之不懈益勤繕飭戶牖塗塈丹雘纖悉備具又增築基階使內外高下相稱為室兩翼經籍俎器藏焉雄麗宏敞挹江山勝勢登望軒豁意氣風煙非獨門閈有所表顯而已蓋經始於丁亥之冬落成於戊子之十二月吾州之士繪圖以來屬予記夫宮室有制非以崇侈相尚今之世教有三佛老子之居凡所規創惟其力之所及禮或過矣而莫之禁其於風屬表勸之道蔑如也若夫國家尊祀先聖建立學校之意則異於是蓋將使天下之人知所崇向陶染化習以底於平治所以顯設藩飾稽合古制名號等數同於王者其門三之豈苟然而已哉何方二君知其職之所務開導誘掖孜孜不倦教養之事至矣而其餘力又足以及此使凡出入乎是者起敬起慕思其所當為而勤其所未至推二君之志亦遠矣予既觀其圖而想見其處幸他日乞身以歸謁于廟學從邦人士反語其顛末相勉以無負二君之意而先書其大槩使刻之

都梁誌陳鎮撰改建學外門記　學設重門所以嚴限域壯觀瞻使學者所居邃然不與事物交際寄意詩書益自貴重其出入乎其閒經歷乎其外者又如此為國家教育之地俊造所聚禮義由出欽躬肅容懷敬慕而毋敢慢則其於規模制度有不可得而庳陋亦明矣武岡自移新學四十七載外門凡三易其始居學之左偏東向臨鎮門之路與中門相距不能數步紹興丁丑太守建安劉公韞始易之梁谿而南與舊址夾谿相望為門教官舊亦居谿南臨衢道紹興壬午朝廷省教官有言於郡徹其宇為貫區可以獲微利者自是聲小鱗集而學者昕夕往來出其傍甚以為病淳熙乙未盱江王公垂始逐去其已甚者撤屋取道南出立門于外然向之廢居者尚雜處其中檐甲巷陌與民廬莫辨今太守四明林公祖洽下車觀覽徘徊嘆曰都梁客通蠻徼自昔為控扼用武之地今儒者日衆數十年來夷人向化聞其豪右有貫經教子者豈非大德漸摩之効茲郡庠序視他郡為當經意而門閎若此何以示勸且昔人創學必擇形勝揆陰陽以山川之秀今層巒疊巘直聳其前若與吾相周旋揖遜

者而為門乃與之參差不偶加以頹垣敗甍為之蔽障是孤衆反求之也於是始議改創又踰年而昔之雜處者皆它徙遂盡得教官故居之地東西三十步南北三之一平夷徑直其前之十步橫植三門歸其餘地於門內自外而望其勢閎以深由內而觀其氣舒以達山益奇水益清野綠天碧心目爽曠直學校之偉觀可以移氣體澡精神攄幽發粹而暢之乎事業者也門自始作逮成邦人父老日夕來觀歡喜感歎諸生合言於鎮曰請志其事無以忘公德鎮謂公之可志者不止乎此昔魯僖公脩泮宮詩人頌之其序曰頌僖公能修泮宮也今考其詩凡輪奐之美不與焉所言者載色載笑不以勢自居也順彼長道不以賢自處也而又敬明其德以身先之豈非所謂修泮宮者不獨既其文耶今公之為政其律身甚嚴其治民甚恕其於學者禮以賓客而誨其子弟月上所校之藝寸長必表每因齋宿之次循視凡庠對酒談經和氣充襲使學者仰不知郡侯之尊俯不知布衣之賤而惟知道之貴於以作成不其兩盡歟諸生誠不忘公之德其堅忠孝之心充聖賢之學毋輕儇敗類毋望淼廢業毋出見紛華而悅毋使過吾門而不敢踟顧如唐人所云誠其為報不已稱者諸生咸曰唯遂次而錄之以告後人淳熙十二年歲次乙巳六月軍學教授陳鎮記

永州府志張浚撰新學門銘　宋紹興甲戌冬十有二月永州學南門成太守盧陵彭侯所建也太守視民以身以王事為家事政治既舉又思有以教化之得蜀大荊禮殿繪像本使工次第摹寫堂上勵士子以儀刑之學後建斯門闢壅塞導勝氣氣象甚偉學舍廚廡從而易新示勸之意厚矣宜銘之詞曰　人不知學莫適是身學而不行不學為均行之伊何惟一惟誠孝弟忠信本之於心成之於性守之以仁日積月化粹然其醇可以格天可以感神可以正物可以化人發為詞章德人之文施於政事君子之名其道甚大與天地并凡爾為士勿替于勤欽之勉之無愧此門臨川志撫州府樂安縣學自脩廡為小門趨而入曰希聖

橋門 東漢書顯宗幸辟雍諸儒執經問難於前圜橋門而觀聽者億萬計又儒林傳云西門有水以節觀者門外有橋故曰橋門

烏頭門 續談助唐六典以上仍通烏頭大門唐上官儀投壺經第一箭入謂之初箭再入謂之烏頭取門雙表之義義訓表楔閥閱也楔音揭今俗為靈星門凡烏頭門所用雞栖木門簪門砧門關搋鐷桂石砧鐵釋名稱臺之類

靈星門 古賦題靈星名門王者之制也靈星垂象並準扳門之制王制之本也欲知王者所法之制當識靈

星所垂之象扶後漢禮儀志言龍星左角曰天田則農祥也晨見祠以古號曰靈星觀此則知靈星為角星之宿晉天文志言東方角二星為天關其外天門也其內天庭也黃道經其中七曜之所行也左角為天田其南為太陽道右角為將星其北太極道蓋三門猶房之四表也觀此則知角星為天門之象夫北極揭紫宮之位太微胎帝座之庭文昌明六府之房三台顯天階之所既無一不與人事而相應則靈星垂象豈獨昧乎此邪古人宮室之制豈不然耶夫靈星為七曜之行是以門懸日月於東西夫靈星垂三門之象是以此設六扉而開闔夫惟靈星為黃道之所經是以此門為尊者之出入

朝天門 春陵圖經在道州通全永州大路建武志夜登朝天門詩　夜半孤城百尺臺亂蟲聲裏一罇開憂邊目遠南雲下戀闕心隨北斗迴白社舊遊嗟不掃朱門新貴哭無材圖書脫落田園廢好賦淵明歸去來元陸子方集過朝天門留題恭肆壁　飛龍殿闕何崔嵬黃鵠能鞭去不回只見長安不見日不聞人從日邊來軟紅濕雨騰香霧歌童舞女錢塘路沙磧狄亂鷹落群日光寒薄西風暮

通天門 龍泉志葛仙巖高數百尺有通天門望天臺

天風門 赤城志台州府有靈巖一石洞在嶽嶽閣號天風門

冷風門 相臺志在林慮縣善應洞東山上石門避人至此覺其風清清冷冷也因以名之

白露門 三山志福州有白露門或曰即白水江也白水即停船之處

熙春門 清漳志熙春門舊為得景樓嘉定壬申守趙汝譖建教官數陶孫書額紹定戊子守方淙改名歛和淳祐壬寅守黃朴於樓下闢為門以通來往樓上扁曰熙春

藏春門 四朝聞見錄南園記云其門曰藏春其闗曰凌風其積石為山曰西湖洞天

行春門 宋呂南公灌園集九月二十三日過黃家嶺望行春門有感　閒雲泯泯水浮浮秋色陰時利眼愁十載未成三徑計一身長帶百年憂逢人語笑非良味滿面塵埃豈自由望見故山歸不得小欄高檻更迴頭

迎春門 古汀志在州東舊登雲門有樓今重修

山門 宋劉須溪集閣皂山門記　江西大宮觀福地惟玉笥閣皂二山而閣皂以樓居壓山谷高下如層霄玉笥蓋仰焉望之廼乙亥六月火併仙翁所手植災又明年國亡空中燼餘知待何年復興其興萬一亦如舊貫以否日余植杖過之霧雨重重隱見橫斜如吳山殘雪欄檻可畫入門樓觀偉然凌空欲

飛危出山半雖金碧未施而蒼牙山節工極詭麗觀者低佪豈獨為茲山勝絕余問道人此樓起於何時視舊何如曰丙戌之十月彭師則誠之所為也而過舊遠矣彭本無職於時會因蜂房水渦籍三周如離僊而是閣無門如拱無晁獨摶手為衆工倡衆興助之計衆石八百泉幣五千木以千計倍工以萬計倍山中之老共欲求記於先生樓成而先生寢矣意者仙翁如有望也余惟議議出出之列自漢白鶴唐昇元宋祥符玉清昭應一落則不復復彼國也猶屈於力不屈於力亦屈於言未有以赤地之後旁觀一人之意既為夫所不能為而又求勝於鬼神求多於前古若取之左右咄嗟不踰志者盛哉志之為帥也物從之矣接驤山元出壠上彩順覆戒後來惟漢初蕭相國欲以壯麗示威重曰使後人無以復加而茂陵粵勇之又言起火後厭勝必大大於前斯樓高美在家國宜抑在世外宜隆在火後宜尤隆不隆無以極觀覽然以穆滴中天之臺遺世雲雨曾不足以易化人之一瞬其乘乘所呈下視人力之巧猶如積蘇累塊焉況此山此門西江之上以一二京浙之間以十數若中天之下其能幾何而欲以撰崑崙度蓬萊則縣乎其不知量已雖然吾書入和寧備對列麗正觀敕仰瞻觚稜無丹楹刻桷伏霞標城起赫如也嗟乎此非人間所謂天上

者耶曉見道書言層城九重高萬一千里誠高宜廣顧安所得大人居之問其仙則昔者山中之人也凡吾所不得見而可以識想者曰金臺玉樓也珠宮琴房也其形容欲極人間所難得而金玉珠珍亦人間所常有豈天上故自不能不人間耶吾以斯樓擬天上所聞則不及我人間所見則有餘何物非幻何幻非真謂心留耳目之外它有所謂天上耶亦吾所不信也是山多木皆如蔚翁手植以遺今日是宜千門萬戶惟昔時御書昭回之光龍鳳之飭不可復得蓋去而復顧瞻焉如見金門者久之元方德麟集

資聖寺重建山門記　新城環山而邑其西南十又五里山益深臂攢股直更窿迭隆如雲興如波湧如鰲矗而虎踞新然也其蜿蜒磅礴介衍沃而止者是為馬安之山貼妥野岸視諸峯為尤奇煙雲吐吞泉石映帶其草木亦皆堅瘦偃蹇可愛晉義熙中無極浩禪師過而樂之乃登其麓結茅以居德馨遠聞錙白四集深山喬木欝為寶坊蓋再易賜額而今名焉余兒時謁于菴曰尊師於是師務以道自任口不言貨利足不踐閫外文行高潔可敬仰也故其徒皆闇闇有法度而揀手飛跂亦其一時今五十年新者故堅者頹而門為甚里長者紹興路務使唐君以父祖植福故地慨然有志跂菜而其學其與其從子從孫皆克相其事出金於帑

發粟於廩而屬其役於院僧邁工維良度材維真陶甓點堊百用鱗萃乃以泰定三年某月某日撤其故某年某月某日而成凡閱月焉畫棟凌雲璇題摧空執金剛神威衛烜赫凡門之事無不備也時僧慧方主院事與其屬德唐君之勉成顧鑱石以示永久著不忘於是介午菴之孫慧燈謁余求文以為記余惟為學有道猶居室有是門也入由其門則闖奧邃嚴法藏殿富縱橫自在皆吾固有彼不知所入至於由逕入竇悵悵然終其身何益哉今子安居於是而出入是門果能即物以明理切己以致思必有由甘露門而飽甘露味者廓而充之自利利他使凡不知適歸者皆得其門而入誠如是斯不負大雄氏之教而唐君施福殆未易量也吁唐君之為是役亦豈徒侈棟宇之美而已乎余既嘉唐君之能施而冀來者之能學故併著其說於石云北磵禪師集

華亭證覺觀堂教院檀越山門兩疏　末流所至濁涇清渭何當分齊人所知管仲晏子而已矣渠方合耦而助吾欲同途殊歸有可千章毋忘推挽恭惟某淨覺梅花樹下十載掩關永和脩竹寺邊一枝客聽自打諸天交道儘教諸子揶揄似不能言扣之則應九花開觀作興清泰宗風一步到家來問華亭船子　相羣炙手陸操井底吳為何補承家醉飽墻間未已自守台衢計拙放教燕雀風高真箇源通何妨冷落恭惟某寸田可稼丈室曾潤負循備善游之宜扣止止不譚之要柯橋水逆笑射羿之逢蒙谷水秋深宜媿人之似于頁山且買擇地徒勞判一生硬兩脚跟踏諸方出幾頭地甫溪敉潛集

云老住南康城悞卓山門疏　只布袋逸市覓錢要顧兩來祖意橫析林解腰共飯亦須北道主人是必真俗諦齊修乃見法食輪皆轉某人勁氣一毫不挫生機六出愈奇要索犀牛兒笑南州克由薄柏拈出聖箭子疑梅山微涉鄉情同列皆驚後生可畏正當使十丈塵飲避堂匡峯排闥獻青何必泥三寸舌縱橫鼓影蠡湊空翻白紵觀促駕滿慰生馳

唐施肩吾題景上人山門詩　水有青蓮沙有金老僧於此獨觀心愁人欲寄中峯宿只恐白猿啼夜深

唐劉商詩袁十五遠訪山門　僻居謀道不謀身避病桃源不避秦遠入深山何所見寒花滿徑白頭人

宋梅聖俞宛陵集山門詩　青山中究為大門下通軌轍高莫論飛雲出納不計限雙峙平削無刀痕入門復見田園美田外峯巒迴抱尊樓靈畜怪不可詰變態往往來守閽

張獻民詩山門六題寄聖俞　無路可通處春陰山腰大闢門崔嵬若非天地功破裂定是鬼神力鑿開渾渾另撐蒼壁立空空直貫清風來秖應便徹仙源去顧躡飛雲到玉臺　文卷佳峯巒煙雲簇帷幕窮深到幽處無

路通馬腳天意忽無沒神功為闢鑿周環列蒼石且上拧碧落伏暑坐其下凜凜風霜作俗客頻往來只恐却鎖鑰泌存中詩集

遊山門　寧國之西有山蔚然獨起四壁斬絕有佛宮據其間不可攀而躋也其下則偃然有門闕焉世謂之山門而不名其稱江南山川之奧而寧國據其高壇山門又其尤為則其鍾禀之異不待余言而知也寧國之士大夫乃未有一人嘗至其下者至其闤巷市井田野之人亦不能以一日遊焉彼皆有以用其身而不暇外慕也為宜古之人必至於平滲翻豁材智不合於時去無田疇山林百工之事以歸其身而淺威遲偃蹇肆微於山林水石之閒悠悠遊觀思古人而終身焉雖然於進退之決乎未能如彼其果也要無所用其身而寓之外物登高而望遠激流泉之清波翳茂樹之繁陰則予將有遇焉既又為詩一篇以記其遊耳目之所得吾詩能言之必其所遊所以得所以樂蓋詩未嘗能賦也　溪水激激山攢攢蒼崖賤封壁四環一門中豁倚驚潮造物為此良有深披頗簇塞淪九淵吐吞龍蟠殆非然又疑猛將血戰還斬此欲守規為門至今慘側風夜寒殺氣襲水為屈盤山重地僻道路偏此境安得與綢連反復不得意所安將必有理遲莫原山川幽深適素尚轍跡萬里窮躋攀生平所更了可記惟持若此殆未

觀崆峒地育久不昧自北稍欲信所傳排去便上凌截峰力行盛怒來以顯西光亹亹下巖畫取酒更為山留聯翩詩從山門至知府大卿　春風一作春到宛陵太守遇康樂隱几坐高齋清風媚林壑語我諸峰道人古樓託幽潛遠江漢秀聳頡衡霍一日聽我遊大府擬高幕命車載酒酹行人飭巾橐籃攀渡前溪躡級即高閣與之笑著烏紗巾行背青山郭招呂童契舊度陸索酬酢幽花弄紫翠鳴禽唱宮角氤氳浮融融藥風紛漢漢晚宿黃渡館泉聲自伊洛溪童學流觴盤花遶清酌歸火破昏衢攙參聞夜柝詰朝振衣坐繅車厭啼鴂來壁有舊詩三賢據安作竹有字存作東內相意縣府以句筆跡既訛謬塵版復皴皺伊人已黃泉來者誰丹腹徐徐到山門青蒼洗昏瞙兩山擘大道造化自索斫綠帶凌空飛江雲半天落二巖與四洞靈仙舊淹泊丹鳳今不歸雙門夫尚鑰雲髓凝為乳石柱垂如鐸峭壁斷行路薜蘿陰附著秉燭尋龍潭昏冥認頭角欲窺心已驚暫進足還卻不採驪珠淵安得長生藥又上齊雲亭諸山聚崖崿或湧如波濤或沸如鼎鑊噴煙或飛動塔廟或纓絡盛如明皇朝衣冠勢紛錯尊者不避卑強者不凌弱嚴如武庫兵雪霜飾鋒鍔柔順就教有剛負卸侯掠或齊如李孟或比如媒妁連如魚綴鉤猿猷如相搏橫如斗東西

勇如龍潛躍欲盡穢眺心疲矗厭若氣野僧又語我丈眷倚參廓我思鹿來人不憚路磽确左臨右已遠前登後皆邈攀高猿臂引入險腰絙縛辛勤到深幽祠宮冷蕭索金丹已無傳石室凝如昨咨嗟兩臺島日月手豎礴石豹鳴陰崖鷹鶚露金殼天河瀉甚瀑千丈不見濁衆指佛子堂神靈重然諾我坐謝公亭歸舟阻溪澗藝蕭陰禱祈暮雨過山腳善濟雖未通神變已可愕蠢蠢塵中人回首重慙怍屈曲歸杜還復結三天約傍樑清溪行萬象皆洗濯石苔散青綠玉尹鮮新擇路因灘況淙瀧面散雨霑魚禽遂天性浮沉隨飲啄行行明鏡中兩岸翠如幄停橈到妙顯寺名洞府誰闢拓我知巨靈斧神妙止一削後兒儼守衛環瑤出追琢幽蘭香自知稿茗甘可嚼老木卧深塢不肯就工度蒼石通元精溫潤抱天璞古有智琰師道邏寄冥寞四獸雖吾降一性奚所惡天子賜詔勤眷象與醍酪師初休[illegible]經張塢兩陽武帝遣使賜諸物供饌出寺元中徘徊想遺風悬迷仰真覺又疑無為人其來非力學洞門有磨崖唐賢感鐫鑿姓名今尚存苔蘚已班駁遊者來無窮居者日益數人事竟雜糅塵緣易糟粕唯有猶亭來魏我不銷鑠仁智樂山水小大等拳勺養心即自然玩物乃浮薄我今還海涯身不挂縉紱世無丹青人為我一圖兒試作山中吟高情寄鸞

鶴來梅巷詩山門　置屋兩山間巧為奇絕處峽束百泉傾澗激回風度錢塘章騄集狼犴山門詩　雙鶴西華表仙山自此通雲霞是扃鎖塵土若為攻宛陵群英集和汪叔志曉望山門韻　山門蔵絕境青壁上參天石溜聰中月巖通洞底泉幽期恐搖蕩曉望每留連遠憶瞿硎老神丹碧落邊宋趙元鎮詩山門栖巖寺　天邊罰苦一門通杳隔雲蘿幾萬重好借巖風為拂拂移丈有語笑塵谷字猶遠竹溪集春日同伯氏遊問政山門憶似表弟傳題用其韻先是嘗持書招之扁未併以見意　瞻妍入踐瞻佳處在林樾歸雲紛卷舒列岫互明滅偶從清都行邂與凡境絕與肩俯清陰枝蟲破苔滑坡陀度崇巘窈窕閟真關爐餘見頹基紙上得遺碣紅白抹花臉潮晰摔禽舌傷殘起孤憤感物動深悅稍羅穀棧疊共吊象石咽雲冠儼識謨覽騎想飛越畫眺尚儲休爽氣亦時發拂花步危墱引蔓探幽穴胎田儇可丹石髓未成鐵卻思業■篇已換桃李節厲書當解封鹿駕定回轍茲遊約重尋晚尹政堪擷吳定翁詩山門　客居厭恒雨幽興詎云已茲辰嘉賓集況值風日美遐遁發孤嘯葬蒼逾十里山門鬱華構綺樹帶清泚幽幽谷禽響曖曖村煙起仙都路猶緬登覽從此始何滄小山雜著報慈山門詩　翠屏一匝繞王城白練兩條功德水百鳥爭

巢高樹枝似聞佛法心歡喜　又時思山門詩　澗水浄琮鳴墨角溪潭激灧對山門綠崖鳥道人行去隔岸綠陰春正昏王師正詩山門　混沌誰開闢初無斧鑿痕一龕金布地千古石為門掌指留仙蹟達濟自別村東峯良可步更欲看朝暾程公許滄洲塵缶編入青城山門詩　入山佳氣異他山翠遶周遭幾復關流水白雲無盡藏莫教容易到人間　一遷石濤分竹色兩橋澗水和松風山靈憐我嗜幽勝洗出林巒晚照紅

雪山門雲南志在麗江府昔越峨根關也吐蕃小旦境有山名樣徹閣磨些境有山名木習閣兩界立此關為元至元十五年行省千章賽典赤於此重修之更名雪山門以軍戍之

大山門契丹志胡嶠陷北記自上京東行七八十里至裊潭入大山行十餘日西出過一大林自此西南行日行六十里行七日至大山門兩高山相去一里許兩長松豐草珍禽異獸野卉有屋室碑石曰陵所也

崖山門南海志廣州府新會縣南八十里有崖山俗呼為崖山門海潮升降皆由此門即大海紹聖間置寨于此

峯門宋李昭玘樂靜集峯門詩　日出欲蒼靄雨餘生曉涼鳥啼人不見花落樹猶香

崖門宋郭祥正青山集陟崖門詩

陟彼崖上門門深路逐絶香草遮仙風惟林藏古雲

澄江門 武陵圖經在武陵府城當文衢初名利涉繼名安濟林司業改樓其上始定今名樓俯清沅江在左右回眺闤闠有紹興間建使盧奎曉望詩 武陵郡會俗豪奢井邑雲連幾萬家東望李洲餘橘實西迎桼洞出桃花宜遊綠識衣冠盛龍去猶憐道路賒十九年來人事改暮山依舊鎖烟霞 郡枕寒江卧虎形池饒千里勢寬平曹劉恭楚雄呑併幾誤孫劉力戰爭尚憶墨歌遊綠野豈期牛馬牧蕪城夕陽杖屨閑登賞懷古觀今一愴情 郭外臨沅一水長朝宗東下合瀟湘昔觀競渡皆遊舸今聽鳴鼙盡戰航自古勝妖無過德到頭兼弱亦因強看看一洗腥羶盡千里還聞有芷香 楊㶅詩澄江門 獨上高樓望海門青山幾點送歸船寒光淡淡浮紅日晚色真真徹白烟浦外落霞爭捲浣池中流水自鳴絃扶欄下見蓬萊影一半仙魂在月邊

三江門 廣州府圖經新會縣有三江門

營川門 舂陵圖經道州有營川門通貽賀州大路

桃川門 武陵圖經桃川門在武陵縣取通桃源之義

西川門 宋陸放翁詩登劍南西川門感懷 自古高樓傷客情更堪萬里望吳京故人不見暮雲合客子欲歸春水生瘴癘連年須薏苡退藏無地着柴荊諸公勉盡平戎策投老深思看太平

碧波門 舂陵圖經道州城南有碧波門下通大江

迴波門 武陵圖經在武陵縣府倉委輸之路本名驛場後易今名有樓如澄江之制

滇河門 雲南志在昆陽州西北舊河西縣地也古者一年一修治此河道自閻羅鳳叛唐之後酋民各保其土無復有興修者耆老言此河壅塞將不利於晉寧昆陽之地

甘泉門 舂陵圖經在道州江之北今名存而實廢

臨津門 壽昌乘在武昌府吳隔城西北寰宇記云吳城有五門四門以所向為名西角一門謂之臨津土俗編云按今吳王宮城止四門隔城三門北曰釣臺東失其名大城又有五門東一門南四門一門在王城東門東有墻如羊馬城失其名牆東門曰將軍巷疑當時宿衛同廬所在又東即雞鳴閘又東閣家巷按古軍營皆有巷猶今夾道也

下津門 舂陵圖經在道州江之東

碧湘門 元一統志在潭州即府城之一門也冷齋夜話云山谷南遷與余會于長沙留碧湘門者一月陶豫登碧湘門詩 城中烟樹綠漫漫十里樓臺樹影間天下鳥行疑入蕃地

罕江勢欲沉山人過鹿死尋僧去船自新康載酒還聞說耕桑漸蘇息嶺頭今歲不征蠻

洞門 程公許滄洲塵缶編借宿洞門五絶 身是西來旦過僧洞門一再辭行滕老師若許中分香也會漫天話葛藤 傳語面前五百年塵緣誤我意無憀靈山幸有三生契更約天台度石橋 一枕鉤輈客夢長忽聞鐘梵響雲堂舌根又厭虀鹽味洗鉢聊分豆粥香 意行忽上凌雲閣粉堞周遭山四圍何似清音亭上坐我眉掃翠雪濤飛 石筍岡頭欄楯遊異聞要驗佛低頭卻教古佛低頭笑殺癡人狂刻舟 處州府志宋劉涇詩 脩竹流泉不居熱洞門深沉風雨歇洗出清明快活天醉弄江南謝家月

金洞門 臨安志杭州府泰望山在錢塘舊治之南輿地志秦始皇東遊登此山後唐同光中錢氏於泰望山建上清宮有巨石二十餘株自然成行名曰金洞門

玉洞門 紫書金根經東華方諸青童宮有六門東有青華門西有玉洞門

石洞門 寶祐濡須志廬江縣北白石山有石洞門在葛仙翁修行菴之西仙翁詩曰白石分金井丹砂布玉田古今人自老片月下平川所謂平川者指巢湖也按王喬漢人為葉令有鳧舄之異仙翁晉人名洪字稚川為句漏令學道得仙號抱朴子距喬已數百年今對奕于此果真仙常在而不死

華陽洞門 能改齋漫録王荃字子真有道之士富鄭公嘗客之於門元豐中神宗賜號冲熙處士元符三年遊茅山交上清蘇先是茅山中峯石洞忽開按其地乃真誥所謂華陽洞天便門也自左元放仙去即閉閉千歲矣至是復開又前期累日甘露薦降道士劉混康曰以此必有異無何先生至受籙之夕仙樂聞于空浮之上山中刻石為記其事而給事中龔深之亦為之詩曰華陽新報便門開應為高人受籙來試問玉門砂遠近未饒元放是仙才先生留洞元庵久之若有所待書書壁云身佩上清寶籙心持大洞真經入靜數鎮靈座神遊玉闕金京

清淮門 江湖續集毛珝吾竹小藁登黃商清淮門詩 風吹蘆葉江頭路江水江天共秋暮邊淮寒早客行稀只有征鴻向南去征鴻自去書不來遠衣未寄憑誰催孤城慘咽暮笳起城下荒樁接淮水

西城門 元一統志在河南府即赤眉樊崇與劉盆子奉璽綬璧降光武處在宜陽縣界內

雙洲門 圖經志瓊州府萬寧縣有雙洲門在榆林海上雙洲對峙其狀兩扉乃舟船出入之處常有海寇泊舟於此

東洲門 圖經

志在廣州香山縣東八卜里中流有漩潮退潮來舟不可渡潮平方可往還也

雙女洲門 萬全郡志瓊州府有雙女洲門在茶庵前大洋中去岸半日程石雙起如人形周圍數十里有淡水商舟過每汲之然猲常伏卯其沙際

沙洲門 古沔志沙洲門在州南舊滄浪門

西溪門 宋趙蕃淳熙藁訪韋文叔能於嚴州西溪門外 春王正月附人書謹報祠官賦遂初到處頻成詢所寓忽能爲說已謀居蘇州舊日詩無敵嚴瀨從來詩不如東歸徑舟雖若駛可辭蹤屐到階除

永樂大典卷之三千五百二十五

永樂大典卷之三千五百二十六

九眞

門

闗門 唐書外夷傳長人者其國連山數十里有峽固以鐵闔號闗門 新羅常屯弩士數千守之 瑞陽志董子𤼵四闗門記 漢縣邑皆城蓋民社所寄將以示綱維銷兟侮城扞之立雖縣邑不可廢饋以門闗爲不急務可乎新昌縣鎮改邑規撫率簡陋前後相因仍類亡具甚四闗廢缺不知幾年于此嘉定癸未秋高沙趙侯來宰是邑每事有振飭意酌所宜爲次第脩舉築都倉以嚴積貯葺新廩以備賑難葺學宮以崇教養闢安濟以處孤貧建驛館以延賓旅所在清明事績孔偉侯之來足也曰吾弗敢陋視斯邑廢者興缺者補大略已具獨所謂門闗者未能拓而新之是無以限内外而譏出入也廼度基營材計日興工不踰月而四門屹立巍巍翼翼隨嚮扁名各稱厥位東曰迎恩德音明詔胥此途至也西曰惠政有橋中峙惠而知爲政也南曰化成邑庠居左民化而俗成也北曰環秀群山拱挹秀所環也於是新昌始有城市氣象行道過之相與誇詡且闗之旁地各置隅房守以邏卒夜司擊柝吠厖止息古之爲闗將以禦暴侯之意殆謂是歟夫邑無大小綱理在人新昌賦入視昔靡加自侯下車百堵皆作用不傷財役不病民從容整辦不遺微細是豈他有智巧哉善視政者其知之矣侯名綸字子熾今官爲朝奉郎云寶慶二年正月日記 又四闗門記 上高古巖邑也城週五里蜀水袁亘舊爲闗者四分峙水南北所以嚴内外譏出入也䌓禩遝遝倣刱歲月漫弗可攷耆老相傳四闗不脩且壞垂六十載矣榛莽荒翳充壞翳積涉其竟如遂坰埜闃其市如即虛會憧憧往來蕩亡限制觀瞻弗肅何以警奸心銷亂萌哉余始領邑顧瞻諮詢甓礫圮虧飄風暴宣洩邑居弗寧宜也司闗掌節以聯門市重門擊柝以待暴客五三載藉雖見可觀邑雖陋陋非一闗市比也規刱四門爲邦之郛廓可已乎顧積歉繆轕財不足塞職𥝢與廢基循叙揆舉埵臬輪蹄期捐整以暇適召漫斷斬板輸陶甎甓夷棘蔵𡈽訪遺址恢拓而鼎新之水南舊有二門南曰望京自言跂予望之也今以朝京爲名取揚誠齋詩所謂筠陽舊是朝天路也西曰宣風風者言風以動之也今以宣化爲名取董賢良策所謂守令承流宣化也水北二門以次而作東曰禮賢仍舊名也道縣禮賢鄉出取尊賢貴德之誼也北曰宜豐易新

石也壞興宜豐境接取時緜歲豐之音也四門既立肇飛翼張弗陋弗奢嶷然在望矗峯摠以呀豁啓霞扉之頎洞巍兮峩峩巨麓截僊島而浮渤澥劃兮煌煌矯龍銜靈權而焰崑岡內則銜衢洞達闠閭弦直旁則邇房置卒巡徼有常啓以莞鑰閉以鍵桔氣脈屬聯寇偷屏息於是上高昉有大邑通都氣象旅出于涂賈列于肆一洒疇昔庳陋之舊習矣大道之行也天下為公洞然八荒皆在我闥盜竊矯揉而弗作外户而弗閉是謂大同大道既隱私為町畦城郭溝池以為固是謂小康噫可以觀世變矣然天下之事凡出於理之所當然者不容漠然不加之意也今夫立為屋室通為閈閎限為閫綠為垣而內周以扃鐍人有宅於都者皆然非因穿裔之為盜而為之也縣家推之鄉縣鄉推之國縣國推之天下一也門戒姑記發興之縣以諗來者若夫挈楹計工參詡江山拱挹之勝則非為關本意故不書唐本參詩戲題關門 來亦一布衣去亦一布衣羞見關城吏還從舊路歸宋項安世詩出北關門 籃輿欲度北城閫抖擻衣襟向市人恐逐西風還舉肩當關分付二年塵楊誠齋詩出北關門送李含人使虜 同寮緩轡出承華又送雙星水北涯霜外汀洲蘆葉曉雪餘園圃竹梢斜只驚驕起猶殘月不覺歸時已落霞白首驚行徒索米故山今日政

梅花京行紀錄展度居庸至南關門 雲梯忽斷山嶮平霽霧初褰林嶺明兩都扼喉南北鎮九州通道東西行巔崖巨石擎佛屋壁門遺築關軍城當時苦說天下險一卒前臨貔萬兵

圓水關門

家斯兒之地有清江一道名盧的泥勒江源之上有圓水關一座上有毫光四邊有門懸於虛空每立春時其門自開水從東門中出經四十日方閉門既閉水常從門坎下細流而出

天關門

紫書金根經東華方諸青童宮有六門東南有天關門

都門

唐羅鄴詩出都門 青門春色一花開長到花時把酒盃自覺無家似潮水不知歸處去還來張喬詩宿洛都門 山川馬上度邊禽一宿都門永夜吟客路不歸秋又晚西風吹動洛陽砧 宋宋元憲公集二月社日到都門見花卉初發詩 走馬東來肖驛塵今年重識帝城春自憐已作衰翁態死樹宮花笑殺人蘇東坡詩召還至都門先寄子由 施衍曰。按年譜先生以元祐七年冬中在潁州任就差知揚州未閣歲。以兵部尚書召還兼侍讀。老身倦馬河堤永路盡黃榆綠槐影荒雞號月未三更續曰。晉祖逖聞荒雞而起舞。客夢還家時一頃歸老江湖無歲月未填溝壑猶朝請學曰。前漢賦初生法元後漢召見滅照獨上注曰月自以為慎集髮不復見陛下矣又晉書職官志奉朝請本不為官無員漢外戚宗室諸侯多奉朝請蓋本朝會請召而已 黃門殿中奏事罷 子仁曰。唐北明宣閣元元年改門下省為黃門省今以言子由時為黃門侍郎也 詒許來迎先出省已飛青蓋在河梁定向黃封兼賜茗遠來無物可相贈一味豐年說淮潁 胡曾詩寒食都門作 二年寒食住京華寓目春風萬萬家金絡馬銜原上草玉釵人折路傍花軒車竟出紅塵合冠蓋爭迴白日斜誰念都門兩行淚故園寥落在長沙 韋誼詩謝事東歸史館相公出餞都門寵貺嘉什感舊愴別黯然衰悴謹次塤韻 平生親炙保初終夢幻凋零念德宮者安嬰楊載侯之謂年於德宗界 朝路時來陪聖相家山老去遂遺翁珠璣落紙吟豪健蘭菊浮觴醉面紅台耀轉高無復見以郎林大昌令僕除非書偏到江東 晁無咎詩都門 飄零何處是生涯瘦馬都門路落花芳物攪心看不得綈袍遮眼畏風沙 任希夷斯庵集重五日出都門詩 客路逢重五吾年已半百頻羞絲縷紅鬢與香蒲白功名來何時歲月等虛擲常於沐芳辰妄念懷沙客今年拜天恩列職綴朝蹟趁班循須時俶載且行役佃僮金閨辭咫尺青門隔短棹泛濤江清觴攬祖席後期邈歲年賡言在朝夕將扶鶴髮來須徐幸毋迫 又重五出都門後一日效

樂府作 滄江麗晴暉揚舲出玉畿雙闕望中遠片帆波上飛殷雷車馬隔過雲歌吹希歸東水浩浩拱北心依依難云周行真猶恨天顏違年華易姥晚何日當旋歸元王沂伊濱集發都門二首 水暖蘆溝照錦鞯小臣迴首望甘泉詞官秘祝無他語只為蒼生祝有年 二月京華尚衣綿河堤官柳已含烟春衫莫厭征塵污西望峨眉路八千許有壬至正集得請之難言不可盡因得第二聯既出都門始足成之 短髮年來坐苦吟等閒添得雪盈簪百錢擲地皆成字一芥投針適中心不是清時人弃置自緣多病老侵尋賓朋應道予歸好幾處壺觴候柳陰鄭彥昭樗菴類藁望都門 西山龍從開曉障南城煙樹春迷望乾坤萬象麗文明宮闕巍巍五雲上 又舉便安南出都門 大隱金門三十載幾回馬上聽朝雞如今一吐虹霓志萬里交州入馬啼丁繼道詩都門 觀光來上國萬里不辭勞衛士魚鱗甲王孫龍爪袍酒樓金字大御馬寶鞍高覽此繁華地令人興倍豪汪澤民詩都門書事 廣寒宮闕五雲城玉殿金鋪啓大明月精翠華天似水春生瓊島雪初晴八紘雨露開堯極萬國山河拱漢京鴻業已恢千古運碩資彤管頌升平周博士集出都門辛未如揚州作飞擾擾宇宙內經營固多端有求皆勞生此身豈得安艱難出都門所歷百

辛酸秣馬臨遠道欲去復盤桓久客人情深決別淚汍瀾親知無別語勸我但加餐去去忍回首西望路漫漫緬懷白雲下攜首時獨看平生扁舟興來此事征鞍來時顏色好歸時衣裳寬上馬不敢恨下馬不敢歎但願還家樂不辭行路難國朝貝廷臣詩出都門一首寄張孟謙主事　日落宿都門雞鳴發淳化城南夜來雨連山色如赭青松夾高岡烟火通旅舍列家須十日畬田熟秋稼如何山巨源未知結叔夜野鶴終去人疲牛豈勝駕奇書謝所親吾今老林下

國門

宋項安世詩曉出國門以畏熱自艮山門出始見稻田際天　路轉東門五里塘夾塘寒水綠決決平生狂路湖洲市不悟田間有此涼古今詩統宋庠赴鄭出國門詩　十里商中抱帝畿花烟宮霧共霏微長楊獵罷寒熊吼大液波閒瑞鵲飛碧護斗城天倚蓋光銜蓬島月舒圍攙船法從年年盛借問孤臣何歲歸

里門

漢書張湛為馮翊告歸平陵望里門而步主簿曰明主位尊不宜自輕湛曰父母之邦所宜盡禮何輕之有元元明善清河集榮祿鄉具慶里門記　里有門門有記尚賢也饒州安仁縣隱君子曰吾先生先生之子曰全節學老氏為天子外臣制號之曰玄教嗣師崇文弘道玄德真人總攝江淮荊襄諸路道教以清靜言贊三朝治化武宗

皇帝賢先生有道慶先生有子也特授翰林學士中順大夫父之加榮祿大夫大司徒封饒國公配舒氏封饒國夫人今皇帝嘉先生大婦齊年八十有四勑饒守旌其鄉曰榮祿里曰具慶延祐四年饒守王郡中既奉勑乃建里門嗚呼德蓋一里而榮一里行孚一鄉而榮一鄉先生有焉忠效于君而尊於國孝竭于親而周於家嗣師有焉里名具慶鄉號榮祿里人為之變俗鄉人為之遷善州人邑人亦為之勸是則王君守饒而建具慶里門之意也其雅與嗣師游知先生為獨深攄其實以為門記使刻諸閭左程鉅夫集古衛城崔府君廟里門記　衛之汲有古衛城在其境廟于東北隅者漢崔府君祠也府君諱瑗字子玉順帝時以茂材為汲令居七年數言便宜開稻田數百頃民祀之至今廟累廢輙興累朝皆有封號至元中封靈惠齊聖廣佑王皇慶二年居民吳德建里門以表之于實益加藻麗為介以記請嗟夫王去今千數百年民之思不泯非為令者之善鑒哉延祐元年冬十有二月朔記古今詩統劉辰翁里門高詩　里門高里門壞百年風雨何足惟但憐誰更沐族素子孫不見烏江敗人人知笑不知戒春草茫茫雉爭界（頗有所指）

海門

臨安志海門在仁和縣東北六十五里有山曰赭山與龕山（屬紹興府）對峙潮水出其間郭璞地記所謂海門一點巽山小又曰海門箏架奉藝起指此也西漢叢語其潮江潮水派怒之理可得聞乎曰我云夾岸有山南曰龕北曰赭二山相對謂之海門岸狹勢逼湧而為濤耳宋劉公是先生集金山東崖北望海門詩　憑高仍一望北固何崔嵬地形東吳越江險過邛崍英雄既已矣壯觀空在哉寥寥寒潮上孤帆當檻來華鎮雲溪居士集海門詩　海陵東去盡東隅桑柘田閒閒碧蘆北障海濤除年鹵南分江水溉膏腴人羞技藝論長短俗喜乘航貿有無林下每逢黃白叟自言不識彼追呼陳淳祖詩海門　微光動海門色界一層新玄霧橫金闕丹英吐玉津長疑浴日處上有飲霞人頃刻辰烟合紛紛亂野塵錢塘常驟集和行海門次韻　畫船輕過綠楊灣風掠雙旗勢自驕筆吏濡毫寫新句廚人膾玉薦行樽翩翩舞燕隨檣影一一驚鷗破水痕按部從容有佳趣蒼烟落日背銷魂　曾丰樽齋集題潮出海門圖　海漲為潮在在均潮江別有主潮神聲搖地脈雷霆怒氣劈崖根鼎鼎嗔蚊鱷乘風飲立雪虹蜺伏雨湧橫銀吾詩渠畫俱豪為試鑒工夫孰逼真元劉仁本詩次金防禦過海門韻　幾年霜蔺鳳池秋又向金鼇海上遊大拜已知天上意此行端為國分憂酒酣翻氣衝星斗歌發潮聲滿柁樓却憶舊時持節處淮南烟雨暗揚

州吳禮部集海門詩　多景樓前狠石浮玉山下中泠長江天險安在北固烟光自青　國朝謝原功客庵詩集望海門　海門天所闢潮汐與春撞紅吐三竿日清吞萬里江鯨波浮井邑蜃氣濕船窗利涉毋辭險開鵰泛一雙唐本參詩（奉送賈侍御使江外詩）新騎驄馬復承恩使出金陵過海門

江海門

圖經志江海門在廣州府新會縣

瑩門

元許有壬至正集胡氏瑩門記　泰定戊辰春封翰林直學士亞中大夫輕車都尉安定郡侯安陽胡公辛于葬卜地郡西北孝明原并遷祖考妣為新塋三年安定郡夫人王氏祔葬廬墓三年護封樹狩灌溉屹屹營治黃面瘃手胼足雁光夜始一跡城頓惟兆域演迤宏廓匪大厥閎曷獨止形迺求木谷工作門塋中兩柱屹立負重若山穴石容柢劃地深入循捨四石皆衰餘二尋百夫挽絙併人運機疲力竭志始克麗桂縣壁帝施華采溢出輪奐翬跂中實堅朴涉二年而發為東西之廣五尋南北之深三分廣之二而高視其廣又加尋焉有壬先塋洹水陽去僅千步嘗獨原四矚于香斯原西挹大行蒼翠插天突兀綿延綿雲繪烟右挾連岡復屏其前而洹水約帶於其北新雨塵空山川亢爽嚴姿林巒晻曖奇變亦安靈之勝地也繚以周垣侑鏽無施限防斲跳樵牧是處則

有覺之極，不容不度也。昔翰林公懿仟培積，固宜高其門，若于公之必於天者，彝由工部侍郎擢陝西諸道行御史臺治書侍御史，今起為江西湖東道肅政廉訪使，未逾月，改戶部尚書，天與善胎合矣。而一門之作，不于其家，于其塋，豐其親，儉其身也。詩有廼立皋門，皋門有伉；乃立應門，應門將將。言高而嚴正，蓋諸侯之門也。卿大夫宮室制度，蔑無可考，況門乎？況丘墓乎？然聖人取綿列雅，豈不以得為而為，可法後世乎？人子報親，心罔不至，故不得無財，皆不可為；從在制不僭，力復可為，而不為，請孝可乎？尚書孝門，有無不與焉，而其心以為不若是不足以致其尊崇嚴事之誠也。視富貴自恣，委丘園於荊草榛藂，而華屋麗服，豐其身，儉其親者，不有間乎？有壬於尚書世契也，識其成，匪頌斯藏，嗟後之人，伊尚書是程，希希而增，惟恪而承，節彼西山，若瑩斯固，嗟嗟後人，爾尚知前人之艱。

水門

漢雋：為石隄多張水門。如淳曰：言作水門，通水流，不為害也。維揚志：江都縣有愛敬陂水門，唐貞元間淮南節度使杜亞嘗修利之，梁肅有水門記。宣城志：水門在城東南五十步，玄妙觀之東，俗傳閉此門不利，遂廢，惟存斗門，以洩水。清源志：泉州府有通淮水門。太原志：有水門，今城西晉水所入之道，尚名水窓門。溫州路志：瑞安水門在瑞安門西，永寧水門在永寧門西，奉恩水門在奉恩門，泰洩城內河水于江。又有斗門以節之。又瑞安縣有東水門，在東門側，出七十五里塘北水門，通北湖。長安志：水門在嘉猷門東，門有池，俗呼水門。元一統志：順天府緯河水門在和義門北，金水河水門在和義門南。唐韓昌黎集：汴州東西水門記并序 貞元十四年正月戊子，隴西公命作東西水門。或無隴西二字，非是。方云董晉本傳封之，曰自廣川徙隴西，故云。越三月辛巳朔，水門成。三日癸未，大合樂，設水嬉，會監軍軍司馬、賓佐、僚屬、將校、熊羆之士，肅四方之賓客，以落之。士女餘古和字會，闐郭溢郛。既卒事，其從事昌黎韓愈請紀成績，其詞曰：維汴州河水自中注，厥初距河為城，其不合者誕寘聯鎖于河，宵浮晝湛，舟不潛通。距或作拒，不合或作弗合。湛或作沈，舟不方作舟不方并从石本。今按上下文意，蓋言貫鎖聯艘以禁舟之潛通，然未見闕觀宽洩之患，故須作水門耳。諸本作舟不潛通者是也。今上文既言宵鏁，而下又乃云舟用替通，則是鏁為虛設，而其下句亦不應著然字矣。若以為潛則石本乃當時所刻，不應有誤，然亦安知非其書者之誤，刻者之誤，況或本所記，是則又安知非傳者之誤耶？其說之未盡者，又見於真覺盤谷等篇。覽者詳之。然其襟抱虧踈，風氣宣洩，邑居弗寧，訛言屢騰，歷載以來，孰究孰思。皇帝御天下十有八載，此邦之人，遭逢疾威，嚚童嗷嘷，上音叫，下音[illegible]皆奔號，里童與起。劫眾阻兵，慄慄栗栗，若墜若覆，時維隴西公受命作藩，爰自洛京，單車來臨，遂拯其危，遂去其疵。疵或作特。弗肅弗厲，薰為太和，神應祥福，五穀穰熟，既庶而豐，人力有餘，監軍是咨，司馬是謀。謀本及石本皆有此二句。方從閣本刪去，云閣本蓋公晚年所定，當從之。今詳此二語既後人惡監軍二字而刪之耳。方氏直謂閣本為公晚年所定，不如何據而云然，以今觀之，其外誤為最多，疑為初出未校之本，前已辯之詳矣。大抵館閣藏書不過取之民間，而請儒善以官課校之耳，豈能一一精善過於私本？世俗但見其為官本，便尊信之，而不復問其文理之如何。已為可笑，今此乃復造為改定之說以鉗眾口，則又可笑之甚也。乃作水門，為邦之郛，以固風氣，以閑寇偷。閑或作扞。黃流渾渾，飛閣渠渠，因而飭之，匪為觀遊，天子之武，維隴西公是布，天子之文，維隴西公是宣。文方從石閣蜀本作睹。今按此記方氏多從石本，石本固當據信，但上條用字大誤，而此睹此亦未安，更。河之沄沄，有君切，轉流也。源于崑崙，天子萬祀，公多受祉，乃伐山石，刻之日月，尚俾來者知作之所始。維揚志：唐梁肅撰愛敬陂水門記：歲在戊辰，揚州牧杜公命新作西門，所以通水，膚致人利也。冬十有二月，土木之工告畢，從事徵其始，請刻石以為記，云：書載濬畎澮距川，傳稱為川者決之使導，然蓋與政損益，政舉則道舉，政汙則道汙，汙則革，革則名賢哲之治也。當開元以前，京江岸于楊子，海潮內于邗溝，過茱萸灣，北至召伯堰，湯湯渙渙，無隘滯之患。其後江派南徙，波不及邊，河流浸惡，日淤月填，若歲不雨，則鞠為泥塗，舟檝陸沉，困于牛車，積臭含敗，人中其氣，為疾為瘵，長民者時與人徒以事開鑿，既費累鉅萬，或妨奪農功，殫財竭力，隨導隨塞，人不寬息，物不滋殖，百餘年矣。貞元初，公由秋官之貳出鎮茲土，既下車，乃騁圖考地，謀新革故，相川原，度水勢，自江都西西循蜀江之右，得其浸曰句城湖，又得其浸曰愛敬陂，方圓百里，支輔四集，盈而不流，決而可注，圖以上聞，帝用嘉允，乃召工徒，剗舊防，藉以斗門，釃為長源，直截城隅，以灌河渠，水無羨溢，道不迴迂，於是變濁為清，激淺為深，潔清淪瀁，可灌可鑒，然後漕輓以興，商旅以通，自北自南，泰然歡康。其夾隄之田，旱暵得其溉，霖潦得其歸，化磽薄為膏腴者，不知幾千萬畝。野人誦曰：膴膴原田，自今以始，歲其豐年。都人誦曰：浼彼流水，載邦是紀，鍾美不知，嗣非我公有先物之智，移俗之才，則曷能運可大之謀，蹈累世之弊，躋一朝之覺，致無疆之遠，宜乎人之永歎也。如此，扶陂堵本

魏廣陵守陳登所設。時人愛其功而敬其事，故以名之。謝文靖咸堰又以君公之德爲稱。有魏以還五百餘載，不朽之績，及公而三，皆在斯邦。不其盛歟。水門之作，將以重成功示長利，非登臨游宴之爲。嗜後之人，抑可以知。宋曾鞏元豐類藁齊州北水門記 濟南多甘泉，名聞者以十數。其醲而爲渠，布道路，民廬官寺，無所不至，潏潏分流，如深山長谷之間。其匯而爲渠一(作栅)，環城之西北，故北城之下疏爲門以泄之。若歲水溢城之外，流潦暴集，則常取荆葦爲蔽，納土於門，以防外水之入，既弗堅完，又勞且費。至是，始以庫錢買石，僦民爲工，因其故門，累石爲兩涯，其深八十尺，廣三十尺，中置石楗，析爲二門，扃皆用木，視水之高下而閉縱之，於是外內之水，禁障宣通，皆得其節，人無後虞，勞費以熄。其用工始於二月庚午，而成於三月丙戌。董役者供備庫副使駐泊都監張如綸、右侍禁兵馬監押仲懷德，二人者欲後之人知作之自吾始也，來請書，故爲之書。是時熙寧五年壬子也。旌德志程應鼎撰重建徽水門記 縣之南舊有徽水門，以其扶徽境之流也。或者陰陽家有克勝之說，乙亥冬，延燎殆盡，歷十載靡復。故者邑尹單尹執中偕僚佐一旦興念，甫爾闢度，民皆畚土篳木，翕於成之，不踰旬而畢事，跨衢而屋凡十六楹，規摸宏偉，丹碧煥然，于昔有光。

吁，世之游宦者率視爲傳舍。尹紀統元磯，百廢具舉，不以將滿去而倦焉，所謂一日必葺，蓋得之矣。且不自有其功而歸之民，命鐫石以紀相役者姓氏，是即與人爲善。其旌有德之門歟。至元乙酉夏孟中幹邑校程應鼎撰。邑人李應元、胡雷龍等立石。元劉仁本詩(題平水門以觀)石罅有飛練，凝雲不可度，洞門無鎖鑰，直入龍津去。胡祗遹紫山集木蘭花慢留題濟南北城水門 歷雄都大邑，厭車馬市塵深。愛歷下風煙，江湖郡郡，城市山林。人家水芝香裏，有萬屏十嶂，變清陰。無闕買山高價，休論寸土千金。偶因王事慨開心，佳處更登臨。倩萬斛米珠，四圍嵐翠，一洗塵襟。強齊霸圖陳迹，但華山平野聳孤岑。今夕高筵清賞，明朝驅騎駸駸。

汾水門

漢書郡國志：涿郡北新城有汾水門。史記曰：趙與燕汾門。

寒水門

紫書金根經：東華方諸青童宮有六門，東北有寒水門。

斗門

杭州府斗門 杭州府志：斗門注泄水勢以利田畝。龍光斗門(在餘杭縣之北隅。宋紹興三年三月，從仕郎餘杭縣丞章居建。)西函斗門、東橋斗門、義林斗門(在安樂鄉，元至正年)、許家吠斗門(溉田三千餘畝。並在安樂鄉丈墓界。)茅山堰上下二斗門(在同化鄉仙李界)、俞家斗門(溉田可千畝。在常熟鄉鄉山後有界)、下山斗門、頭村斗門(並在常熟鄉鄉山前界)。黄墹斗門、姚墹斗門(並在下熟鄉東坑界)。宋史王濟傳：濟知杭州。杭州城西有錢塘湖，溉田千餘頃，歲久湮塞。濟命工濬治，增置斗門，以備潰溢之患，仍以白居易舊記刻石湖側，民頗利之。水利文集：按嘉禾志云：杭湖二路，奉口、化安、烏渚等處斗門并新舊斗門，若兩潦之時，其斗門開，則水盛入湖州之東，與南九蘇湖旁交接地面，易治渰沒。斗門開則水自北向諸漾入太湖。宋會要：仁宗天聖四年二月，侍御史方慎言：杭州元有江岸斗門二，凡舟船出入，一則溫台路，一則衢婺路。其北岸斗門爲潮水所壞，因循不修，今兩路舟船併在一岸，倫見不便。蓋斗門啟閉有時，須候潮平方開，因茲住滯。欲望復創二斗門。詔本州疾速修創，勿令住滯舟楫。乾道會要：壽皇聖帝乾道七年二月四日，觀文殿大學士知紹興府蔣芾言：本府會稽縣德政鄉古有二浦，一名兆浦，在上流，凡五里餘，舊有斗門，以障外水；一名後浦，在下流，凡十里餘，舊來深浚，以泄東水。爰自堙塞，久不修治，今欲商度開浦，并置斗門。從之。 十一月十二日，皇子判寧國府魏王愷言：化成惠民兩圩，周圍已置立斗門共二十四所，兩旁用石蕝疊，及以沙板安閘，高築土鉗，常加堅實。及斗門遞年壽輪圩戶四名防守，臣欲行下宣城縣令佐，今後遇圩內積水深長，外河水

低於斗門，即仰守圩人戶申官，躬親先次集衆開斗門出入，候畢即依舊安閘築塞，及常切禁止圩民不得盜決堤岸，犯者依法施行。從之。 紹興府斗門 會稽縣志曰：斗門在縣東六十六里。 曹娥斗門在縣東南七十二里，俗傳曾宣靖公寧邑所置。曾南豐鑑湖序云：湖有斗門六所，曹娥其一也。 三江斗門在縣東北八里。三江說不同，俗傳浙江、浦陽江、曹娥江皆匯於此。舊有堰，今廢爲斗門，東南通鏡湖，運河北達于海。史記河渠書云：於吳則通渠三江五湖。貨殖傳云：夫吳有三江五湖之利。國語：吳越春秋載伍子胥之言曰：越之國三江環之，民無所移。謂吳越地舊有三江通渠貨利，足以自殖，民居其中，無所移徙可也。史記正義云：松江右笠澤江也，上江一名東江，下江一名婁江，於其分處爲三江口。國語註云：三江者，松江、錢塘江、浦陽江也。水經注云：水東逕黃橋下，江水又東逕餘姚縣故城南，江水又東注于海，是所謂三江也。以地里考之，史記、國語所謂三江皆在吳，不在越。水經云：江水逕黃橋餘姚縣南者，乃姚江也。與今三江不合。蓋今江東北流，由直北以達于海，非特浙姚江而後至海也。酈道元敘會稽浦陽江已誤，其論三江不合，固宜。按禹貢三江既入，震澤底定，孔安國云：江從彭蠡分爲三，共入震澤，復分爲三，乃入海。說者本以爲當至他

諸儒論載各異。如顔師古云：中江、南江、北江也。郭景純云：岷江、浙江、松江也。韋昭云：松江、浙江、浦陽江也。看山蘇氏云：北江、中江、南江也。王介甫云：義興、毗陵、吳縣三所各爲一江也。禹迹已湮，書傳浩渺，未易析衷。而史記正義獨辨韋昭之注爲不然，蓋以其江在吳越間，似是而非爾。吳越春秋云：范蠡去越，出三江之口，入五湖之中。水經引庾仲初揚都賦云：今太湖東注爲松江，下七十里有水口分流，東北入海爲婁江，東南入海爲東江，北江又爲三矣。顧野王地志云：松江東北行七十里得三江口，東北入海爲婁江，東南入海爲東江，并松江爲三江也。今姑以吳越論之，婁江、東江、松江者，吳之三江也。松江、錢塘江、浦陽江者，吳越之三江也。東運黃播，又運餘姚縣南，及東注于海者，越之三江也。至如錢塘江、浦陽江、曹娥江，今匯爲斗門者，越人所謂三江也。俱存之以俟博聞之君子。山陰縣朱儲斗門在縣東北二十里。唐貞元初，觀察使皇甫政鑿玉山朱儲爲二斗門，以蓄水。後築塘湮廢。景德三年，知山陰縣大理丞段裴改造。嘉祐三年，知縣李茂先、尉翁仲通更以石治斗門八間，覆以行閣，閣之中爲亭，以即塘北之水。東西距江一百一十五里，溉田二千一百一十九頃，凡所及者一十五鄉。里人沈少卿紳撰記略曰：沿湖水門衆矣，廣陵、曹娥是皆故道，而朱儲爲大。曾南豐鑑湖序云：去湖最遠者朱儲斗門也。　新涇斗門在縣西北四十六里。唐大和七年，浙東觀察使陸亘始置。　廣陵斗門在縣西北六十四里。　柯山斗門在縣西北二十里。餘姚縣東山斗門、雲柯鄉斗門二所、龍泉鄉斗門五所、上林鄉斗門五所、治山斗門、雲樓斗門、燭溪湖東斗門、石堰斗門。上虞縣曹娥斗門在縣西三十五里。　七里斗門在縣西二里。新涇斗門在縣。會稽掇英集山陰縣朱儲石斗門記：朝廷方修天下水職，乃命知山陰、會稽二縣事者提舉鑑湖。嘉祐三年五月，贊善大夫李侯茂先既至山陰，盡得湖之所宜，與其尉試校書郎翁君仲通，始以石治朱儲斗門八間，覆以行閣，中爲之亭，以即二縣塘北之水，東西距江百有十五里，總一十五鄉，溉田三千一百十九頃有奇。昔之爲者，木久腐，暨啓閉甚艱。衆既不能力，當政者復失其原，每歲調民葺遏，以苟利驟然，煩費無紀，而水旱未嘗不爲之戚。大夫之治，如乎一身之疹，必先寧其心，而鍼砭以輔之。誠良民賢也，故邑老助數，廣先畀卑門長李文用、周文寵，願發貲以聽命効力，唯恐在後。遂擇天章寺允聳相與募財，屬之成功。明年秋，衆以其成，請書於紳。而爲之辭曰：越比北來，兩山來湖。禁石中躋，厲流于江。櫱木植門，自古邦侯。溼霖虐陽，時其蓄洩，衣食其賦。豐公遠私，歲乎無虐。

酣酣笑歌。木腐不支，葺嗾以覺。執究執惟，民受有來。大夫至止，手摩百瘡。始而眺睎，徐建本末。校書嘉聞，晉朴奏勤。汗肌胼塗，莫我告煩。唯虞李周，倡勇莫遏。唯聳群悦，貲來雲委。乃甃于山，削林立險。手時門完，茫有寧宇。沸川聞郎，萬夫聚觀。匆憂匆恫，繇吾二君。材美工堅，曷日之畢。智經其初，仁以紹終。司令爾民，猷告後賢。紳將爲之記，考其言於句踐曰：宗廟社稷，在湖之南。乃知後漢太守馬臻初築塘而大興民利也。自爾沿湖水門衆矣，今廣陵、曹娥是皆故道，而朱儲特爲宏大。及觀地志與鄉先生趙萬宗石記，則謂貞元中觀察使皇甫政所造，此特紀一時之功爾。後景德二年，大理丞段裴爲縣，修之，其記存焉。繇漢以來且千歲，唯政、裴二人名表于世，而人不忘。至大夫始建不朽之績，宜悉其論次章示來代，以慰吾民之思。是冬十二月丙戌謹記。僧文珦詩越中三江斗門　斗門何代設，千古截寒潮。水廟依楓樹，湖田尽葑茵。衆山臨海盡，叢港達城遶。落日漁歌裏，西風動沈寥。錢塘陳起芸居詩藁三江斗門　短艇漾秋露，江村數百家。水聲鳴棍轆，山骨瘦槎枒。自笑如浮梗，何期又泛槎。人傳前岸石，曾化作蝦蟆。　溫州府斗門溫州郡志：溫地負山瀕海，水自諸山溪源達于河，合流于江，入于海。洩而不蓄則旱，蓄而不洩則澇。旱澇皆爲民田害，故水勢大處則立斗門，小處則立水閘，以時啓閉。又各刻記水則，以爲之節。舊時府治前河中刻記水則，一尺有六寸。曰：水不盡岸四寸以下則啓，一尺以下爲平，一尺有四寸則閉。又如平陽之陰均、瑞安之德豐等處，莫不有之。永寧編云：元豐役法，溫州斗門埭戶一百六十有三人，並支雇錢。其後廢弛，惟僉埭側居民一夫管之。當啓閉版時，水力既大，一夫不能支，故多抵難武，僅揭一二版以爲欺人，但見水溢板而出，不悟其下板不盡，故無以紓淹浸之患。或當蓄水之時，私自啓閉以通運載，非惟走泄溪水，且使鹹流入河，貫閘重害。其閘又有歲久穿漏，名具而實廢者，有司宜究焉。永嘉縣海壇斗門在望京廂，因海壇山麓爲之，以節城內之水。水亭紀云：城內水自永寧水門出，經此閘入江。或遇旱乾，允供水本瑞安兩水門以備內始，即閉此閘，引湖入城以益內水。潦則盡閘放之。是爲城中蓄泄之要。西郭斗門在廣化廂，因郭公山麓爲之，以節城外三溪諸水。舊名廣化斗門。瀕江近城最大閘也。三溪諸水由行春、綠野、衛二港並抵此閘入江。凡五閘，泄水最駛。嘗有石堤橫出市西入江。凡遇潦，舊閘此閘爲患。山前斗門在城南廂貴土山前貫茅橋，以節城外南塘之水。舊云越可不群葺兩股石塘於河。今其斗門止一閘，去江甚遠，故泄水緩。然不閉執，亦能助潦。宜疏。

其防。山後斗門在九都黃土山後。止有一閘。其泄水與山前斗門同。永寧橋云二斗門之間。又有石礎。獨無啓閉之節。其初築太卑。泄勢殘細。帝宜謹其防。山前山後二斗門各一閘。皆山閘也。相去不遠。其向為山前。屬城南廂。其背為山後。屬膺符鄉九都。地勢去江尚遠。小浦直入深長。不甚斗峻。石墩斗門在九都石墩。其斗門內東西二臂地勢最下。水少漲。輒壞隄。守鈐築為石塘屋之。宋嘉定間右臂壞。莫守士進重築。此閘東雖貫者。西無所據。土壤飄薄。不足久支。故石蝕泄水甚多。常宜加築。瞿嶼斗門在九都瞿嶼村左貫巖石隣浦。斗門周山腳巖石為之。右臂又有塽以扞浦。宋乾道辛卯。曾守逮築石臂為石塘八十餘丈。嘉定四年。村農痛斷之以扞田。初者允穴。鄉豪諸葛珍為里正。有告之曰。塽決。君當任其咎。及早塞之。費谷二石爾。不聽。已而決咫尺又告。已而決尋丈又告。俱不聽。及大決。逮河頓涸。州委官修塽。前歲隣都塽決。官命上戶共修之。珍不肯。曰。我都自有瞿嶼塽。鄭郡吳頂焉。至是鄉人訟其事。郡守楊慈湖先生簡大惡之。下令必此戶視塽不他及。珍承令先為子塽以扞內水。次就右臂之外築橫塽以扞浦潮。然勢與潮鬬。脆薄難久。又舊塽石皆陷清穹。議者謂合循舊臂補築石塘。更存新塽以為外護。茅竹斗門在五都。宋慶元間。秋水害稼泱。茅竹塽而水即退。有上人請於茅竹山趾創斗門二閘。導河分流。由此泄江。以為啓閉。自此始有茅竹斗門。雖遇雨潦。免致決塽。大德九年。王縣尹安貞重修。鸕鷀斗門在四都樂灣山麓。宋乾道海溢。李臣四閘俱圮。劉守孝曦再作。嘉定二年大風。欲功樂清盤嶼斗門羕河淺處立水閘。亦簡僫。其門枕邊臨江一帶。為鸕鷀大壞。方汊斗門在三都。先是二都有宋興斗門。淤漲不通。移置于此。然作於平壤。壘木種石為之。非依山鑿石者比。故易損壞。宜謹其防。廣化斗門在迎恩門外。臨江近城大閘也。上流之水從會昌湖。先由行春橋一港。直抵此閘以入江。既至湖。再由綠野橋一港。亦抵此閘入江。因郡公山麓石崖為之。凡五閘。泄水最駛。旁有石礎橫出亦西入江。凡遇潦。首閘此閘為急。宋元豐後法。溫州斗門埭戶一百六十有三。永嘉三十二。並支費錢。後廢此閘。惟剗吋居民一夫。嘗之。當合啟閉時。水力既大。一夫不能支。故常抵礙。或僅揭一二板為數。今但見水溢飯而出。不悟其下板不盡。故不能紓泡沒之患。此官所宜知。洪武辛亥。閘鑿新壞。築埭于廣濟橋下。斗門遂廢。黃焦斗門在一都瞿仁小客巖西。提山焦。東帶浮沚。宋乾道丙戌海溢後重建。地皆浮沙。無土石可依。復抵乃退十餘丈作閘一所。置常濕防。一都至四都沿江塘二十里。永寧江諸鄉少浦澉。惟華蓋鄉自茅竹嶺以東。地勢最下。湖水從橫入浦如擣欲。方為塘以禦其從。為埭以禦其橫。日遠歲陊。塘埭之外。潮重沙漲。鄉民於堂地築條賦里號立外塘。而官塘多廢。宋乾道風潮百里一聲。田疇頓空。朝命內帑錢。築一都至三都拜湖官塘。除亭戶沙鹵及民戶高岸外。實築一十五里。內二都二千餘丈。趾廣一丈八尺。面廣一丈。高八尺。淳熙四年。韓守彥直增築堅好。時或低塌。常宜加葺。平陽縣萬全鄉沙塘斗門在六都。凡萬全東鄉南社三鄉之水皆赴焉。注田二千餘頃。宋紹興三年。吳太傅蘊古創築。費累數千萬。為屋七間。用巨木交錯。堅若重屋。虛其中三間之上層置閘扃。各置厚版。攔土連絡。塘岸又多沉石攢揵以共敵水勢。明年圮。范丞寅孫文正公仲淹曾孫。稍徙舊基北築之。宋之才有記。乾道丙戌海溢。斗門塘埭俱空。朝廷遣唐郎中宋援舉相視。從內數百步。淳熙乙未。瑞安劉令龜從。平陽楊令夢齡。率三鄉人共修築。然其地無山可依。損蝕不時。歲乙巳。趙令伯櫓與蘊古子與大孫師尹繼成之。稍仍舊規。而深廣踰三之一。鑿石為脩。為版為牽。為塊。牙錯施之。錮以蜃灰。徐侍郎誼綦知閘必勝。作亭其上。立石曰君杜亭。徐忠文公誼有記。沿塘下有漲塗。請于官募人耕之。歲入租穀三百石。以備修築。自此斗門成。其旁舊有寶濟鍾家側埭。宋橋埭。水豐斗門。侯家斗門。皆廢不用。慶元間。趙淳希祐重修。元切斗門納種田入官。自是修理無資。故圮。至元十八年。黃一龍、吳淳夫、陳則翁修理。作亭其上。二十四年丁亥。颶風亭仆。二十六年。黃一龍、吳時子重建。大德丁酉海溢。與附近鹽場俱蕩。仍修之。至正壬寅。風潮復圮。邑人周誠德率三鄉之民重修。僧清所任其役。歲餘乃成。仍建屋于上。縣付後。洪武乙卯七月。颶風海溢。葉令素德仍命僧清所修築。今斗門渭南北海塗可耕。當請于官為經大計。　徐文忠公誼記云。平陽瑞安治所相望三十里。其間三鄉南西負山。北東邊海。為田四十萬畝。上蓄眾流。下捍潮滷。有沙塘為之城壘也。儲其不足。洩其有餘。有斗門為之喉襟也。先是村落各為埭以儲洩。水潦時至。莫肯先決。留書既成。互相襲奪以便己私。乃競事鬬訟。而埋築之工又廢。田浸磽确。而俗益訛。紹興中。故太常博士吳公念之。始創意為斗門。木鐵為水所壞。乃用巨木交錯。若重屋者凡七間。周以厚板。攔土其內。用以壅截河流。連絡塘岸。虛其中三間之上。層致閘焉。其左右上下。又沉石攢揵至不可計。以護其土力。以敵水勢。費累數十萬。悉出其家。當時程其役者。則有藍田范公。而始終營繕。克贊其成者。乃公之猶子通直公也。然後二鄉之水。盈涸有則。啓閉以時。田用屢登。俗還和睦。乾

道丙戌海大溢，塘與斗門盡壞。朝廷遣使臨視，稍從而內者數百步。歲乙未，邑宰相攸，乃勸率三鄉之人，畫成之。於是大常已即世，而通直亦老矣。仕其事者，通直之子國學君也。後十年，木腐土潰，水得縱泄，衆復大恐。邑宰趙侯乃與國學君圖經久之策，益求巨材，仍舊規向闢之，遂鑿石為條，為梴為柱為埭。自斗門兩吻及左右臂，間之上下，攔之表裏，牙錯鱗比，以壘灰錮之。又作亭覆焉。請於郡，得錢二十萬，且均衆貲以佐之。半歲而畢事。其深廣視舊踰三之一，壯且固倍蓰矣。他日余過其上，值時水旁閘試，從觀焉。數十夫以井幹運機，板始舉，一瞬流電激，雖百夫可舉之石，漂浮入海如泛葉，土礫瀸進，須臾成淵，為之四顧愕然。衆環而言曰：是數十年，五成而四壞，其間隨治隨損，若是者尋常耳。此吳民所以罷其力而莫知所終也。沿江有塗，倘得募人耕之，庶可以仰給而保無極。乃列請于安國宰劉侯，慨然從之，遂請國學君併主其事，歲收塗租以資葺理，公費而以苗米七斗輸于官。衆復來諗於余，顧有述焉以詔來者。余為之言曰：夫以三鄉四十萬畝之登耗，數十萬民命係焉，非小小也。幾千百年而得太常公翔志以興建，又五六十年而得三賢侯與通直父子同仁嚮義，展力畢志，始庶幾於久，非易易也。凡我三鄉之人，衣食事育於斯，脩禮教，資官學

於斯，可弗察乎。然以天下之大，視此三鄉之事，直小小耳。自有天地以來，聖賢君子闢荒補弊，主張維持，以迄于今，而事之當修而益缺、屢舉而難成者，又不知其幾。視此斗門直易易耳。凡我同志推太常之心，與三賢侯者，若通直父子之事，苟可以舉斯而加彼也，可弗勉乎。太常公諱蘊古，揚侯諱夢齡，趙侯諱伯擒，劉侯諱龜從，通直君曰輿，文國學君曰師尹，而余則徐誼也。宋之才萬全鄉斗門記

平陽江之大邑，萬全平陽之近鄉。北枕瑞安，竹築連亘，水之源於山者八十有四，支分派散，溉民田四十頃。先時之滌，惟沙塘一埭，決於瀸溢，害於淤潤，兩脇微怒，農不獲者居半。其患非一日矣。吳君蘊古經與乙吾指劃為斗門以便蓄泄。明年秋，大水迅流，怒濤交攻而怒。又明年，會文正范公曾孫資孫來丞是邑，民以病告。丞曰：水利不修，咎將在我。遂度地稍從置基之北，前直大潮，權叔為防，墨規為閉，渠空而度者四十尺，渭之上下，貫以巨石，外以捍潮流怒撞之勢，內以受所泄水，使盤紆迴洑，曲赴於海。經始於是年仲春十七日，落成於季春二十日。役工四千，費金百餘萬，費二邑民輸之。領其事者吳君，協其力者周瑞、吳胃誠也。既成，六月復大漲，新闢之斗，當衝破山衆細，高已而風怙雨新，防畸水浮，無衭連亘，堤不過是。其鄉之少長喜而相慶曰：大哉功乎。

今兩復擺，啟閉節流，上旱也不告病，是乃屬于言其事，用記之本末，立來以待，俾鄉人歌之。其辭曰：松入水兮鐵不如，石杵水兮澀不瀉，鐵然一閘兮泉流都，江乃泄兮閘乃瀦，潦不沒兮旱不枯，害我苗兮實我稌，丞則范兮士則吳，子子孫孫兮永弗渝。接浦斗門在九都江口。宋嘉有接浦埭，今為斗門塞。和尚浦斗門在十四都。宋嘉定五年，楊守簡泰築貴浦埭，撥視官臨海主簿吳賁卿中，合先築六處斗門，以泄上流，仍開莊嚴院前一帶舊河以通舟楫，然之，遂措置開河，創立塘灣，江西種浦、和尚浦四斗門，又修下游浦流二斗門，始築埭，用石砌，捺水，每為潮所毀，不成，惟斗門存。下游斗門在十五都。宋李綱截創立和尚浦斗門，又修下游斗門，今平陽志載下游斗門在十四都，又名和尚浦斗門。蕭渡斗門在十六都。奇石斗門在十七都。前倉與西鄉交界，流鳳林西鄉水注于江。宋紹興間建，嘉定累修。黃濱斗門在十九都。潼濱斗門在二十都。宋嘉定四年，林郎中撰原創，墓僅水以蔭其竭。陰均斗門在二十一都。因山為名。宋嘉定元年，江全李良就潭頭海口築土壩一所，又就陰均山麓建水閘三間，外禦鹹潮，自此置有立引埭、和尚埭、丫口埭、王明埭、陳桑藍埭、丁家埭、倪家埭，曾慶。邑人為之立遺愛思波碑。載父斗門地毀，屢築無成。大德九年，韋嘉建自本州史判

官先提綱修理，俾僧智卿募財力以完之。皮判官詩云：陰均失利幾經年，難挽狂瀾障百川。東道無人作功德，南山有佛結因緣。晚爾自為請方諸指康雄役三百屢，頗堅意悉，堅固力。開成此土，即西天林景熙為記云：平陽瀕海而州，水利多。斗門為大，斗門多，陰均為大。陰均斗門者，舍舟觀仁東西四鄉之水也。焉嘉泰江令君李良所創也。其職事以相林君居雅也。令鈍碼措在，越百年，寖濶就圮。河流有泄無蓄，海潮大時，澎湃衝突，遂入河，皆為田害，致歲多歉，而民貧。請于官，官置不問。繼有聞者，史持片紙急之，相與流彈，迄無績用。大德九年，州判皮侯允一日公退，與客商畧民利章數諭矣，以陰均為言，侯慨然曰：吾責也。又不敢衆其民，展轉于中，聞耆江叔思寺有謀師曰融，覺行精實，為衆信服，入人言。辭語懇切，頗借師力以成。師得書喜曰：此大圓果事也。慶有今，其敢不承。乃劈妊賦，道使意勸化。有陳師幹在庭，湯總管士豪，捐貲為倡，義風竹激，孝悲悲從，遂庚寅料物，以十一月經始。先築上下堰，竭水施工，覓石鍵，斷石根，累板閘二十層，鐵錨必鞏，表裏堅好。十年二月畢。僕視成，春波溶溶，滌滌停止，河伯率海若伏，父老戴相慶，且為泉，冗能耕稼以食其土也。由是三十六源停蓄泄之宜，四十萬畝免鹼溢之患。有年將不一書，其利博哉。余以利人者

役人○雖出有司法以齊之可也○使立心仁恕○惟疑行所無事○不忖貫而集
不擾害而辦○無昏昏○道○不然○民方倚使以爲父母○使直不自信○而而嚴浮
眉以信於人也○眾請勒石○屬予記○歎曰○今侯昔令○蒲江侯庚○也○茲斗門流
德海濱○海濱之德○河難之思○後有作者○其視此碑○烏嶼斗門在二十一都
宋乾道四年○因烏石山麓石柱成之○廣四丈○深一丈五尺○與將潛東西相
望五里○因修將潛石競湖南三斗門○閘河五十五萬五千九百丈○灌親仁
金舟東西四鄉田十六萬七千八百畝○自汪令建陰均斗門○而烏嶼亦廢
將潛斗門在二十二都嘉祐間縣令作○自陰均斗門作遂廢○石競斗門在
二十六都宋嘉定二年○移拆其石往貴浦築埭○而石競遂廢○後於浦志章
民地上建○今存○樓石斗門在二十六都相思浦斗門在二十八都越澤宋
乾道間築越澤埭○明年水壞○開禧二年於相思浦建斗門○今廢○徐家窰斗
門永寧編云○在三十四都○宋嘉定二年於徐家置創立○陰志云○二十四都
即盡溪○今廢○灘頭斗門在三十二都于山斗門在三十三都尾山斗門在
三十三都下莊斗門在三十三都像山斗門在三十六都又名像源○上浦
斗門在十五都尾窰丁昌斗門在四十七都白沙斗門永嘉譜云在鳳林
鄉○今考之地里當屬東鄉○淋頭斗門在十四都○本淋頭埭宋淳熙十四年

洗中擔妻王濤作斗門○里人王信州自中為記○自貴浦別建於斗門北蓬
廢○塘灣斗門 江西斗門 蕭家渡斗門永嘉定年間楊守蔺後奏築貴
浦埭○相視官臨海蔡吳實鄉中合先築六處斗門以泄上流○仍開莊澱陡前
一帶舊河以通舟楫上鄉無詞劉丁從中本州委縣措置○開河創立塘灣
江西樓浦和尚浦四斗門○又修下房蕭渡二斗門○始築埭石蛇捺水○亦為
湖埭○埭不成○後惟六斗門在 新興斗門 河口斗門 湖南斗門在將潛
烏嶼之北陳驥建 象山斗門在三十六都古有土埭宋嘉泰元年楊東來
之父傾貲築斗門於是亭口埭監順埭獲湖埭昌門斗門俱廢昌門斗門
一在蔡家後門○一在前村○未詳建○本朝蘇伯衡平陽縣重修江口斗門記
平陽之江口○舊嘗因海陡中斷之○揵石為兩崖○深廣各三丈○內外貼石
為左右翼○又數石壇於前後中流○植石羅折於雙門○鐵坎陷板以為扃○爭
門板十有二層○時水盈縮而閉縱之○覆以屋五間○號江口斗門○宋端平丙
申○縣令林公宜孫始作之○元至元二十四年○里之義士鄭君存耕○尋率眾
繕理之○繼存耕而致力焉者○則其族人前福州路閩清縣尹理前松江府
華亭縣尹公謹其藏至正辛丑也○後二十三年 國朝洪武八年○水暴溢
卯○風激海潮相觸為害○堤崩屋仆而門亦圮○今且九年矣○為縣者更幾人

而視之恬然○厥民雖欲起廢○夫孰為之倡哉○十六年夏○南康彭君尚賢來
為丞○是秋以公事過其地○目擊之○慨然不寧○亟謀興作○會主簿新安吳君
極中○攝令還自瑞安○典史戎都楊君孝忠進爵里自浙江漢以克合責成
於水利所及之鄉○大家之役于官者○其人咸不勸而趨○以請浮屠一寧○猶
能出力良眼施先砂塘陰均兩斗門○今在位者興無窮之利○吾屬顧不能
勸勞乎○或輸以財○或薦以力○協謀併智○以任其事者九人○以公謹董致力
於斯也○煉磨而老成○推使皆役焉○於是市石與水○揆日定○以春以葉○以
纏以創○堤壓門扃以至于屋○悉復其舊○而斂篾堅緻○視昔過之○足支久遠
又以其餘力修平安渡馬道百二十五丈○以見人於津○始事於九月庚申
而訖功於乙酉○皆欲刻石紀成○而因謝君復元屬筆於余○蓋江口在縣之
東南二十五里○左江而右山○湖汐之所上下○諸山谷水凡三十六支○帶經
此而入江○如斗門之未作也○眾流既莫之遏○而海自水亦得入以害稼○民
實以為病○自作斗門○然後溢不為溺○歉有所備○而惠利及於三鄉五都之
人○溉田六萬五千三百餘畝○則其所係豈輕也哉○歐陽子有云○作者未始
不欲長存○而繼者常至於殆廢○使其繼者恒如作者之心○則天下豈有遺
利○江口之有斗門○蓄洩有恃○水旱無虞○歷百四十八年猶一日○豈不以傾

而修之者有其人也○懷予暴水而中廢者九年○不有諸君子以興起為己
任○遂墜前人之功○夫一方之利○然則是役也○雖曰修廢舉墜○其功蓋與剏
始等矣○於戲○使凡為縣者○皆能識思其憂○若諸君子○則門之復當不待今
日○民之蒙利○其可以世計哉○故為之書○使來者尚有考而用其心也○樂清
縣石馬印嶼斗門在一都舊有印嶼埭○宋治平甲辰○焦表官近之○創立○又
有石硿○白沙神運斗門在一都舊有白沙埭○宋淳熙丙申○表令加倍○并創
斗門○名神運斗門○以七寶寺司之○東山斗門在一都三嶼斗門在二都表令
創築○鹽盤章奧斗門南岸斗門並在二都明慶斗門明慶小斗門竹嶼斗
門芳林斗門並在三都塔頭斗門在六都上有屋三間○宋紹興初建○岐頭
斗門在六都黃華斗門白鶴斗門並在七都重石斗門盤嶼斗門並在十
二都蒲岐斗門璞湖新斗門黃塘斗門並在十四都長山斗門小松斗門
石塔斗門壽昌外嶺斗門嶢頭斗門高松後塘斗門高松外嶺斗門靈巖
麗奧斗門並在十五都南浦斗門在十六都石門石碇在十七都靈峯塘
南斗門古坑斗門撻江斗門淨明斗門並在十九都東莊斗門西莊斗門
胡務斗門蒲奧斗門並在二十八都靈峯斗門靈巖斗門石梁斗門南灣
斗門新塘斗門鹿園塘斗門並在二十九都天寧百丈斗門延恩塘斗門

並在三十都。真如斗門、隆光斗門、林家塘斗門，並在三十一都。斗門頭斗門、官塘斗門、開船灣斗門、胡家塘斗門、拋船灣斗門、崇德塘斗門、能仁塘斗門、三山五莊塘斗門、龍翔斗門、慶環塘斗門、龍王塘斗門，並在三十二都。神山斗門、郭家斗門、靈山斗門，並在三十三都。盧珠斗門、君奥斗門、梅奥斗門、古塔斗門、神山新塘斗門、神仙裏塘斗門、華嚴塘斗門，並在三十四都。雨灣石橋斗門、亭戶塘斗門、深水塘斗門、小兒塘斗門、池奥斗門、大灣斗門、上茗坑斗門、下茗坑斗門、塔峴斗門、天河塘斗門、惠日斗門、白鶴斗門、白巖塘斗門、小苦竹塘斗門、江心斗門、法明斗門、普濟斗門、道士塘斗門，並在三十五都。鶯鷺斗門、麗奥斗門、鮑塘斗門、湫順斗門、林灣斗門、縈坑斗門、蘆灣斗門、蜡蜂斗門、挫江斗門、明慶塘斗門、苦竹斗門、白鶴斗門、放生斗門，並在三十六都。瑞安縣月井斗門，在州東南三里。長二丈五尺，鑿巖依岸為之。斗門下有涌九墩，宋紹興間日者相地里，謂縣青龍山奥孔出水，為瑞安風水之勝，仍浚之。安祿斗門，在州西半里。因西北山巖穴通潮還，以縣於集雲山下鑿水三派，會于治前，東流入月井斗門，西流入安祿斗門，謂之龍集水。今湮塞，宜復故跡。江際斗門，在二十都。宋乾道復興，一年里人尤文重築。周田斗門，在二十一都。宋紹興間陳主簿新築，東注大江，南遶平陽，西抵三港，北走二十都，河水溉田五萬餘畝。李氏、陳氏捐金輸力，官立仁等坊旌之。嘉泰元年，陳朝王仲卜築。新豐斗門，在二十四都。謝奥口。初在本都，遶塘決洄，通河三十六圩，尤為壞不久。壞，宋太平興國人老於此，得巖創築斗門，自是歲稔。半浦斗門，在二十四都。長五丈，宋淳熙間剏甃，上溪下浦。桐浦斗門，在二十六都。舊有泥壞，截浦水來入江，歲應漬積，塘桑與讀村南接塔山斗門，北通負嶼、丁奥、西奥、桐溪山原二百餘頃，溉三都田，其利甚博。宋元豐建斗門，并壞。葉加築。黃濆斗門，在二十八都。矢石斗門，在三十五都。宋元豐二年，洪水衝損，建炎三年浚河應接上流，乾道九年，王碓重築。南口斗門，在四十五都。宋宣和建，後因水圮，里人王寅重修。俞浦斗門，在十五都。後因以其石砌建砂塘斗門，甚廢，為俞浦塘，今為坦途。永豐斗門，在二十四都小奥。宋淳熙己未建，長五丈，上溪下浦，因以潮衝損，里人王霞碧倡修，後復壞。開慶己未，霞碧孫奇澤於小奥內向巨浦中築大石，改創斗門三間，為橋道往來，事名來安，以便行人，民至今德之。塘東斗門，在二十九都覓窒下。因巖腳為之。宋嘉定間，里人張僉部建，有石橋。石崗斗門，在六都。長四丈八尺，帆遊、崇泰、清泉三鄉，承山溪之源，流為支河，凡八十四處，趁石岡注田二千頃。舊傳斗門始附穗豐山南趾，因距海遠，瀉水不駃。三鄉民議遷置，聚訟不決。乃須時滌，另為木橛數十，即亞山諸水源縱之，而觀其所會，則明旦會於石岡。又患平壞不耐歲月，候涸而審之，皆磽确沙磧，與地名不謬。於是定遷。然不知始何時。宋元豐四年，趙通判興，木令素隱士林石觀石岡斗門賦。詩有久壞復完君識遷之句，則斗門所從來既久，至是來今始修築。紹興巷屋閘俱壞，獨股岸與溝底以巨木為之，長或二三丈，而厚徑尺，屹然猶存。乾道二年，王守速用錢五萬四千，委黃尉度遣故浦，自斗門下及長橋，凡六千五百餘丈，避紆流直，損三之一。斗門舊石柱五，中槽立閘。至是易閘，布底，稍增砌股岸，又於旁立護柱。淳熙十二年，李守稜適判謝禁，以錢七十萬委石薄宜翁治其役，發視兩股溝底，巨木盡蠹，劉令龜從募民錢六十餘萬，以石代木，盡撤其舊，上為覆屋，旁為輔扉，自後完特。姜家斗門，在四十一都。古有浦通江，而小，不足灌溉。鄉民於浦口置斗門。宋淳熙間，將江斗門不存，惟押上流溪源灌溉。嶼頭斗門，在六都。宋乾道五年剏一間，渠狹洫水遶。嘉泰壬戌，進士吳君承遷之依山，增為兩門，埋立石柱以障彭勢。治隄李場牧地，將斗門基為己業，蓄之不惟新者不成，舊管一間亦泯無迹，遶河流暴漲，即衝塘壞隄，築不時，涸可立待。塔山斗門、圓嶼、大壞，並在二十六都。塘長二十七丈，宋大中祥符間築，下通礁頭江，因潮衝壞，鹹水入河。元豐元年，建斗門。蓮園斗門，在二十四都。長六丈。近新豐斗門。塘坊斗門，在二十六都。凡二閘，古係泥石壞，宋乾道丙戌潮壞，居人作之，上置石橋。

宋陳止齋集重修石崗斗門記

元豐四年，宋興百有餘載矣。郡丞趙屼景仁行縣，與令朱素履常、隱士林石介夫賦詩記事，則有觀石崗斗門之作。是時國家方修農田水利之政，通守與其屬邑若布衣巡行阡陌，詠歌民事，而郡守李公鈞報之以詩，亦相勞苦，往還如交遊，豈不盛哉！而事何患不集者。然詩不著其所始，則有門舊矣，不知其起何時也。紹興之季年，屋閘俱壞，獨兩股岸與溝底以巨木為之，長或三丈，而厚徑尺，有屹然存者，往往朱令之遺跡也。余為兒時，逮見父老多言道斗門事，蓋門始附穗豐山之南趾，以距海遠，瀉水不駃，而議遷置三鄉之人，聚訟不決也。須時滌另迺為木橛數十，即並山諸水所發源縱之，而觀其所會，則旦日會於石崗。又患其平壞不能耐歲月，涸而審之，皆磽确沙磧，與地名不謬，穴以鉏鍤，率人日得土盈斗，於是定遷，則其謀始甚長，雖更元豐之盛，人精其能，慮不可易。潰埋而門廢，民久病之，而官不省。乾道間，莆田劉朔為司戶，善事，及物，隱士之孫以告劉，概率余夜詣門，所

遲明天大寒垂垂欲雪拾漁舟泥行數十里從夫皆凍慄幸且已而劉不已竟邏海堧引絙以度其浦脩廣之數而歸白郡郡不果聽又三年故國子司業王公逑為守齊用錢五十萬民夫二萬四千通其故浦然是役也浚浦之功居多而以餘力及門唯支傾填漏苟完而已蓋以俟後之人而復不肴浚趍於廢知州事李公拭與通判謝公滐慨然念之謂主簿石宜翁能以錢七十萬俾治其役發視遺址則股岸之木蛆食之過半底板亦浸淫秋齧穿蠹百孔矣知縣事劉龜從又勸俾民錢六十萬而縣自助致五萬宜翁因擇其鄉之秀黃廷瑞者三人以涖匠以石代木撤舊而新之為岸若干丈為底若干丈為閘之衷蔽若干丈益其柱若干為君千上為覆屋旁為輔梁凡百可久無不臻極不唯遂吾民之利如初而又過望訖事公以劉石之請屬某為之記嗟夫自元豐至于今日百有餘載矣人多言時不同吏道相絕切益薄顧事無可為者惟公悖大樂易不以獨見之明治郡謝公以風流文雅時出而緣飾之上下相安闔境自以無事因以登暇之除出帑錢四百萬治三邑之道阻而且為此門既付之人則一聽其自為淹速良楛未嘗過問績勞時至無以簡書故其人不以見察為憂而以欺為耻務趍其難用情於文具之外以求追元豐之蹟尚可以想見

承平盛時為長吏者之意向使紹興之末官與民同患如此則必不壞使劉司戶之說行雖壞亦必不極近十五六年間有補門事之缺猶不至如今日大費甚勞而難復然以積壞之極費大而勞甚視元豐特為難而卒復之事之廢興要亦顧其人如何爾而但曰時不同事無可為者吾不信也淳熙十二年三月記　直隸府斗門上元志按圖經斗門在秦淮南北岸天聖中上元溧水等縣積歲水潦浸民田六年知府馬亮始命開畎壅塞置東西斗門各一座引水入大江救良田千頃維揚志江都瓜洲鎮舊有歸水斗門西斗門積水斗門　召伯鎮有歸水斗門二　郭家橋斗門今廢　白茅湖斗門今廢　句城塘斗門二建炎間廢淳熙間復置其一鎮江志呂城夾岡二斗門宋紹興中置　練湖橫埧東西斗門順瀆斗門在上湖南北斗門在下湖唐刺史韋損置唐李華復練塘頌序曰大江具區惟潤州其藪曰練塘幅員四十里膏潤數州其傍大族強家泄流為田專利上腴畝收倍鍾富劇淫衍自丹陽延陵金壇環地三百里數闔五萬室旱則懸耜水則具舟人罹其害九十餘祀永泰元年十一月二十六日刺史京兆韋公損為潤州素知茲湖閉壞又甚煩擊乃白本道觀察使御史丞韋公元甫氏採丈車使閱之人不煩召相于從佐春鋤且野後車載驗

嗟惟故塘緣而合之水復其所若海潮望所潤者遠原隰寒泉以足疏為斗門既其九人丈其澤淺蕃畇品河渠通流高低冥價人勇輸賦樂遐支判萊惟此州時前相國彭城劉尚書晏統東方諸侯平其貴賤閒而從之白三事以聞詔書褒異為丹陽令杜孟寅東公之清白延陵令李令從如公之愛人金壇令胡紀崇公之成規丹陽番禹周孝琰百姓為清漂舟而清為頃工云碑間有缺字其畧如此唐末兵亂廢南唐知丹陽縣事呂延貞復作至宋復廢紹聖中蘇京重置南渡後又廢淳熙中總領錢良臣重修迄今賴之　小說蒙求喬惟岳為淮南轉運使淮河西流三十里自山陽灣運舟多覆溺惟岳開故沙河自末口至磨盤口凡四十里又建安北至淮瀍總五堰運舟所經重必卸舟多破壞舟卒緣而為姦惟岳命創二斗門於西河第三堰相去逾五十步覆以屋設懸門蓄水俟潮平乃泄自是盡革其弊　興化府斗門莆陽志莆田縣有陳墩斗門淳熙元年知軍事潘畤重造歲久浸壞紹熙元年知軍事趙彥勵更創於舊基之北灌田四百六十七頃七十畝　直龍圖閣傅淇為之記莆之為郡介於山海之間土陿而少易地惟南北二洋為膏腴民食公賦居郡之什伍北洋始於吳興公垾海為田頃以萬計大渠東來匯為溉渠紆餘其中環縈綦帶

疏瀹則有浸淫之害泉流下屬帶循積列大瀍溉之利風濤往來易齧之患以壞移土往昔人為導為泄又為斗門以防有洪閘啟有時雖水旱不能為災農甚依利之斗門有三曰蘆浦曰芒壽曰陳墩而陳墩獨當要衝上受衆流而下泄之海故是則蘆浦芒壽曾不足過焉潦候兼皆經理之美歲月既久浸以隳壞亦復告病惟是工費繁重議者難之今趙侯獨以為元元之饑命在是是詢耆老度地勢遇前人之未至書舊址之易危上下載流層夷而載暴刹為斗門三閘廣金錢餘四百萬請於常平司得四之一復攜節縮費以足其用均於民者特舊之半又擇豐產與夫淳厚之吏勤者董其役而官不與焉以故不勞而成經始於紹熙元年之良月訖功於二年之上春其堅固壯厚若疑值然止而清波長也夫而舟流蔚駛以是而補天時地力之所不及遠哉其為利乎始鄭承議叔僑二洋議以沿海地皆泥濘非有堅土磐石可因為基一小罅漏滂不可遏上重下虛隨以圮壞斗門之利有不能為而王龍圖恍記云水泄固甚肴費亦不無小害溪流暴漲白于官而往決之下田已苦浸溢矣其塞之也必待水涸乃施畚鍤高田又無以灌溉矣其後廢而為斗門雖木石之費不貲而工役易辦以瀦水之高下為版閘之啟閉勞數夫之力於頃刻下等之田一

均其利究觀二公一時之論各以所見而水泄非復曩時全具斗門於今
實甚利焉所謂不能為者顧不能無少勞費爾夫植基欲固則淺瀆宜深
自無頹圮之患夫瀆之間其下有青泥者乃其故地其上浮沙者皆淤流
之積而已今造斗門必先布石為基掘瀆得青泥為實地矣乃如鞏石為
之暫費而永利固非所宜憚也今洋城陳壩二斗門自潘守時經始於其前
趙守彥勵更創於其後皆斵石見底而後疊木石自是南北二洋深下之
田舊為水患者悉變上腴邦人蓋兩德之　蘆浦斗門紹興二十八年莆
田丞馮元肅重造為斗門三間間廣六尺高十有四尺郡人王龍圖悅記
淳熙四年知軍事汪作礪移創於舊基之西　慈壽斗門端明學士蔡襄
創紹熙二年知軍事趙彥勵重造灌田一百八頃　涵頭斗門淳熙十六
年知軍事張淵造　洋城斗門舊為洋城泄淳熙二年知郡事潘時改創
提舉宋藻記紹興二年知郡事趙彥勵重造灌田六百一十頃七畝　林
墩斗門水辦斗門韋公斗門崇寧二年通判韋炳文造紹興十四年知軍
事汪待舉重修為斗門三間間廣六尺高丈有五尺少師陳魏公記林霈
齋竹溪集重造林峬斗門記　陂之有斗門猶城郭之有闉也視時而縱
閉之則水之贏縮在我而田常無害木蘭有陂自熙寧始截仙溪以上數

百里之流而橫注之溉田餘萬頃是曰南洋下為斗門者三所以制淫涸
之柄也莆之言水利者莫大焉然洋城東山二門有廢有復具見圖誌獨
林峬名存事缺不載問之耆老則曰創於元祐而壞修於慶元又壞蓋其
廢久矣毋動為大衆害弗圖咸淳戊辰賢大守閩而歎曰治陂渠以利民
古循吏事也是烏可已命僧計度之衆曰非芝楮六萬不可公曰郡家任
此第為之勿憚費於是里人作而言曰公意美矣吾儕柰何共衆萬五千
以經其始寓公林某方為延平倅亦助四千公曰吾以四萬一千足之僝
工鈁材轉海求石朝戒夕令且嘗親行以督之夏四月始作六月吉成里
人德公圖為不朽乃列其事求記於余且曰此門碓於洋城東山舊矣內
以受木蘭漱激不住之水外以禦寧海晝暮暴到之潮內陛外遏工費已
三之一焉然後左票右疊植石徤者三之分為兩門扃以橫木仍舊制也
又更為新意則有石櫃焉昔之門其深以丈今增四尺焉昔之八字其迤
踰丈今南北皆五丈焉散水之陡向廣六尺今倍之迎水之石向高一丈
今三之沉木以為基壘層以為固其防慮益周其心思益遠是欲為千百
年賜也公之治莆為民久計大率類此仁矣哉余因思古昔治田載於舊典
其於水事尤悉畎澮之法既如畫棋而匠人所書有曰磬折參伍者有曰

為淵句矩者其文之工殆似畫筆至於蓄水以豬止水以防蕩水以溝意
其勢每必如今之渠堨而獨無所縱閉何耶果有之則其模寫必又奇絕
豈應略之非當時之智偶未及則中土平而水勢緩也是以斗門之名不
見於前古而創見於後世由今觀之為此門者使神禹復生亦必以智許
之然則限水以滋田者智也裕農以致養者仁也復其舊制而增所無原
其初意而期之遠是亦仁智之方也大書特書夫何愧顧余荒耄不稱此
筆姑紀其實云爾太守趙公與鑒紹興人董役莆田尉權丞陳元英三山
人登仕郎林應鳳延平之子也涵江人僧則某寺無極也洗存中集賀仲
雨斗門　灌錦江邊唱絕強孤青和者亦夔襄歷年雖久地相遠在寂宜
止升渠堂縱能帖石防頹岸隨寓幽居供賞玩何如是處斗門雄莆壤萬
農生贊歎莊周笑我機械深夏王見我須賞音莫道白頭猶未遇等勞一
片活人心　桂林府斗門　桂林郡志在臨桂縣廓西南靈渠唐寶曆初觀
察使李勃所立嶺外代荅靈渠內置斗門三十有六每舟入一斗門則復
閘之俟水積而舟以漸進　鄭州斗門　舊唐書食貨志開元十五年正月
令將作大匠范安及檢行鄭州河口斗門先是洛陽人劉宗器上言請塞
汜水舊汴河口於下流滎澤界開梁公堰置斗門以通淮汴擢拜左衛率

府胄曹至是新漕塞行舟不通貶宗器焉安及遂發河南府懷鄭汴滑三
萬人疏決兼舊河口旬日而畢續宋鑑長編神宗熙寧二年命御史張戩館
閣校勘顧臨檢視鄭州滎澤界魏樓村斗門地形經久利害以聞後戩等
奏於彼興置斗門可以減泄漲水緣京西之民歲皆夫役欲抽差諸斗門
軍士增浚不勞於民而建此長利從之宋會要神宗熙寧二年七月京西
轉運司言乞差官檢視鄭州滎澤界魏樓村斗門地形高下相度經久利
害命監察御史裏行張戩館閣校勘顧臨定奪戩等言魏村斗門委實利
便詔都水監施行　汴河斗門　五代史世宗遣王朴行視汴口作斗門宋
史劉彝傳神宗擇水官以彝悉東南水利除都水丞久雨汴漲議開長城
口彝請但啟楊橋斗門水即退　康德興傳德興還內殿崇班何隆兵馬
都監建沿汴斗門以節水會積雨汴水將溢德興請自京西導水入護龍
河水得不溢蘇東坡集數年前朝廷作汴河斗門以淤田議者皆以為不
可竟為之然卒亦無功方樊山水盛時放斗門則河田墳墓廬舍皆被害
及秋深水退而放則淤不能厚謂之蒸餅淤朝廷亦厭之而罷偶讀白居
易甲乙判有云得轉運使以汴河水淺不通運請築塞兩河斗門節度使
以當管營田悉在河次若斗門築塞無以供軍乃知唐時汴河兩岸皆有

營田斗門若運水不乏即可沃灌古有之而不能何也當吏問知者文苑英華諸塞斗門判　得轉運使以汴河水淺運船不通請築塞兩岸斗門節度使以當軍營田悉在河次若斗門築塞無以供軍　白居易對　川以利涉竭則壅梲水能潤下塞亦傷農將捨短以從長宜去彼而取此汴河決能降水集作雨流可導集作通財引漕運之千艘實資積水生稻粱於一溉亦藉餘波利既相妨用難兼濟節度使以軍儲務足思開實而有年轉運司以邦賦貴通恐負舟而無力辭既集作雖執競理可明徵壅四國之征其傷多矣專一方之利所獲幾何聽軍雖望於秋成濟國難虧於日用利害斯見與奪可知　漕河斗門移負撰新修漕河石斗門記　分洛爲漕斗門在都城東有門字南中橋之右舊制喉不深口不束其流隨之水斯溢旱斯涸東有斜堰俾其來往終歲不修輒壞修則水積高而進南北北傷則洛亘邙趾南傷則魚遊井闕不修則漕後于陸且其地與岸皆真薪焉不再閱而一作不一易每歲繕塞斜堰洎南北堤橋之費相與盈萬其斗門之工不計蓋其弊者也妄乎公治三川之暇顧念於此之疾未去且曰水之性導無不順一作利壅無不害善爲水者唯其所趣使若自然其要在於不與之競而已是用浚斗門之下以量其入痺斜堰之上以歸其餘庶乎饒不爲增傷不爲減盈萬之費歲收於公而通海之波率土之運東西交騖合朝宗之義焉中橋之旁有古堰廢石沉於泥沙公乃發而轉之以代真薪之制省於自他山而致者蓋百之一猶懼剛之不勝柔岸化於水乃投規矩俾之追琢如斧斯銳以分其衝如月斯仰以折其勢積石山關中流湯湯南隣鑿龍永代無媿上濟行邁是爲通橋歲三月興作四月畢事一作半卒人不見始而親其終埒其功用不足於常歲之數而不朽之利與皇都洛水垂之無窮焉嗚呼物之至柔者水不得其理甚者懷山襄陵其次決隄防潰城邑夫唯不爭之力然後勝之天下之理一理也制天下之至強者其爲不爭乎於水也見公之政於政也見公之德異日觀易簡久大之業此非其一隅哉公以爲成公之志者實肆其勤命以名氏刻於岸石仍俾末吏謹而書之貞元四年四月丁亥日記宋張文潛詩雜宛丘斗門　檣烏睽高柳曉泊近晴川野日雜煙樹風霜斷夕天半羊知別墅燈火認鄰船獨客歸何暁平蕪遠更連孤城飛鳥外春水片帆前蕭瑟孤征恨更深獨木眠元董嗣杲英溪集過新斗門感懷絕壁憑居險中林憶故深臨溪揮地醉就樹摘柑吟打稻農初歇餐芝客莫尋重來嗟木卜過此却酸心

永樂大典卷之三千五百二十六

永樂大典 卷三五二七

重錄總校官侍郎臣高拱
學士臣瞿景淳
分校官諭德臣張居正
寫書官中書舍人臣李㒔
圈點監生臣蔣洲
臣蘇來

永樂大典卷之三千五百二十七　九眞

門

大成殿門 德安州志　大成殿門記　皇元混一區宇，誕布德音，用恢文治，上自國都，下及郡邑，莫不建立廟學，以尊先聖先師。至若大成有殿，殿必有門，介處宮墻，以嚴內外，所在則然。惟鄖自偃武以來，泮水興歌，不知其幾，獨大成有殿而無門，缺焉若有所待。前教授馮三奇，因嘗市材定制，既復沮於道謀。天曆己巳，知府燕山趙公哈剌帶始與前知事賈能剛銳意作新之。時則有若同知公馬奴、前府判洪公津、推官楊公世賢、前業牘閣居敬，皆雅慕儒術，聲應心孚，即命審匠僦工，益廣前畫，創為正門，輔舍凡七間，經始暮春之望，再浹月而畢構，位置森整，棟宇崇深，雄觀一方。嗣是春秋祭祀，旦望行禮，侍班有次，進止有節，晨昏闔闢，各以其度。蓋百年墜典，一旦舉興，雖事有關於素定，而宮廟之制，至是始稱其名矣。抑大成之得名，本因作樂而取義，六律五聲八音不備，不足以成樂；金聲玉振條理不具，不足以為樂之大成。夷之清，惠之和，尹之任，

微吾夫子之仕止久速，時而出之，各當其可，則無以集羣聖之小成而為至聖之大成。茲孟氏取譬之深意，而前代名殿名門之義，不容含是而它求者也。吾黨之士於斯門也，踐其境，惟其義，由是而升堂焉，入室焉，見宗廟之美，百官之富焉。所趨既正，所造益高，其於始終條理，知聖巧力之妙，蓋將有得於仰鑽瞻忽之餘而不自覺，豈必咸英迭奏，韶濩鏗鏘，而後為成之大哉。矧聖朝既嘗即是以為先聖加號之美稱，則斯門之建，于以斡神化之樞，而奉褒嘉之意，又豈非今日承宣領勸者所急先乎。余雖蒙成有愧，然秉筆其傍，以紀歲月，則安敢以淺陋辭。十一月吉日記。前儒學教授將震孫作文。

泮宮門 武陵圖經　泮宮門在武陵縣，舊名寧波，以近府學，改今名。有樓如迴瀾，而景物加秀，為青衿詠歸之所。有盱江黃伯樞詩云：雨入沉波細不流，楚蘭空結古今愁。風煙一段無人管，十里嚴香桂子秋。

仙宮門 郡國志　郡州仙宮門，即漢武帝所造相思川也。伏陸縣有相思鄉。

臺門 禮記　郊特牲：臺門而旅樹，反坫。疏云：臺門者，兩邊起土為臺，臺上架屋曰臺門。禮器不臺門，疏曰：不臺門者，兩邊築闍為基，基上起屋曰臺門。諸侯有保捍之重，故為臺門，而大夫輕，故不得也。公羊傳：子家駒曰：設兩觀，乘大路，天子

之禮也。注。禮天子諸侯臺門。天子外闕兩觀。諸侯內闕一觀。高承事物紀原。御史臺記曰。臺門北開。取肅殺就陰之義。韋述唐兩京記曰。臺門北開。以糾劾之司主意於殺。故門北啓以象陰殺。或曰。俗傳開南門不利大夫。譚賓錄曰。或云隋初移都。兵部尚書李圓通兼御史大夫。欲向省便。故開北門。唐因循不改。迄今遂為故事。唐會要載裴冕語云。此說若取冬殺之義。本置臺司以糾正冤濫。是有好生之德。豈創冬殺之義以入人罪乎。馮鑑以冕說為當。太平廣記。御史臺門北開。蓋取肅殺就陰之義。故京臺門北開矣。按鄴都故事云。御史臺在宮城西南。其門北開。又故城御史臺亦北開。龍朔中置桂坊為東朝憲府。門亦北開。然都御史臺門南開。當時創造者不經。反於故事。同諸司。蓋以權宜耶。四溪史韻。晉王悅丞相導長子。事親色養。導還臺。未嘗不送至車後。又嘗為母裝斂箱篋中物。及悅亡。導還臺自常所送處哭至臺門。母長封作篋不忍復開。臨川志。臺門。嘉定十五年郡守王公槐重建。規置頗壯。維揚志。唐光啓初。揚州署門屋自壞。故隋之行臺門也。臨邛記。嘉定州臺門記　邛之臺門。雄視兩蜀。元豐八年。知軍州李誼伯因舊制為重樓。增其崇三尺有咫。自層甍至地。凡高八仞。奉議郎楊恬為之記。通判劉彖功書。紹興十四年。知軍州事待制馮檝又從而新之。增高其舊者三尺。徹夾室以為重屋。廣舊址以為二廡。上下檽檻。東極平遠。西揖鶴山之秀。愈為壯觀。額蓋劉彖功書。太守雷觀嘗易以古篆。郡自是多事。或以額為言。後仍復彖功字於上。乾道改元。郡判太守程敦書拔其額以𥙿別親書揭之。郡亦自是弗寧。太守郭愛義復撫勤彖功舊字。

驛臺門

元胡祇遹紫山集登禹城驛臺門詩　赤日紅塵漿汗翻。禹城門上一憑欄。邑居戶寡市聲寂。驛使人稀傳吏閑。暫喜得涼思困卧。卻因馳驛強加餐。舉頭忘卻炎蒸苦。放眼東南看太山。

皇堂門

元一統志。渤海記。高季興問司空董曰。他鎮皆無皇堂門。惟江陵有之。何也。董曰。以江陵為南都。故得置。

都堂門

唐會要。會昌六年八月。大僕卿渾偘乘馬過都堂門。勅旨渾偘久在班行。合知典故。致此論列。須示懲。宜罰一季俸。

轅門

周禮天官掌舍。掌王會同之舍。設陛枑再重。設車宮轅門。注謂王行止宿阻險。備非常。次車以為藩。則仰車以其轅表門。穀梁傳置旃以為轅門。釋置旃以為轅門謂以車為營舉轅為門人建旃以表之故云置旃以為轅門。鄭氏諱綺轅門謂甲門也。西漢書項籍傳。楚破秦。巳破秦軍。羽見諸侯將入轅門。膝行而前。莫敢仰視。羽繇是始為諸侯上將軍。兵皆屬焉。張晏曰。軍行以車為陳。轅相向為門。故曰轅門。臨汀志。轅門在設廳之東廡。趙周臣滏水集。轅門不寐詩　蕭蕭傳柝月三更。歌枕轅門聽鼓聲。戰馬不肥淮甸草。征人愁望歷陽城。兵戈荏苒音書絕。行李蕭條蟣虱生。早晚樓船下揚子。滿天風雨洗欃槍。

廟門

建安志。宋蔡模撰。蓋竹福地廟門碑石記。　威懷之祠在建陽縣南二十里。其神顯濟靈應忠佑威德王。自唐至于本朝。其有靈異。廟祀雄偉。門路閎闊。為福建往來通道。跨街立門。本路使者王伯大揭為之書曰。蓋竹福地。士友蔡模求遂文以為之記。遂因念建邵之間。連獲官遊。於神無不用其敬。其大槩山澤氏廟。守建有德於民。其次大乾惠應廟。容遊在邵。遠著威福。而宏大應驗。求有若神之休者也。水旱之禱。災祥之故。該曰神有以知之。搢紳遷換進退得失。感於夢寐之交。不逆不億。厥應無二。將關俗號稱為信。有以然歟。抑東南文物所萃。求者衆而應者多歟。夫神者聰明正直之謂也。傳曰。國之將興。必有休祥見乎蓍龜。動乎四體。禍福將至。善必先知之。不誠未有能為神者也。又曰。使天下之人齋明盛服。以承祭祀。洋洋乎如在其上。如在其左右。不誠未有能動乎神者也。以誠遇誠。無有間隔。因感以濟。恩以終始。茲非神之所以格乎人。人所以事乎神者歟。雖然。天下之理一也。人之所知。神必知之。非能無其事而為之感者也。亦未有有其故而泯其應者也。事君忠者必榮。奉親孝者必富。立身無一毫之欺者。亦無一事之不精。而謹於政刑者。雨暘雖有不時。而終於欣然發榮。此雖天意。歟有人事。雖曰定數。實為先知。學者盍相與驗於斯乎。因拜手而書以記門之右。淳祐癸卯年秋。威懷廟之南門成。冬十月。模詣建安書院道過其下。仰瞻其扁則蓋竹福地四字。乃留耕侍郎王公之巨筆也。揖父老而問其故。曰。圖經以此地為真人尹喜得道之所。故得嘉名。茲門之成。則吾鄉之大夫監丞吳公析捐金以倡其事。邑士林君桂發主其役。而里人彭榮林元吉與有力焉。予曰。尹氏之事。雖所未詳。然神能福斯人以食斯土。則不可泯也。後十餘日。林君以狀來謁。將有請于郡侯實齋先生侍郎王公記其實。模為白之。實齋先生為之大書特書。信足以昭往古而示來今也。模竊歎人心之神明不測。所以參天地。贊化育者在是。所以與鬼神合其吉凶者在是。世之人知求福於神。而不知澄源正本求福於吾心。詩不云乎。永言配命。自求多福。又曰。豈弟君子。求福不回。言未既。林君作而曰。敢不夙夜佩服。以無忘先生之訓。願刻其語。以惠後人。因書以遺之。越明年甲辰正月甲寅。建安書院堂長蔡模敬書。京學學諭林桂發立石。萬啓類編起三聖廟門

蹟。閟宮有侐，邃宇已儼，於華嵩。遂戶不完，修覆未謀，於閒閻將欲鼎新而革故。須緣成事，而因人。合敢求樂施之賢豪，待其關鍵，庶俾異時之薦享容此駟車。上壯祠庭，下延景貺。張孝祥于湖居士集烏江廟門跋 繡裳畫袞，方贈王制之嚴；寶字璇題，浴被天恩之渥。仰威靈之肅振，惟輪奐之未新。宜崇朱戶之居，益壯烏江之望。憑高配極，會看妙絕之宮牆；吉日良時，即下鏘鳴之玉珥。

樓門 後山談叢 東都相國寺樓門，唐人所造。國初木工喻浩曰：他皆可能，惟不解卷簷爾。每至其下，仰而觀焉，立極則坐，坐極則卧，求其理而不得。門內兩井亭，近代木工亦不解也。寺有十絕，此為二耳。

寺門 宋陳古靈先生集和程大卿新開諸寺門詩 跋絕多門寺卻通，靈山勝境盡牢籠。應憐去魯遲遲意，令遍諸天國土中。宋李彌遜竹溪集觀月楊千寺門詩 背山靈剎兩松間，待月松前覷面山。雲去月低松影落，倚天唯有碧回環。宋趙蕃淳熙稿初十日早立寺門作詩 春天陰晴無定姿，陰雲未卷晴風吹。青山表見花顏色，綠竹增添鷺羽儀。郭外不知誰是主，眼中今日我題詩。人生何物非郵傳，敢謂吾廬不在茲。

北庵門 宋許棐梅屋集書北庵門詩 十度來敲九不譍，隔籬空見竹青青。不知地裏黃金鄉，聽講楞伽幾卷經。

內廄門 唐李商隱集過華清內廄門詩 華清別館閉黃昏，碧草悠悠內廄門。自是明時不巡幸，至今青海有龍孫。

室門 南安府志 室門方八尺，廣約十間，上有通天窗。鄧德明南康記 山角有石子如彈圓，或見或隱。里人以石室為黃唐廟。南唐縣山角廟疑相傳祠此。

塾門 程大昌演蕃露 說文：塾，門側堂也。三輔黃圖：塾門外舍。臣來朝君，至門外，當就舍，更詳孰所應對之事。塾之言熟。故也。

牌門 龍虎山志周應合撰龍虎山上清宮新建牌門記 景定癸亥冬，予之官番陽，道鄉，鄉訪古象山，登應天，遊龍虎閣仙巖，順流而東。時上清宮管轄觀妙大師張君聞詩命舟相從累日，指示勝槩，及吾境乃還。明年夏，聞詩持江東常平使者學齋史公書來諭，以新門成，屬紀歲月。其言曰：作宮此山二百年矣，識者謂向方少偏，宜建門于南以正之。都錄沖晴先生留君欲建門，會召不果。聞詩茲領焚修，敢替前志。昨季冬庚申望始克成之。距宮之百步為室三楹，其中為門，揭龍虎福地四字，其上為樓，左為池，梵垣道以達于宮。九十九峯當其前，午位也。圜山東來，石峯西至，如拱如抱，象山之水注而歸焉，巽方也。登斯樓，其望遠；入是門，其堂正。學齋公實資其成，而嘉之，俾以記請。余謂是役也，閒詩之可書者二。余嘗觀上清之盛，棟宇麗，金石今作，是門前之修者僕之一可書也。沖靖際遇三朝，恩賜隆厚，一門欲創而未遂，聞詩後沖靖數十年，前之闕者成之，二可書也。抑余又有感焉，世有習專門者，未有升堂入室之基，而門戶先立，求其行之宮庭，性之壇宇，工程等級多闕如也。視道家者流，續其門於宮成二百年之後，能無警乎。學有綱，於先入而未純於正者，多遂非而安偏，視此門之向方，昔偏而今正，能無勉乎。聞詩之所作者在彼，余之所感者在此，遂次第其言以授之，豈但為此門記，為聞詩書而已哉，必有感於吾言者。甲子歲六月甲子日，通直郎通判饒州軍州兼管內勸農營田事周應合記。

軍門 鄭氏譚綺 和門、隸門、戎府、屏翰、軍營、逢死、細柳，並謂軍門也。

戎門 鄭氏譚綺 戎門謂甲府也。

侯門 元馬虛中霞外集侯門詩 侯門心不到，幽事每相仍。身向中年懶，詩多遠客稱。曉煙昏院落，寒日上觚稜。待句渾忘冷，窗前曝硯冰。唐李賀詩出城別張又新酬李漢詩 長安玉桂國，戟帶披侯門。

師門 東漢書列傳 劉般初在威武，篤志修行，講誦不息。建武八年，隗囂敗，河西始通，般即將家屬東至洛陽，修經學於師門。明年，光武下詔封般為菑丘侯，奉孝王祀，使就國。又儒林傳 任末奔師喪，於道物故，臨命勑兄子造曰：必致我尸於師門，使死而有知，魂靈不慚；如其無知，得土而已。造從之。國朝張孟循集懷師門 有道卧雲壑，常懷斯世憂。分為箕山老，非取茂陵求。至寶難自售，大材希見搜。承平浸靡獘，豪猾中良善。警急自淮泝，渡江如置郵。長驅犬豕衆，煽亂東南州。夫子在汶谷，恃非多藏，倚焉知縱剽。劫亦賤蓬麻，丘。他兵康成里，兇暴化慈柔。隱德亮無愧，光賢寧獨優。昔之狠戾輩，尚為詩書謀。嗟今每大變，末俗何其偷。蚤奉明哲訓，頗諳致亂由。史憤弊文法，公門行貨賕。郡無清波濟，不洗衆濁流。馴至有今日，積累生蠢疣。王師壓近境，賊壘猶戈矛。舉足礙觸蝸，龍門阻且脩。悠悠東漢水，欲去無方舟。違離方歔欷，馳望已經秋。弃走負明義，鬱紆生長愁。斯文屬多難，民瘼何時瘳。宋鼎景迂集輙成絕句 前輩終身知學植，令人得意諱師門。如新樂帖英公字，可但吾家禮數尊。

忠臣門 馬明叟實賓錄 唐馮慈明，元帝叔祖也。為李密所拘，通，授偽官。慈明知天命有歸，勸密，密怒，因之數月，食盡薦而死。神龍中勅旌其門為忠臣門。

孝子門 續相臺志 孝子門在相州，旌表孝子郝奉門。元蒲道原順齋叢稿題孝子旌門卷 孝忱初不願人知，實在名隨理固宜。莫道門旌今已了，始終大節異無虧。

節婦

門北史韓覲妻于氏傳于氏年十四適於覲雖生長膏腴家門鼎貴而動遵禮度躬自儉約宗黨敬之年十八覲從軍役于氏哀毀骨立慟感行路隋文帝聞而嘉歎下詔襃美表其門閭長安中號為節婦門終于家續相臺志相州有蕭千戶夫人段氏蕭提領夫人蒲察氏二節婦門

刺史門元一統志寧波定海縣西北八十里有山跨東西海之門宛若龍首尾之形又若龍赴海之狀故名伏龍山內有刺史門石壇乳井

戚姬門儒學警語蘇林曰清河國有妃里題門作姬謂題其門為戚姬門也

人來門神異經東北有鬼石室三百里戶共一門石榜題曰鬼門西南銅闕額榜題曰人往門向東北銅闕夾門榜題曰人來門

坤道人門宋會要九宮貴神壇四階之外西南又為一陛曰坤道人門請行事升降仍舊由此從之

棘門周禮天官掌舍為壇壝宮棘門注鄭司農云棘門以戟為門蹤知棘是戟者見左氏隱十一年鄭欲伐許授兵于大宮子都與潁考叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也史記春申君傳李園伏死士於棘門之內春申君入棘門園死士俠刺春申君斬其頭投之棘門外　孝文紀以祝茲侯軍棘門

松門杭州府志袁公松門在西山路上唐刺史袁仁敬所植也左右各三行相去八九尺相延九里宋吳說書九里松三字於入山門高宗嘗欲易以御書凡八九御筆自以不如說仍以金飾其字揭之舊處輿地紀勝宋建炎四年三月上次台州松門寨宋歐陽公集松門詩　島嶼松門數里長懸崖對起碧岑雙奇憐勝境一作景當窮塞龢使留一作流人戀此邪亂石驚灘喧醉枕淺沙明月入船窻因遊始覺南來遠行盡荊江見蜀江宋曾鞏元豐類藁發松門寄介甫　南風夜發吹孤舟起視北極星辰稠曉開征帆破長浪挾以兩艣當中流松門東面見廬阜其上少日烟氣浮舟人指我極四望黑處無底蛟龍湫潛溪左蠡信浩蕩兩涘一作溪若立分岡丘落星囷囷孰可狀清漢夜獨垂牽牛故人曾期此同載揜擢直抵雲山游念今五載負斯語心獨動蕩風中旂況聞肥遯須山在早時事力胡能謀所嗟親老食未足安得一畝操鋤耰此言此笑吾此聧非予世孰吾相投今諧與子脫然去亦有文字歌唐周郭祥正青山集松門詩　淞湖九里松行客憶袁公不識炎天熱門深太古風許景衡橫塘集松門詩　竹轎兼程去松門百里餘荒林疑獸伏窮海異人居山擁波濤急沙輕步履虛未因王事耳此外敢躊躇張紫微先生集松門詩　長林上晚烟明月曜深夜重開

豈吾心自回俗士駕蘇仲滋集松門詩　畫扃熟鹿守晨啓素鵠馴廷陛掛孤劒昊月照我帳　又　山川忽搖落風雪交歲暮堂堂十八公正爾守門君

柴門唐杜工部集柴門詩　泛舟登瀼西迴首望兩崖東城乾早天其氣如焚柴長影沒窈窕餘光散唅谺大江蟠嶔根歸海成一家下衝割坤軸竦壁攢鏌鎁蕭瑟灑秋色氛昏霾日車峽門自此始最窄容浮查禹功翊造化疏鑿就欹斜巴渠決太古衆水為長蛇風烟渺吳蜀舟檝通鹽麻我今遠遊子飄轉混泥沙萬物附本性約身不願奢茅棟蓋一牀清池有餘花濁醪與脫粟在眼無咨嗟山荒人民少地僻日夕佳貧病固其常富貴任生涯老於干戈際宅幸蓬蓽遮石亂上雲氣杉青延日華賞妍又分外理愜夫何誇足了垂白年敢居高士差師注差笮也本闕殆有差耳但言高士差亦可一笑書此谿平昔迴首猶暮霞夢弼曰谿火含切谿虛加切谷中也欹丘衛切欹岩也沬曰夔州為夷州宋陸游渭南集柴門詩　寂寞柴門不徹扃槐花細細穟空庭晚梅摘得鹽供飣濁酒沽來草塞缾病已廢耕拋褦襶閑猶持釣愛笭箵經旬莫恨無來客交舊蹤如欲旦星　又新作柴門戲書　雖設常關果是麼開門終日有誰過從來不省多車轍此際真宜置爵羅尚許漁樵時剝啄偶逢風月亦婆娑炎炎炙手須臾事也比柴荊較幾何張紫微先生集柴門晚步　柴門一延佇暮色集四山雨歇林霏變歲陰嵐氣寒峯高看月上巢昏還鳥還遊眺楚自適喪回反長歎幽思括隱作惆恨南澗篇羇懷定誰識淒然獨掩關郭正祥青山集柴門詩　水落烟村迥柴門四五家晚風回斷鴈寒雨側幽花世事紛無已人生自有涯鯨鱗真可釣吾興欲乘槎僧文珦柴門詩　柴門雖設不曾關時有忘機客往還風送釣舟來北渚雨催樵子下西山生前富貴何勞羨身後聲名亦是閒萬慮消除心自在從教人道我疏頑李時惪谷小藁柴門詩　柴門盡日扃緣是少將迎但得常無事何須更入城病同秋鶴瘦吟伴月蛩清我自於時左非干避姓名何應龍詩柴門　何必逢人盡說貧自來求已勝求人梅花落盡青山遠深掩柴門過一春江湖續集廉村薛嵎柴門詩　春風隨處好吟事又相催觸石雲飛去呼童鶴誤來杖藜無疾步花地有香埃不許車塵入柴門只半開元虞集道園類藁移柴門次韻薛玄卿　老寄池邊舍新移竹外門高人知獨樂妙語枉相存衣食隨年歲文章付子孫惟求園綺輩白髮共清尊

衡門詩衡門之下可以棲遲詩義問曰橫一木作門而上無屋謂之衡門西漢書韋賢傳賢冕以少子玄成為嗣玄成深知其

非賢雅意即陽爲病士大夫多疑其欲諫爵避死其友人侍郎章上疏言聖王貴以禮讓爲國宜優養玄成勿枉其志使得自安衡門之下師古曰衡門謂橫一木於門上貧者之所居也書林廣記諫言居陋接遲衡門宋張文潛宛丘集衡門詩 衡門日晏晚雞鳴下舍人歸半掩扃邑犬亡聲山郭靜暮天寒月撥雲生陸游渭南集衡門詩 小聚風煙外衡門水竹間跡溝分北澗剪木見南山人笑謀生拙天教到死閒猶存柱扶子遇興即躋攀 又 曲徑衡門短短籬槐楸陰裏倚筇枝老來百事不入眼惟愛青山如舊時 僧文珦詩衡門隨我分可是賤儒冠任性中勝樂無營夢境安閒解晴後響山氣夜深寒活計何勞問薇生採不難 又 鐵錫巳高懸殘山剩水邊筭年齊易卦爲夢入詩篇介癖遊從少幽深景物偏衡門終日掩吾自守吾玄元王惲秋澗集衡門行送陳長卿 衡門接遲樂吾樂甘着葦流識東閣長河其奈不療飢誰啾物情論厚薄前時行臺領漕計處士半爲餬口起長平巨鼠有餘壤北北吾儕殘生理嗟我陳君何苦節天東游子天西客監河執去餘糵在客舍半椽淇水側書生辛苦學干祿入手青衫得黎藿塵埃風雨蹇驢瘦日就空倉自鷄縛今年幸得解由了超海挾山初不忌暮春之初日東作陳君叩門聲剝啄向予長跽話

遠行上計又須超衡翔攜書五車費不堪斁室舟行吏蕭索前因未必是亨衢著脚如堪戒前錯若於金粟例言拙誰着裴劉供調處達時正有利不利有命宜論賢不屑長歌西北酒一杯浮雲漸遠天寥廓東曹若見王春官道我行藏事如昨幾年奔走一墮甑蕙帳歸來斷怨鶴濤時幸有公等在擬把一竿尋釣鼇因君悟我向來非相送出門還一瞬國朝錢宰臨安集衡門詩 衡門晝不關深巷客來少芳草滿階生落花無人掃

柳門

國朝孔克學詩 江陵西北之城門也通中原之驛道有送別之長亭古人遠行威折柳爲別故有是名前元爲迎恩之所今依舊矩植爲城門也 雉堞連雲十二門輪蹄輻輳若雲奔傷心此地東門柳曾斷離人萬古魂

篳門

禮記儒行篳門圭竇蓬戶甕牖注篳門以荊竹織門也左傳襄公十年王叔陳生與伯輿爭政王叔之宰曰篳門注篳門柴門閨竇穿壁爲小戶上銳下方狀如圭也閨竇之人而皆陵其上其難爲上矣

蓬門

宋陸游渭南集蓬門詩 莫笑蓬門雀可羅老農正要養天和穿林裊裊孫登嘯叩角嗚嗚甯戚歌驕美釗明三展轉飣甘捧腹一摩挲牀頭吏聽糟牀注造物私吾亦已多林舫石田別業蓬門詩 新筍緑沿墻蓬門誰見過社寒來燕少晚雨落花名瘦骨詩醫俗真容酒借紅故園空有夢客路正風波

籬門

宋張紫微先生集閏月二日始開北窓籬門詩 夏郊群樹緑冥冥北戶令朝又脫扃極目不知何所請三年於此看縈青

茅門

韓非子外儲說楚國之法車不得至於茅門詳注劉向說苑楚莊王有茅門者法曰群臣大夫諸公子入朝馬蹄踐霤者廷理斬其輈而戮其御太子入朝馬蹄踐霤廷理斬其輈而戮其御太子大怒入爲王泣曰爲我誅廷理王曰法者所以敬宗廟尊社稷故能立法從令尊敬社稷者社稷之臣也安可以加誅夫犯法廢令不尊敬社稷是臣弃君下陵上也臣弃君則主失威下陵上則上位危社稷不守吾何以遺子太子乃還走避舍再拜請死

萊門

左傳定公九年六月伐陽關陽虎使焚萊門師驚犯之而出奔齊 注陽關邑門號曰萊門

香萊門

莊季裕雞肋編潁昌府城東北門內多蔬圃俗呼香萊門因使修見其鐵框鑄字云咸和二年六月造紀元之名不見載籍門西道北有泉錯廟范忠宣再典許州有惠政邦人爲營房祠於廟處掘地得古井不以甓梵而陶瓦作圈如蒸炊籠牀之狀高尺許皆以子口相承而上世罕此製亦莫知何時所剏也余後官五原鄰郡如鎮戎懷德邊塞皆流沙不可鑿

井教以此製遂獲其利

楓門

武岡州志楓門落照詩 丹楓如染帶煙光紛出入閒錦綉鄉一段西山觀不盡歸鴉數點送斜陽

金門

羅壁識遺楊雄解嘲曰歷金門注亦曰門旁立銅馬因號金門曾慥類說江南成幼文爲大理卿好爲歌詞嘗作謁金門曲有風乍起吹皺一池春水之句後因按牘稽滯唐主曰卿職典刑一池春水又何關於卿栽王泉志畧登金門賦登金門賦者爲佛光慧日普照大德禪師鍾山長老而作也鍾山以單關之歲青陽之月浮杯萬里飛錫九關瞻日月之清光參釋囊之玄旨紫膺寵渥增重宗門乘歸興於秋風晌融春於寒谷僕欣逢盛事輒爲賦之其詞曰爰有偉人兮處乎荊州出類拔萃亦罕其儔理智者之故基兮續皓老之支流掀髯撫掌而喜得人兮佛祖亦爲之點頭振紀恢綱扶季運於既往懋功樹德回陽春於幾秋樓殿突兀而改觀林木蔥蘢而相繆於是酒猿鶴之悲驚乘風雲而先猶俾海若爲先道兮擲浮杯以爲舟使馮夷鼓楫於彭蠡兮謁靈胥於海陬吳山翠滴鯨波淺兮曾何足以少留揭青虹以爲幡兮復除道於斗牛覽長蘆之勝槩兮訪達磨之故丘暫弭節於析木之津兮瞻宸極之疑旒拉玄冥以扣閽兮騰飛錫而上浮天門洞開兮遠集丹鳳雲闕對峙兮五盤金虬

感萬衆之亭寐苦遵六丁而下招鸞拳辟易而退避蒙正睥睨而含羞宜其望之者驚玄奘之歸覲見之者疑木平之入朝赭帽聯金鋪而爍今冕袍眩衆恩而凝睟長揖絶百寮之禮榮章為千載之優阜爽並立而擁侍師生列坐而揚休重瞳屢眄晃日月之昭晰綸音焕發鑑金石之和調甘露瀹春茗之龍團白乳浮輕雲於玉甌赤墀紫殿滯午影之斜轉珠簾翠幄藹沉煙之欲將延虯佬兩班之鴛鷺顧賠儕萬衆之貔貅狀扶既竊慰間備圜把天香而來下會神思於冥搜遂使山靈獻馨澗壑蔵幽書氣溢青霄之上揄揚邈邇芳名為當代之盛度越前修方將鐫奇遇於實碣垂萬年而不朽曷不喚眉山之老蘇招柳州之柳侯運如椽之健筆以紀天上之真游也泰定丁卯良月廬陵黃玉頓首唐李翰林集金門答蘇秀才

君還石門日米火始改木春草如有情山中尚含綠折芳愧遥憶水路當自勗遠見故人心平生以此足巨海納百川麟閣多才賢獻書入金闕酌醴奉瓊筵屢忝白雲唱恭聞黃竹篇恩光照拙薄雲漢希騰遷銘鼎儻云遂扁舟方渺然我留在金門君去卧舟壑未果三山期遥欣一丘樂玄珠寄罔象赤水非廖廓願狎東海鷗共營西山藥棲巖居寂寞處世余龍蠖良辰不同賞永日應閑居鳥吟簷間樹花落窻下書綠谿見綠條隔岫

窺紅蕖採薇行笑歌眷我情何已月出石鏡間松鳴風琴裏得心自虛妙外物空頹靡身世如兩忘從君老煙水茗溪漁隱叢話古樂府 君家誠易知易知復難忘黃金為君門白玉為君堂故詩云上君白玉堂倚君金華省

玉門

史記高祖本紀項羽圍成皐漢王跳獨與滕公共車出成皐玉門注徐廣曰項羽紀云北門名玉門漢書班超傳超在絶域年老思歸乃上書曰不敢望到酒泉郡但願生入玉門關 李廣利傳廣利圍大宛不克武帝使使者遮玉門關 西羌傳武帝征伐四夷初開河西列置四郡通道玉門隔絶羌胡使南北不得交關 張騫傳武帝遣票侯破匈奴將數萬擊胡明年破姑斯虜樓蘭酒泉列亭鄣至玉門矣韋昭曰玉門關在龍勒界東漢書耿恭傳玉門關名屬燉煌郡在今沙州按酒泉郡又有玉門縣據東觀曰燉煌即玉門關也太白詩長風幾萬里吹度玉門關

瓊室玉門

通鑑商外紀紂造鹿臺為瓊室玉門其大三里高千尺七年乃成晏子内篇晏子曰夏之衰也其王桀皆棄德行為璇室玉門

珠門

郡國志廣州為治屯有仙術刺史步騭惡之以狀聞後誅之就後題其門曰珠門珠門國雖存無射年欲知此書盧䑛還太守削之隨削字更生

貢珠門

元一統志漳州路郡守王冕貢珠表序云宋大中祥符六年三月龍溪民丘顗於九龍溪網魚得珠一顆圍闊三寸七分中有七珠顆如七曜次如七曜者不可勝數於是列表以進七年改城北門曰貢珠門

金銅門

元一統志金銅門在大名府有登金銅門詩 富春思來坐北軒俯看形勝在簷前樓臺突兀陵高杳城堞縈回際遠天萬室正度多暇者一身憖獨御泠然歟煩盡滌無心下欲帳輕綃徹夜眠

鍾門

三山志福州府有鍾門昔人沈鍾於此潮退滿牢徹見

鼓門

清漳志漳州有鼓門上有樓嘉泰元年守方銓重建翼以東西二飛觀在崇仁懷恩門之上州別駕劉渠作譙樓記紀其本末今在州公廳之西偏紹定戊子守方淙銓之子為郡重脩樓舊置銅壺漏箭歲久浸差淳祐戊申守章公大任正刻漏定晨昏民聽不惑

鼓角門

宋沈氏三先生集池州新作鼓角門記 諸侯之皐門必有觀所以布宣政令察天地祲祥考民言物俗之美惡民於是觀法象聽政教之所出凡國之治亂政刑之失得莫不由此而後交乎四方故國有大號令大慶頒則即而與衆聽焉諸侯之國廢而守令承天子之命以施發於下者其事未嘗廢也故凡郡邑之府

門必為崇墉伉室凡朝廷之語令典章郡國之鼓旗森槊至於下漏考時發肝嚴夜凡作衆之鼓政皆典藏于是異日有司簡忽故常文弛不綱於是天子赫然詔州郡牙門得設鴟極法亞宮室使守臣司之以度天子之命令以宣耀朝廷政教之威重非徒有以尊郡國之勢為一方美觀而已池州有將屯鐘官在列郡為劇朝廷教詔於此乎入所以息養條治其邦人者於此乎出政有時期物有位序於此乎聽忽而不治使至於朽弊剝漫無以蔽風雨豈朝廷所以付守相之意耶臣才生於山林貧力出於民取材於山合民之力以為官府庫廢宜不為難至于力不出於身發不及其家民未嘗知役而就堂之巨室者此不繫夫守相之才智者與故雖一堂之任一日之役必有所待而後能池為外州使民不知勞公家之財無所屈而美壯之觀隨所指顧而新可以為難矣左澤右山後江前溪茄鼓之聲朝與翔禽宿氣抑揚容與於郵闍山林之間暮與馱馭遠水下上浮動於江湖蒼莽之際使見者識政教之所存聞者知晨暮之所禁端委搢紳以由乎其下者思夫朝夕出納于此者不可以不恪則與夫彈工木之費佐賜豆之役以怯一昔之譆樂者異矣前日之朽弊猜漫者使君既得而新之物之新其終必復至于弊惟事之與物相待為重者使其事較然

不可復略則物不待詔而必完故予所言者不在一臺觀之新而以郡國體要為先務俾後時有考焉抑使君之志與使君朝散郎東萊王君文正副守朝請大夫開封李君端臣也。彭汝礪鄱陽集修鼓角門本門觀隤弛聽視不嚴改作以時卜云其吉方鳩傳工惟神祐之。

船門 朱翌猗覺寮雜記船門曰馬門蓋闕字之分也引首而觀曰闕

東西龍門 輿地紀勝光州定城縣西南二百二十里有東龍門西龍門

銅馬門 析津志銅馬門在南城詳見銅馬坊

車馬門 淵泉日記羅隱為錢塘令手植海棠一本於庭前王黃州有詩稱之舊治在錢塘門裏三十步今東馬門是也

朱鳥門 漢書王莽傳天鳳三年七月戊辰王路朱鳥門鳴晝夜不絕崔發等曰虞帝闢四門通四聰門鳴者當修先聖之禮招四方之士也於是令群臣皆賀所舉四行從朱鳥門入而對策焉

鳳凰門 臨安志杭州府鳳凰山在舊治正南一十里下瞰大江直望海門山下有鳳凰門

鳴鳳門 壽昌乘鳴鳳門舊名朝陽武昌記城東有崗高數丈名鳳闕吳黃龍元年有鳳凰集於此

金魚門 建安續志子城上西北隅舊有風月臺當臺之前有門為斗折道下北渚無層級崖峻滑每歲首郡例開圃縱士女遊覽冠蓋塡咽由此門者頗有顛踣之虞公立呼喙寨畚鍤去臺十許步正西鑿城為門門勢低平則附城築慢道羊腸屈折下達於渚門所直西山左右屏列直門之中遂望峯巒數疊如圖畫既望之名月又正中其經營思致悉與造物暗合于城勢圜而慢道附城之脅如金帶懸魚故名以金魚門

石牛門 華陽國志秦孝文王以李冰為蜀守冰作石犀五頭以壓水精在市橋門今所謂石牛門

鐵牛門 宣城志鐵牛門在府治東北城內前志雙牛冶鐵為之俗傳郡無丑山故象大武以為厭鎮諺云丑上無山置鐵牛自五代林仁肇吏築羅城舊門闕皆改革今惟一牛存里人即其地為司土神廟號鐵牛坊云

白羊門 宋陸子方集甲子三月二日出白羊門將遊茅山詩　我來古茅州未登三峯自愧塵中人遼希雲外蹤明日作寒食命駕吾欲東白羊古城門坡隴何重重我行涉其顛悤下澗井中一曲復一曲直道何由達時於荊棘叢小樹櫻桃紅茁茁丘中蒼類我頂髮蓬髮白日日脫參青長光光安得長生訣稽首華陽翁兩唐古君子居鄱昇元宮探仙在何許為我作先容

獅子門 宣城志獅子門在府治宣城東當城門外有大石獅子二蹲踞以對跨鼇橋世傳寅山高聳故以獅厭鎮之今猶存

武豹門 文苑英華韋承造釋武豹門記　住之事不知者多以故老之傳而實之舛生於訛以至大謬至若正氣為邪氣所偏本非正氣也蓋疑生於莫折以建於言思耳愚咸通甲午歲孟春月十有七日奉天子詔來牧茲郡之八以武豹門為祛邪禦魅之所作也其門北向左畫白虎執以蒼頭之手右畫大豕拒以雄武之威門之東壁有刻石焉乃故大光祿李公豐前牧是邦為文以解之義與夫郡人之說不貳也又曰圖於寢空恍恍焉疑有所壓愈不知其所由來者矣適有多才能之士胡姓承裕名為愚釋之曰是州也其宅東西廣正北傾後無乾地南北嶮巇林木森聳水自北來地一作山勢岡阜即是八難地而武豹門正當九苦風時俗以武豹謂辟邪按韓王元嘉始創之旨一作言乃以五行所剋勝其災而滅之禍武屬木以木臨亥位故以豕承之寅主東方也故畫東垣豹主西方故誌西壁禦禍之風制空之位一其義也今愚所築池北望月臺池南釣絲臺亘及此門中架虹梁正與韓之設色三獸暗合其理也愚故命筆書之庶將釋惑表異為後君子信與不信耳時乾符二年四月六日絳州刺史韋承造記

鳳莊門 續世說謝鳳之子超宗謝莊之子朏宋明帝勅二人由鳳莊門入超宗曰君命不可不往乃趨而入朏曰君處臣以禮遂不入

虎頭門 廣州府圖經志虎頭門在東莞縣之西南大海中有大虎小虎二山相次若虎踞之狀故名虎頭門風濤鬪石舟行甚驚

狗門 晏子春秋晏子使楚楚以晏子短楚人為小門於大門之側而延晏子晏子不入曰使狗國者從狗門入今臣使楚不當從此門入儐者更道從大門入見楚王王曰齊無人耶晏子對曰臨淄三百閭張袂成陰一作所揮汗成雨比肩繼踵而在何為無人王曰然則子何為使晏子對曰齊命使各有所主其賢者使使賢王不肖者使使不肖王嬰最不肖故直使楚矣

朱方門 鎮江志鎮江有朱方門抵通吳門六百五十丈李仲殊京口集朱方門詩　王氣今何在空餘百尺樓登臨當夏日消得幾人愁

吳市門 蘇州府志前漢梅福傳福棄子去九江至今傳以為仙人有見福於會稽者變名姓為吳市門卒今會稽有吳市門或云吳門廼洪州今有吳門鎮九江去洪亦不遠矣續經以西市門為福所隱蓋誤也

雙市門 金陵志京城舊有雙市門今廢

封丘門 東漢書虞延為陳留督郵敕延一人從駕

到晉還徑封丘城門。門下小，不容羽蓋。帝怒，使推侍御史。延因不見引咎，以爲罪在督郵。言辭激揚，感動上意，詔免御史罪。

通德門　續後漢書儒學傳：鄭玄字康成，國相孔融深敬于玄，屣履造門，告高密縣爲玄特立一鄉，有曰：昔東海于公僅有一節，猶或戒鄉人侈其門閭，矧乃鄭公之德而無駟牡之路！可廣開門衢，令容高車，號爲通德門。

督護門　十道志：晉中將軍王惜戍常拜爲督護，到郡開此門出入，時人貴之，因以爲名。梁元帝玄覽賦云：御史之床猶在，督護之門不修。督護，一作都督。

申光門　會稽前志：吳越備史云：錢鏐攻亭山及申光門，俗傳今常喜門是也。

宣化門　昌化縣志：昌化縣治有宣化門，在舊鼓樓之南，洪武四年主簿刁希顏建。

崇仁門　清漳志：崇仁門在鼓門外之左。

落索門　述征記：青門外有魏車騎將軍郭淮碑，小城最東一門名落索門，門東有司馬京兆碑，郡民所立。

安靖門　武陵圖經：安靖門在武陵縣，皆有樓，以上林農丞岳建。

三顧門　襄陽志：諸葛亮三顧臣於草廬之中，自此門出故也。宋李俊民鶴鳴集：世傳襄陽水西門爲三顧門，先主自此三往見武侯。張參議水西門外公來處將軍命駕出門西，想見門從向日題，山下卧龍誰說破，賞音元直在檀溪。（徐庶宅在檀溪水之陽，檀溪在襄陽西四里。）

隅凡門　郡國志：林屋洞在太湖中，有一石門，名隅凡門，至此不容人入。

魯般門　相臺志：林慮縣西北四十里，二峯相去幾百步，故其中缺然如門。野老云，以其峯勢峻巧，若魯班所作，故名曰魯般。接水經云：雙泉水出于門東，其門立關，昂藏石壁，霞舉左右，結石修防，崇基其北，有偏橋，則林慮之嶠嶺抱犢回也。

文德門　北史李謐傳：謐卒，魏宣武詔曰：謐屢辭徵辟，志守冲素，儒隱之操，深可嘉美，可遠傍惠康，近準玄晏，謚曰真靜處士，并表其門閭，以旌高節。於是表其門曰文德。

一字門　元馮子振詩：九里松一字門，唐刺史袁仁敬植松，吳說書扁，宋高宗易之，後之不逮。金說所書萬古山中謖謖風，使君清節手栽松。歲寒氷雪難移操，天下波濤不見踪。欲覓斷綃難得畫，已題妙墨未應重。但看一字門三字，要識他家有本宗。

仰韓門　潮州志：唐韓愈元和十四年以言佛骨事貶刺于潮，遂驅鱷魚，興學校，洞究海俗，不暴民物，掠賣之口，計傭免之，其不能償直者，輒與錢贖，設施度越今古，不逮一年，被旨移袁州，故人思慕之，請其門曰仰韓門。

北閭門　元一統志：淮安路有北閭門。唐祐有陪楚州韋舍人新築河堤兼建兩閭門詩：北閭門游燕詩，張祐集：觀楚州韋舍人新築河堤兼建兩閭門詩：宴賓容易小筵成，隼擊秋原助放情。紅袖退行鞍上語，白眉迓步馬前迎。一冬霜意先黃葉，兩路風威動翠旌。須道孔融罇已滿，不勞臺下說餘醒。

迎恩門　會稽前志：唐昭宗乾寧二年，董昌僭竊，錢鏐率兵至越之迎恩門，望樓再拜而諭之，蓋此門自唐有之。廣陵續志：迎恩門係大祖收復李重進日，赦恩自此而入，安撫鄭公興裔立此名于橋于門。寶祐元年七月，大使賈大資重修，論曰：建章武殿而造橋修門，則敬君之心著矣。

懷恩門　清漳志：懷恩門在鼓門外之右。

狐相門　宣城志：南陵縣東南，俗傳唐令狐相之故居也。門側有狐公塘、狐公廟，今廢。或云舊湖湘門也，傳者訛爾。

朝宗門　武陵圖經：朝宗門在武陵縣，取趨京義，樓檣壯觀，左湖右江，稍帶有甕門，上建亭名富覽。江陰志：石祖文朝宗門詩：樓閣峥嶸古壘門，日隨潮汐謹晨昏。真川禹績勤溝洫，學海雄詞識本源。演迤衆流唯北拱，委蛇萬折背西奔。時人有問朝宗義，落筆詩成不待言。又楊蟠朝宗門詩：百尺樓高四望中，雲深一鴈度長空。人間砧杵催寒事，郭外簫笙逐土風。天帶江山元自好，地流河漢忽相通。舟心直北看飛雪，往往隨花入帝宮。

青華門　紫書金根京東華方諸青童宮有六門，門內周廻三千里，果有青華門。

四明門　太洞玉經曰：太上有瓊羽之門，四明門者，上清玉帝之南門也。

登瀛門　三陽志：在潮州府，淳熙巳未，宋公江於仰韓閣建登瀛門。

陽和門　河朔訪古記：真定路之南門曰陽和，其門頗完固，上建樓櫓，以爲真定帑藏之巨盈庫也。下作雙門而無根臬，通過而已。左右挾元市優肆娼門酒鑪茶竈，豪商大賈並集于此，大抵真定極爲繁麗者，蓋國朝與宋約同滅金，蔡城既破，遂以土地歸宋，人民則國朝盡遷於北，故汴梁、鄭州之人多居真定，於是有故都之遺風焉。元劉靜脩集登鎮州陽和門詩：百尺市門起，重過爲暫停。豪分秋物色，米聚趙襟形。北望雲開嶽，東行氣犯星。憑闌天宇在，人事聽浮萍。

故豐門　宋楊傑無爲集和晚登故豐門詩：故豐門近子真家，樓上高吟水齒牙。帆似馬來思杜牧，翩爲龍去憶張華。溝還故道穿城角，沙漲平川壓水涯。江外西山銜落日，幾重蒼翠觀餘霞。

素景門　劉析大山雅詠素景門詩：門峙城西堞，人休磨北陰。唐堦猶棠葉，漢栢更森森。且

置千年調聊澄萬古心稔 **遂寧門** 宋魏了翁鶴山集別東叔西叔二兄于遂寧門外詩 半酒枝上曉聞賢刺史醻酒儀相臨光和日月庭閒肸樹柯風送驪歌驚短亭雲拖旗雨濕長坂丹心念子無時足王事催人不奈何但祝愛身崇令德長交此意付天多

凝歸門 宋楊誠齋集六月將晦夜出凝歸門詩 暑衆街頭可久停令宵無月也宵佳一天星點明歸路十里荷香送出城山轎聲聲柔櫓驚鳧衣眼眼野風清五更月出還家了不早相期作伴行

鹽步門 能改齋漫録鹽步門乃撫州郡城之水門卸鹽之地公舊居在焉今為祠堂公有詩云曲城丘墓心空折鹽步庭幃眼欲穿皆紀實也故烏石岡柘岡鹽步門其名至今猶存韓子蒼寄居臨川送鄉人陳亭仲詩云兒童共戲苦鹽岸老夫相逢烏石岡

長安門 史記封禪書漢文帝出長安門注在霸陵一曰亭名若見五人於道者唐司空表聖集長安門詩 秋夜床前蠟燭微銅壺滴盡曉鐘遲殘光欲滅還吹着年少宮人不睡時

大安門 宋葛勝仲丹陽集大安門詩 飛觀橫空數百間猶扶寒病一蹟攀非移閶闔從天界應隨蓬壺自海山

盛唐門 余闕青陽集九日宴盛唐門 今日良宴集玉帳設金懸實稱此嘉辰令德應重乾淒淒秋陽升湛湛江景鮮西馳三湓津東瞻九華山文洲帶粉堞卿雲覆綵旃清歌送銀爵泛此秋花研嗟予遠征人別家今四年采薇夜師戍操築朝治埤微此一日歡苦辛良可憐中觴感前謀撫運當太平熖紫盛唐郡泛舟撥江前臨川射長蛟雄風振人堀豎儒謬從役任重力栖綿武功既無取文德何由宣微勲懷有濟敢慨魯仲連

廣信門 宋孔武仲清江集信州新修廣信門記 信於江東為最遠介於閩浙之間寶貨所出號為富州其民勤於生業而衣食滔足然地形狹隘環以郡山帶以長谿而無高城深池扞禦之固熙寧十年詔天下郡縣皆城朝奉郎號略楊公適臨是州申戒官守選兵屬徒吏士競勸以相厥事未幾周其三面而廣信門者城之南門也內直郡庭通車馬之會外連長橋控山川之險州之要衝實在於此然庫褊又陋幾廢而僅存相因累年恬不思革公命盡徹其舊稍增大之擇材於山發錢於庫令有素戒人不告勞凡旬有五日而成為重譽廣翼面勢嚴正望之足以為壯麗登之足以為高明州人環觀悅喜呼舞公以才行選為劇州應物有餘而持以厚重事之細大無不屬心學校則新之驛敝則新之庫及倉敝則新之市門敝則新之至是公治將成歸

於朝廷行有日矣而夙夜精勤嚴若始至不憚興作以惠于此邦之人於是知公之為政真有始終而民心之思公者將至於無窮也余吏咸願使公之美久而益傳見屬為文以刻於石元豐五年六月二十五日軍事推官孔某記

利涉門 宋曾鞏元豐類藁夜出過利涉門詩 紅紗籠燭照斜橋複觀翬飛入斗杓人在畫船猶未睡滿堤明月一溪潮

日涉門 宋洪适盤洲集日涉門詩 力學不窺園老來須日涉咄咄落霞飛浮生秋一葉

潯陽門 宋陳舜俞究陵集廬獄江州晚出潯陽門詩 淺深秋已看紅葉高下人煙入翠微過嶺已憐雲滿鞋穿林亭恨露沾衣自慚訪道更何晚使好尋真去不歸本追朝廷無補報名山猶幸許相依

順陽門 宋陳簡齋集晚步順陽門外詩 六尺枯藜了此生順陽門外看新晴晉畢卓曰拍浮酒船中便足了此生樹連翠篠圍春晝水泛青天入古城古樂府綿幕閭春風夢東偶來那計日高見九卷明呂絲詩人間多事吏閒兵紀女書不占作占而入明名書只應千載溪橋路久我嬰孆勃窣行子虛賦嬰孆勃窣上金堤註嬰孆勃窣謂行於叢薄之間也

曦陽門 元好問詩洛陽古城曦陽門早出 乘月出曦陽黎明轉北岡荒村自鷄犬長路足豺狼天地隣飄泊風霜愴淵歲微吟許行役凄斷不成章

朝京門 宋北盟録徽宗時蔡京為相時諸州縣向帝都者謂之朝天門京改為朝京門

海限門 高州府圖經志海限門去吳川縣南三十里水道狹隘曲折潮長則舟航可度潮退沙磧淺露或潮長而風濤莫能越其限者因名為限門

神臂門 元史張萬家奴傳萬家奴攻瀘州先據神臂門為梯衝登城

齊化門 元許有壬至正集得請歸出齊化門述懷詩 弱步豐扛遂息肩聖君恩德大於天對廷已賀三千牢伴食空糜幾萬錢野店尋詩先具酒罪人逢赦更昇仙今朝拂袖都門道江漢西梳有瘦田張翥蛻庵集送客齊化門東馬上即賦 白楊多悲風黃葉滿行路荒溝寒水碧亂石且無數我興遠送別駐望生百慮欲往豈不懷畏此簡書故逶遲墟煙上歷歷鳴鴈度秋景倏已暝歸人駈車去勞歌一悵然回首重愁慕張西巖集水調歌頭翰林諸公相餞齊化門外因用不肖與諸公倡和水調韻寄意 煙柳綠陰底祖席國門東舊時沙上鷗鷺此地別鵷鴻幾載備員筍梓一日分符剖竹誰道不遭逢回望九重闕高出五雲中重慇懃深眷戀謝諸公佳篇繼之以酒情與禮俱通渺渺松江煙

水斗郡若無多事其孰可相從杖屨放鶴叟蓑笠釣魚翁

德化門

元董嗣杲廬山集出德化門外詩　湖光分柳岸野趣入桑峡錦片花隨水犀尖笋迸泥淮雲收雨去蜀鳥失春啼關浦軍船過斜陽送鼓鼙

窮門

羅泌路史夷羿傳寒浞爰謀殺羿植之詐慝內行媚外施賂而虞羿以于畋內外咸服而羿弗察也八年將歸自畋龐門取桃棓殺之家衆享之以飲其子子弗忍食死于窮門注窮門窮國之門也

莊門

春秋公羊傳定公八年秋盜竊寶玉大弓盜者孰謂謂陽虎也陽虎將殺季氏諸陽之從者車數千乘至于孟衢臨南投策而墜之陽越下取策臨南駷馬而由乎孟氏陽虎從而射之矢箸于莊門何休注莊門孟氏所入門名駷本又作揔音馺

郎門

韓非子三齊中大夫有夷射者御飲於王醉甚而出倚於郎門門者刖跪請曰足下無意賜之餘隸乎夷射曰叱去刑餘之人何事乃敢乞飲長者刖跪走退及夷射去刖跪因捐水郎門霤下類溺者之狀明日王出而訶之曰誰溺於是刖跪對曰臣不見也雖然昨日中大夫夷射立於此王因誅夷射而殺之

齊門

越絕書吳地傳闔廬伐齊大克取齊王女為質子為造齊門置於水海虛其臺在車道左水海右去縣七十里齊女思其國死葬虞西山

楚門

越絕書外傳記吳地傳楚門春申君所造楚人從之故為楚門

期門

西漢書東方朔傳建元三年上數微行八九月中與侍中常侍武騎及待詔隴西北地良家子能騎射者期諸殿門故有期門之號　李廣利傳殺期門車令文穎曰期門郎也　地理志漢興六郡良家子選給羽林期門　西漢會要期門羽林皆屬光祿勳期門掌執兵送從服虔曰與期門下以微行後遂以名官東漢書銚期傳帝嘗輕與期門近出期頓首車前曰臣聞古今之戒變生不意誠不願陛下微行數出帝以之回輿而還

陽門

淮南鴻烈解八紘之外乃有八極東南方曰波母之山曰陽門東南月建在巳此陽用事故曰陽門後天子諸城東南角門皆陽門其是稍也

蒼門

淮南鴻烈解八紘之外乃有八極自東北方曰方土之山曰蒼門北方木將用事青之始也故曰蒼門

寒門

西漢書司馬相如傳大人賦軼先驅於寒門注寒門北極之門也　淮南鴻烈解八紘之外乃有八極北方曰北極之山曰寒門積寒所在故曰寒門

突門

兩漢傳聞後漢竇融傳附注云突門守城之門墨子曰城百步為一突門也晉書載記王浚遣鮮卑段就六眷等部衆五萬餘討石勒勒頻謂張賓孔萇曰君以為如何賓萇俱曰聞就六眷剋來月上旬送死北城其大衆遠來戰守連日以我軍勢寡謂不敢出戰意必懈怠今段氏種衆之悍末杯尤最其精勇悉在末杯所可勿復出戰示之以弱速鑿北壘為突門二十餘道候賊列守未定直衝末杯帳敵必震惶所謂迅雷不及掩耳勒笑而納之即造突門于北城候其陣未定躬率將士鼓譟于城上會孔萇等督諸突門伏兵俱出擊之生擒末杯就六眷等衆遂奔散

甕門

唐會要張仁愿為朔方道大總管築三受降城於河北絕虜南寇路不置甕門曲敵戰格或曰邊城無守備可乎仁愿曰兵貴攻取賊退守寇至當併力出拒敢回望城者斬何事守備退恤其心哉後常元楷代為總管始築甕門

瓊門

紫書金根經東華方諸青童宮有六門北有瓊門

鹽門

輿地紀勝鹽門在福州唐志長樂有鹽門以禦潮旱則潴水雨則洩水

羅門

太平寰宇記郡縣道記謂洪城舊縣理西北六十里大山中有羅門即山峽陘東之所也內有南羅中羅北羅三城各相去六七十里其川南北約二十里東西約十五里西南并高山可為栖遁之地隋城蘇忿生一十二邑此其一也

胡門

長安志大明宮麟德殿西廂重廊之後門東向其制高大重複四扇號為胡門蓋天下藝能技術見名者之所處也

鼎門

海錄碎事驅車鼎門外思見昭丘陽鼎門丹徒郡門謝玄暉詩

重門

唐周清重門詩　憔悴容華怯對春寂寥宮殿鎖閑門此身却羨宮中樹不失芳時雨露恩　元王惲秋澗集重門行　蕭條共西野有城號重門重門幽幽深幾許齊芳歸藩何足云公卿老淚空沾巾天道好還非少恩青山斜照自今古禪陵西望猶比鄰曹瞞猶吭恐不殺終我四百為虞賓廼云得之群盜乎吾將誰欺欺彼吴君不見鄴城南頭漢濁漉至今草樹淒無春

相州四門

相臺志相州四門東曰永定宋舊名永定避真宗山陵改曰永和今復舊名西曰通晉南曰通遠舊名朝京北曰拱辰舊名通遠

臨安四門

宋周必大雜誌臨安四門所出東門菜西門水南門柴北門米蓋東門絕無民居彌望皆菜圃西門則引湖水注城中以小舟散給坊市嚴州富陽之柴聚於江下由南門入蘇湖米則來自北關云

洞庭宮五門

郡國志洞庭山有宮五門東通林屋西達峨眉南接羅浮北連岱岳東有石樓樓下兩石鼓扣之即清越所謂神鉦也

洞天六

門南嶽總勝集洞天六門東門大洞南門兜率潭西門石鼓洞北門龍王山潭東使門白雲潭西使門洞門觀

徽州六門

延祐新安後續志徽州禁門舊有六東曰新安西曰慶豐南曰表城北曰通濟東北曰太平西南曰紫陽

豫章六門

豫章記郡灌嬰所築有六門其一曰松陽門其所以郡為名西二門其一曰昌門郡國志洪州西門曰昌門有豫樟生門內大二十五圍雷公楚水嘉中忽更榮茂以為元帝中興之瑞故鄣郡豫章郡賦云樟櫂秀於祖邑以宣帝曾為此郡守故也其一曰皐門東及北一門亦即以東北為名晉太元中太守順陽危君更開門之北為東陽以對皐門開北門以對松陽門今八門相望通路直指

貞節門

國朝列女傳甯氏女初許嫁安丘劉真兒未嫁而真兒死甯氏年十六聞計哭甚哀既而請於父母歸夫家侍養舅姑執婦道甚恭織紝以供甘旨如是者凡五十二年鄉里稱焉事聞詔旌表其門曰貞節

貞烈門

國朝列女傳延安張敏道妻趙氏年二十一敏道沒日夜號慟自縊死詔旌其門曰貞烈　又真定深州傳其妻岳氏年十八其夫卒岳號哭自縊死有司以聞旌其門曰貞烈

永樂大典卷之三千五百二十七

永樂大典卷之三千五百二十八　九眞

門

義門

南史蕭矯傳會稽寒人陳氏有三女無男祖父母年八九十老無所知父篤癃病母不安其室遇歲飢三女相率於西湖採菱蓴更日至市貨賣未嘗虧息多欲娶為婦長女自傷煢獨誓不肯行祖父母尋相繼卒三女自營殯葬為庵舍居墓側鄉里稱為義門　吳逵之義興人也嫂亡自賣以葬從祖弟敬伯夫妻荒年被略賣江北逵之有田十畝貨以贖之與同財共宅又謙先世舊田與族弟弟亦不受田遂閑廢齊建元三年詔表其門　陳玄子義興人四世同居一百七口　武陵郡樂興文獻叔並八世同居　東海徐生之武陵范安祖季聖伯范道根並五世同居　零陵譚弘寶衡陽何弘華陽陽黑頭踈從四世同居詔俱表其門　蜀郡王續祖華陽郝道福並累世同爨建武三年明帝詔表其門北史李几七世共居同財家有二十二房一百九十八口長幼濟濟風禮著聞至于作役卑幼競集鄉里嗟美表其門閭南郡新書博陵崔倕緦麻親同爨貞元以來言家法者以倕為首倕生六子一登相輔伍任大僚太常卿邠大府卿鄲外臺尚書郾廷尉執金吾鄯左僕射平章事郇傾父邸五知舉侍士百四十八人邠昆仲自始仕至貴達亦同居光德里一宅宣皇聞之歎曰崔郾家門孝友可為士族之法矣唐書孝友傳劉君良瀛州饒陽人四世同居族兄猶同產也門內斗米尺帛無所私隋大業末荒饉妻勸其異居因易置庭樹鳥雛令鬬且鳴家人怪之妻曰天下亂禽鳥不相容況人邪君良與兄弟別處月餘密知其計因斥去妻曰爾破吾家召兄弟流涕以告更復同居貞觀六年表異其閭澠水燕談錄唐貞元中調卒戍邊河中府永樂縣民姚栖雲之父語其兄嗣未立無往其幸已有子請代兄行遂戰沒塞上時栖雲方三歲後其母再嫁栖雲鞠於伯母如事其母伯母亡栖雲葬之又招魂葬其父廬於墓次終月哀慕不衰縣令蘇轍以奉錢買地開阡刻石表之河中尹渾瑊上其事詔加優賜旌表門閭名其鄉曰孝悌社曰節義里曰敬愛栖雲生岳岳生君儒君儒生師正自岳至師正四世盧墓五世孫厚六世孫雅七世孫文八世孫敬真九世孫直十世孫宗明慶曆初本府奏自栖雲十世同居顯有孝行仁宗詔賜旌表復其徭役十一世孫用和十二世孫德自宗明至德又三世自慶曆至今

又五十餘年而其家孝友於故姚氏世為農無為學者家不甚富田數十頃聚族百餘口子孫躬耕農桑僅給衣食歷三百餘年人無異詞者經唐末五代兵戈亂離而子孫保守墳墓骨肉不相離散求之天下未或有也永樂熙寧初并隸河東余元祐中知河東以狀列於府已特數奏下其事史官重加旌表特免戶下役錢以旌孝義以厲風俗狀下尚書不報江州圖經梅价德安今世居縣之瀵泉宋元徽閒桂陽王休範以其宅有祥氣徙之而置瀵泉觀唐會昌中有名簡者始家兒郎數世族日盛同居共財中外肅睦本朝皇祐閒不肖子訴諸縣求析居价力爭之得不析价仕至某曹郎官時王氏鄭氏亦數百口故德安稱陳梅王鄭焉廣信府永豐志鄭承奉名啓字君序世居玉陽鄉以孝義聞于時常戒其子孫曰自祖父至吾未嘗有異志繼自今若等貲産毋異籍出入毋異戶煙火毋異爨其子常遵守先志家及五世食指千餘有家範三十三條守臣趙公汝愚嘉其義請于朝淳熙二年詔賜束帛其後子孫亦有登仕版者豈非義方之教歟一時縉紳大夫多以詩詠其美雖遭變之餘舊址尚存今五世孫國材者僅能草創數椽仿佛前人之遺意劉元迪嘗為作義居記宋類苑鄆州須城縣楊村民張成者其家自館至誠六代同居凡百一十七口內外

無閒言衣裳無常主旦日家長坐堂上率子弟而分職事罔不祗勅張氏世無冠冕者不讀書耕田捕魚為業無蓄積歲給一歲而能人人孝悌友順六世幾二百年百餘口無一日少異亦可尚也郡縣志常德府龍陽縣東五十里有孝感義門

晉古義門

元一統志晉古義門在海鹽州西一十八里吳地志云里人李祥與晉將軍袁崧築壘於滬瀆禦孫靈芳崧為賊所害祥突白刃收崧尸歸葬時人義之因名其地曰敦義里旌其門曰義門

王氏義門

北史王閭北海密人數世同居有百口並共財産家門雍睦鄉里敬異有司申奏皆表門閭宋史王庠哲宗時人累世同居號義門王氏

裴氏義門

新唐書裴敬彝傳裴敬彝曾祖子通隋開皇中以大中大夫居母喪哭母喪明有白烏巢塚樾兄弟八人皆為名孝詔表門闕世謂義門裴氏

褚氏義門

元一統志褚都督義門在松滋縣鄭獬題詩云貞觀得奇士子孫宅荆土一家五百口六世同所居

宋氏義門

瑞州府志宋練高安人以孝行聞四世同居唐咸通九年觀察使裴休表其行義於朝遂旌其門事見唐孝友傳元程雪樓集常懷宋氏義門　清明恩澤新旌表玉署詩文互發揮從此義門繼傳大兒孫莫遵古風徽元張文穆公集題宋氏義門　群犇知敬義門李一忍曾傳九世依勝有常懷佳話在千年旌表向輝煌盛世可封常比屋世皆術史傳應無祇今空谷覺然喜筆底春風有鉅儒

陳氏義門

江州圖經南唐陳崇唐徵士伯宣後也伯宣孫旺生機機生感感生蘭蘭生青六子伉倚仲俛偉仲六而十七十七而三十四七世同居內外二百口家道益昌朝廷表其閭崇仲子也有才識以檢校散騎常侍兼御史大夫為江州長史謀於衆曰我家累世餘慶子孫衆多上下和睦然恐雲仍漸夥愚知不同苟無關睦之方恐乖負荷之理今欲維之以局務定之以規程推功任能勸善懲惡使公私財用之費冠婚喪祭之資衣食輿馬之給子孫可以世守何如衆曰善乃立主事一人副二人睦上下轄長幼待賓親提局務會財用庫司二人行賞罰管莊宅送稅租司契書肘出納立宅庫十一人隸主事一人主酒漿二人主倉碓二人主園圃牧畜四人主近莊禾稼桑柘薪炭立門勘司一人掌歷卜主男女之生死婚姻排行諸莊各置首一人副一人主田地耕種營殖近莊置書堂置掌書一人主延師友教成才近宅置小學置先生二人授童蒙而皆以族長主之一人學醫以備疾病一人學巫卜以備塚宅

占術家故有道院擇好道者奉焚修時大順元年也然後室無私財廚無別饌每男女食合坐一廣室少者別席不畜婢僕人無閒言子孫有常業鷹犬之玩非聖之書商販之算皆禁勿習鄉里率化訟為之少皆崇之教也崇卒官至銀青光祿大夫勳至上柱國南唐昪元中至三百口旌表孝悌特立義門本朝平江南守張齊首加存恤在園中者七人城破兵民皆死惟七人異處而同歸人以為孝感至開寶幾七百口家有犬百餘共一般餽一犬不至群犬皆不食崇之後有蒲圻令勣德安令玫吉王府司馬禩江州司士參軍試奉禮郎袞洪州書記慕知舞陽縣密渭州推官賞都知兵馬使珙衙前兵馬使諫感義軍都頭部討擊副使煇館驛副使誡教練使渫節度押衙二人琫儔節度總管三人鐩渥讜舉進士九人遜徽度漸續諒永郾延年舉三傳四人貽昱琛昇三史三禮各一人鄱用旭自有傳　陳旭義門子也時聚族增至千口本州再徵南唐以來所蠲雜配審詣闕訴之詔免差役而已興國七年轉運使張齊賢奏陳氏在李煜時尚蒙蠲放歸聖朝後豈可復徵淳化初陳氏食不贍守康戩奏每年春首貸米二千斛俟豐年還官太宗聞從之至道中仍歲旱饑舉宗啜粥雜以藻菜旭以次為長州貸米旭請其半曰畜而食之自可及秋或謂曰何不受

而糶之以邀善價早曰朝廷以早族大歲歉特以王賦貸私室可見利忘義觸罔上之事乎上聞而嘉之曰陳早一家孝友恭儉無比世守家法孝謹不衰閨門之內肅如公庭可尚也時遣內侍裴愈賫御書散賜江南寺觀及德義之家早得三十有三本愈回奏陳氏家法二篇上歎曰天下有此人家真良家也送史館繕寫賜諸王公各一本咸平三年增至一千四百七十八口胡旦為之碑其後口聚餘三千遂析居後罹建炎寇禍有繼琏者七傳至建炎又百餘口不蓄私財一遵祖範嘉定中炎詣帥府自陳下州覈實而上之寧宗詔旌其門書真良家三字賜之摭太宗聖訓也德安志義門陳氏胡旦撰義門碑其略曰按陳氏家譜陳宜都王叔名之後五世孫兼唐元宗時舉進士為右補闕兼生京京進士及第德宗朝官至給事中集賢院學士無子以從子褒為嗣生灌為高安縣丞其後避難於泉州生伯宣隱居廬山註司馬遷史記行於世詔徵不起就拜著作佐郎孫旺徙居德安縣之太平鄉常樂里旺生機機生感感生蘭蘭生青青生六子六而十十七而三十四自是家益昌族益盛仲子崇以治家之道為人之本乃撰家法垂示將來室無私財廚無私饌大小之教內外如一於是為江州長史家法之行始於大唐大順元年庚戌也至袞為司戶參

軍試太常寺奉禮部僞唐旌表孝悌標揭門閭於是陳氏特立義門始於昇元元年丁酉也至道中宋太宗遣內侍裴愈賫御書散江表志吳山寺觀德義之家皆賜之陳氏所得凡三十三本藏之于家愈復上陳氏家法二篇太宗曰天下有此人家真良家也始者陳氏二百人而家法行三百口而義門立開寶之末計七百四十口咸平三年增至一千四百七十八又徐鉉江南錄鄭文寶江表志載陳氏長幼七百口不畜僕妾上下睦姻人無間言每食群坐廣堂未成人者別為一席有犬百餘亦置一船共食或一犬他適不至則群犬昂首相候不食此義氣所感而然也其陳崇有家法叙曰易云家正則天下大定是知治家之道古猶病諸故聖人垂五教敦九族使後之人倫勤而行之自非聖人不可庶幾乎我家糵秘監之累功承著作之貽訓代專孝弟業繼典墳繇是子孫眾多上下和睦存歿十十代曾玄二百人粗副孫謀致其餘慶我聖人誕敷孝治恢振義風錫以渥恩表之閭巷勒為榮耀幸與鄉民得不以知足宅心惡盈是懼哉崇所感者殆恐將來昆雲漸眾愚智不同苟無敦睦之方慮乖負荷之理今設之以局務垂之以規程推功任能懲惡勸善公私出納之式男女婚嫁之儀慕事衣粧貲財飲食必合均等務要和同常令子子孫孫無間言而

守義範也銀青光祿大夫檢校右散騎常侍守江州長史兼御史大夫上柱國賜紫金魚袋姪崇議定　陳蘊江州民也聚居二百年家二千口蘊年八十鄉黨稱其德仁宗聞之曰良民一鄉之表也旌之則為善者勸乃賜蘊本州助教江南餘載曹翰屠江州噍類無所縱而義門陳氏昆弟七人散城中事定皆還無所損以為孝義之感　徐鍇撰義門陳氏書堂記有男女長幼以屬會之辭既以授之又密令寫碑人自於末添一食字或問其故鍇曰非食無以義聚欲以此一字為陳氏子孫之誡耳

袁氏義門

豫章續志袁萬頃字元量其先袁枚為宋大夫十七世孫睿仕西晉居婺女子尚徙居會稽自尚至治二十一世家無異爨聚族六百宋真宗祥符六年詔旌表袁氏義門學海詒謀大中祥符四年十二月己未越州言會稽縣民袁承詢同居十九世家無異爨詔旌表其門閭屈指今二百三十六年矣其號義門如故也余嘗至其村故廳事猶在族人雖異居同在一村中世推一人為長有事取決則坐於廳事有竹箄亦世相授矣族長欲撻有罪者則用之歲時會拜同飲咸在至今免役不知十九世而下今又幾世也余嘗思之袁氏力農無為士大夫者所以能久聚而不散苟有驟貴超顯之人則有非族長所能令者況貴賤殊

塗炎涼異趣父兄雖守之子孫亦將變之義者將為不義矣袁氏雖無顯者子孫世守其業猶為大族勝於乍盛乍衰者多矣天之祐袁氏者豈不甚厚乎會稽縣志平水雲門之間有袁氏自齊梁以來七百餘年無異爨子弟或為士或為農鄉黨稱其行大中祥符四年用州奏旌其門閭是時袁氏義居已十有九世閤門三百口其族長曰承詢至嘉泰初又五六世蓋二十四五世矣猶如故聚族亦加於昔鄉人謂嘗有餽瓜者族長集小兒十三歲以下百餘人使自取之各相推遜以長幼持去其習為廉遜如此至今共一廳尚頗閎壯有孫威敏公題字存焉至和中李侍制光題詩有云夫何於會稽卓然有袁氏同居六百年相聚三千指昔賢欽義方列奏聞天子詔恩表門閭光華映閭里其後又有族老李光以所藏今昔留題詩刻石傳慎作序焉所謂旌表門閭者唐以來有廳事步欄前列屏樹烏頭正門閥閱一丈二尺烏頭二柱端冒以瓦桶染雙闕一丈在烏頭門之南三丈七尺夾植槐柳十有五步五代多故不能如故事晉天福中乃敕度地之宜高其外門門施綽楔左右築臺高一丈二尺廣狹方正稱焉圬以白而赤其四角今袁氏蓋用此制自平水適雲門者望其旌表在道旁數十步祖宗所以崇孝悌勵風化者至矣袁氏旌表之役六十七年而工

虞縣劉承詔繼之。熙寧十年趙清獻公為守，得上虞縣劉承詔，唐裒公德威之裔。德威五世孫愉避黃巢亂，自河南徙上虞，至承詔十世，聚族四百餘口，內外無間言，畜犬化之，一犬不至，群犬皆不食，號孝義劉家。清獻公嘆異，以其事聞于朝，有詔旌表門閭，復其徭役。清獻公為之記，故尚書胡公沂賦詩贈之，皆藏其家。

胡氏義門 豫章續志：胡直孺，字少汲，其先宿州宿遷人，後徙豫章之奉新，為著姓。曾祖仲容嘗為光祿寺丞，家居聚族八百餘人，今有旌表義門。胡家雍熙間召對，賜御書，人以為榮。

許氏義門 江州圖經：許祚，江州德化人，八世不異財，至祚凡八世，長幼七百八十一口。祚撫輯中外，無間言，鄉里稱之。太平興國七年，江州守臣奏，詔旌門閭。

桂氏義門 池州府志：孝義門在石埭縣西一百里，望族桂氏累世同居，宋朝旌表其門閭，至今其鄉有孝義社。

周氏義門 元一統志：廣信府鉛山縣宋周欽若居前岡，三世不分，詔旌表門閭，令長吏致禮，免差役。

鄧氏義門 瑞州府志：鄧文端，高安人，四世同居，五百餘口，長幼姻睦，衣食無異。朝廷嘉其義，命表其里，故其鄉得名旌義，今王虛觀即其故居。

吳氏義門 瑞陽志：吳起孫，字誠甫，其先汴梁人，宋靖康間祖大同知華亭縣，因寓居筠州。大同紹外祖鄧醫博家業，迄誠甫凡九世，一門義聚，百口同爨，素無恆產，資醫術以供食指。宋咸淳間太守吳益特書義門二大字以扁其閭。甲戌兵燬，至大壬子，本路保申憲司，體覆行省，咨聞議行旌表，今鄉里尚稱為義門吳氏云。

晉氏義門 平陽志：義門在石樓縣西五十里，居民晉賢嘗六世同居，元大德年間旌其門，宅廢而門獨存。

鄭氏義門 元史：鄭文嗣，婺州浦江人，其家十世同居，凡二百四十餘年，一錢尺帛無敢私。武宗至大間表其門。文嗣沒，從弟大和繼主家事，益嚴而有恩，家庭中凜如公府，子弟稍有過，頒白者猶鞭之。每遇歲時，大和坐堂上，群從子皆盛衣冠，鴈行立左序下，以次進拜跪，奉觴上壽，畢，皆肅容拱手，自右趍出，足武相銜，無敢參差者。見者嗟慕，謂有三代遺風。狀聞，復其家，部使者余闕為書東浙第一家以褒之。國朝鄭氏麟溪集：義門曲 王旻號葵軒，高淑人 有腳莫踏不義門，有地莫種惡木根。惡木雖惡猶可薪，不義之人可不分。相逢祇在錐刀末，弟兄反目便相奪。嗟嗟豈但娓鳩𢙇，質却圍冠與方褐。鼎鐺有耳猶足嗟，汝何不聞鄭公家，同居百口到緦麻。 李孝光字季和，號五峯，永嘉樂成人，著作

郎南有嘉樹，鳳鳥所巢，君子之孝，君子是傚，予何傚矣，有踐者禮，匪予能孝，自予祖禰，先祖相宅，猶泉之源，豈不貽世，而峙其綿，摯歎之鐘，兄弟鴈行，衎衎栗栗，孰德孔明，伯也甚敬，大冠燕處，叔也絃歌，陳其豆俎，有嫕而釋，錦紳佩箴，數視諸父，視其舉趾，匪夫之良，有奴有婢，瑟彼中饋，饋醑酒醴，謏我諸言，自我諸昆，群弟具聽，有踢其敬，毋徇毋怠，毋詬毋溪，毋聽婦言，毋讙我庭，嗟嗟諸言，胡獨爾行，凡人有家，用爾為訓，尚賴子孫，終永無忒，作嘉樹之歌，以昭明德。 祁君璧字伯溫，貞西長坊副使 一門千指，八世同居，嗚呼鄭氏，宜表其閭。 彭罘字仲登，上饒人 有爵者門，摩青切雲。丕昭人文，鱗集而充，櫛比而從，伊鄭之宗，桓桓其楹，楔梟孔明，載闢于行，重慶在堂，曾玄日昌，有質必良，父教子箴，兄愛弟欽，雝且弗滛，服五而窮，世九而同，盍衍以隆，黼黻羽儀，學師學師，維禎之幾，牛蹄角千，其龍百□，共牢弗遷，天將孔揚，以顯休光，聞于聖皇，帝皇曰都，爾嗣克圖，宜旌爾廬。綵出而綸，玉輝璘瑸，勅我子臣，絢爛非煙，膏露醴泉，三秀禎禹，童亂耄期，作息娛嬉，盍勸而規，其規維何，百忍一和，永天弗頗，彼張顯唐，此陳九江，孰與比量，憶戲汙流，德色鋤耰，捋臂乾餱，目留于眉，心背于漸，弗死曷採，浦江之源，汗浩澄淵，可泥其涓，伊我斯人，孝友同歸，天下無為，斯門斯言。

千萬億年，與國永傳。 林以順字子泰，莆田人，今延祐辛酉進士，浦江縣君 稽古聖神，明德修身，首念九族，一身之分，族不易睦，睦之以親，族不徒叙，叙之必惇，惇惇親親，民變俗淳，比屋可封，孰專美名，蓋聞其風，降自華勛，昔之所親，今為塗人，昔之所惇，今反少恩，後聖繼作，建極叙倫，汨沒之中，善端或明，義夫節婦，孝子順孫，有一于此，朝上夕旌，矧自祖父至于後昆，緦功以降，娣姒異姻，內外執役，千指孔群，同牢共食，爰及犬豚，堂奧之內，惇睦風存，節義孝順，百行具聞，義孰大焉，宜書其門，余長浦陽，邑有鄭君，華其五世，八世復新，翳繇之命，自天申之，鄭君曰噫，曷以稱之，聚骸有土，聚穀有囷，將廣此義，卹荒患貧，敢曰自佚，以病鄉鄰，吾思安之，惟義是遵，余謂鄭氏，先舜之民，世世勿替，用徵斯文。 許士毅字弘之，永陽人，集詩 有斐君子，在彼空谷，兄及弟矣，溫其如玉，罔勉同心，受天百祿，所謂伊人，其何能淑，好言自口，則具是依，莠言自口，則具是違，他人有喪，經之營之，載飢載渴，食之飲之，洽比其鄰，于胥樂兮，衰今之人，二三其德，逝不古處，以極反側，謂他人父，日用飲食，終遠兄弟，載胥及溺，外禦其侮，則不可得，誰為此禍，生自婦人，本實先撥，終窶且貧，豈弟君子，實獲我心，乃如之人兮，于嗟麟兮，是以有譽處兮，宜爾子孫，振振兮。 康惠山凱雅字公亮

畏九兄氏江西省右參於惟皇元風俗淳美比屋可封廣輪疆里浙左浦
江氏有鄭氏鄭氏伊阿孝義踐履九世同居百代同祀肅肅孝昆雍雍娣
姒教誨有章勤儉有紀旌表褒崇列名青史令譽四聞慎保終始觀茲盛
典昭示孫子 方鳳字韶卿號存雅浦江人宋容州文學詩九十二首 人
愛消水清畢竟河流渾不知黃虞世何處覓旌門 旌門縱百世豈能外
彝倫只因風氣漓遂表為義民 麟溪有寒泉西流類拖紳泉聲偏寒耳
亂却北鷄晨 夜帳潑煙黑秋缸吐火紅六世孝友家元屬書聲中 爛
銀鋪作牓緋楔何崔崔尸神似相語莫遣阿奴來 人心一遺盡五官皆
作魘不魘斯千詩却聽燃萁歌 兄弟本一氣為利分爾汝借問嗜利人
千載得不死 鴟鴞巢滿林何地不感惻若非慈烏啼血淚收不得 我
身乃親有況此身外物世人果何思肝膽每相賊 當年朱兩髻回首血
在顛爭如義門鬼千載不餒而 何人非楊椿如椿能幾人只緣本心死
所以有緇磷 大樹大十圍枝葉日數蕃頗培百尺土庇此千歲根 傳
野字景文義烏人詩九五首 南山有嘉樹逢春發華滋本根既以固枝葉
巧相扶秪緣一氣生何處有盈虧春秋雖代序同榮復同枯如何兄弟間
休戚邈爾殊功緦且不保遑恤到本初所以孝義家旌門正渠渠 浙河

盡東岳中有鄭公鄉北闕賜旌書高門何煌煌煌煌定何如白壁飾明鐺
曷以能致之六世共一堂不知燕雀中見此朱鳳翔 人生百年中奄忽
若塵飛朝聞金谷歌暮聞薤露悲既有令兄弟中堂共徘徊何不日鼓瑟
何不日高歌彼哉憒憒徒割户各驕私驕私縱有得柰此大義乖 逞逞
漢星光鴻鴈忽南翔鳴聲一何悲萬里有凝霜凝霜雖苦寒顧影自成行
感物有如此中心如沸羹願為雙飛龍勿為參與商兄弟同一身此語安
可忘 海水黑沉沉白石白如脂白石不可移海水無竭時願此旌義家
千載以為期不比春園花飄搖隨塵泥我恨無羽翮莫逐晨風來僊山有
神藥翠實方甡甡 金蘭字楚芳浦江人 浦陽橫大江江水如帶環中有
義男子義門弟五世有二兄弟曰德珪德璋德璋被誣罪當死德珪以身
代行德璋退及之爭相欲死德珪伺隙去赴獄卒不還義男指德珪也頭
載芙蓉冠一解 有弟方少年紫髯頳玉面共坐氍毹間朝夕一相逢二解
黃昏風沙暗有吏夜打門縣家文書至使過揚州行三解 男子一聞之哀
痛心欲折井泉有時乾淚眼何能竭四解 仰告蒼蒼天我心一何悲一弟
不能救縱生徒爾為五解 振衣隨吏去腳踏東門路淚灑青蘭花蘭花亦
憔悴六解 弟往告司臬司臬舌如捫使挽天河水莫洗九泉冤七解 收骨

匍匐歸負土自營葬哭聲不忍聞泉石為悲愴八解 皇天感孝義錫予孫
子多子今已八世高門復峩峩九解 高門復峩峩是乃德之報傷彼尺布
謠聽之令人老十解 不觀常■華韡韡鄂承樹植物本何知悵此七尺軀
十一解 欲知一體分如足復如手但得剛腸存長舌莫聽受十二解 茫茫
天地間誰無弟與昆我作義士歌有耳胡不聞十三解 留仲衡字子貞
鄱人 高門樹雙表是為旌德廬其德果何如緦麻尚同居同居定誰氏鄭
寔受姓初宗胤既開衍柯條遂芬敷伊誰坐堂上兩翁已白鬚循循著教
令莫覓奮襟呼伊誰立堂下孫子何魚魚鷄號各授事冠佩左右趨有口
共釧鼎有體均衣襦秪緣我心同能合彼勢殊何以俞爾雖鼓鍾聞至竽
何以媿才彥雜然陳瑤瑜似茲孝友家育讓通德閭朝廷築旌闕郡國下
躅符非惟海右獨直恐江南無人孰無兄弟一氣分體膚利蚊嗜肺腑慎
刀截戶樞但推子妻恩不恤父母軀豈無周官刑亟刑不孝誅巨浸一失
防狂瀾遂波塗所以後王興感此世教淪彰癉或有術作興廸良圖終然
用桅鞭執難制悍駒每閱史牒間常若晨星疎不知此澆偽何能返黃虞
我觀天地間妙理貫八區乾坤我父母萬物皆吾徒但得崇四術禮樂共
詩書詩書化為炭禮樂坏作鑪鼓此橐籥柄陶彼愉凉夫人人類稷契戶

戶可公孫宣此萬里化未必一門拘斯道若金石千載不可誣有眼未能
見側耳聞慈烏 王穉字良材淮陰人容城劉夢吉弟子 我父昔生我及
我弟與昆弟昆各有子我子復生孫生生無終已遂成九族親自此至千
萬厥初但一身一身具四體缺一非全人缺足孰為履缺手孰為援兄弟
寔手足手足安可分皆係長舌徒虐燄逸身醜笑持粉黛劍割我骨肉恩
同胞已相戾況使宗族悖我探受蠱初血淚欲沾巾美目與巧笑能使明
目昏簧言復一鼓聰耳聾不聞聰明既失職黑夜東西靡若不陷大澤豈
免折輪轅又探受譖初慟哭號蒼旻狙伺我微隙縱彼健鬭及參毋尚技
杼市虎寧非真初如一綫流漸至九河翻內有豚豕設外有徽纏陳戕賊
逮蘗芽豈但施斧斤大或相暴陵小則成仇怨唯知鼓瑟琴何暇恤篪塤
壎篪苟不協琴瑟能獨存斷喪一至斯有舌安忍論我寧不號天號天我
何冤冤彼異姓人離間我天倫頹波既如此思我孝義門義門鄭為氏家
在浦陽濱閭閻崔山南睦睦衆承詢傳家守祖訓誓不聽婦言秉心如太
阿百煉不作塵所以六世間堂庭若春溫婦人雖陰類未必本不仁毋師
不我立大義遠壎淪誰招孟德輝為我誨諄諄民彝在所急然後治組紃
偶階絕寢燃無姤式有斁此道未能布此風何日淳撫髀重增喟 黃埃正

翁泫凡有剛勝者熟視七世文　蔣德輝字明仲浦江人東太學生我昔游太學每携書一束歸來三徑荒蒼苔繞節屋所幸孝義家消路三里戲束帛重延致解書喜同讀一翁若停黛諸子如立玉秋風燈吐紅夜雨酒浮綠只緣六世間孝悌著雍睦內外無間言教令到童僕豈俾陳褒專要繼楊搖躅當今重風教有善必旌錄鸛書下紫霄焜燿動林谷定歌舜斯詩千載永相續　方樗字壽甫存雅子也大義久不作頹綱孰能扶有田萬鈞力足起千載悲泫泫麟溪上爽爽君子居同堂爨不析已及九世餘動必敦孝弟昭為遺訓謨有田可以稼有畦可以蔬有琴亦有瑟有詩還有書雍雍悅子姓肅肅嚴婦姑祀饗誠必愨冠婚禮無踰濟鄰屢發廩致容恒駢車一翁垂九十群從紛前趨丈撐屹柱石淬礪精瑞璵清朝特旌義大字標門閭豐碑妙紀實賦詠皆鴻儒老我姚同里時陪文字娛白髮映洺泚清風滿襟裾高歌一舉酒歌罷仍長吁末俗見淳朴歸然真世模　胡漢字景雲東陽人通德有鉅公曾經釋毫芒我聞孔相國為立公之鄉斯文昌子孫采采書帶長子姓袁來葉舊族廬浦陽八世食弗殊耄倪同一堂而翁命賢孫厥父提諸郎夫義婦倡順兒女羅成行聯翩五綵衣瀲灧千歲觴清風養淳古詞節懷珪璋熙朝事旌褒閭里生輝光輝光且

百世化邑知向方于今黼太平採誦能激昂行歸告良史世德終鄭忘　方天錫字景範長島人卓哉滎陽裔見此孝義民兄弟有急難相先附深文家世尚爾係遺孤當誰仁日月不可極永懷此天倫再世伯仲賢友恭志前遵斗粟與尺布誓心同甘辛閨庭既雍雍孫子宜詵詵蜂房晝向背鴈序會晨昏衣裳服濟濟範言誨諄諄男女俱就食長筵左右陳下堂敬受事敏勉趨功勤畊桑越千指爨廩盈萬緡冠昏喪祭數成規著條新廳餘能施予困窶相依因官學有良才講燕有嘉賓敦行孝弟實漸漬詩禮醇九世無閒言鄉閭共云云縣上州若府義緒遙上聞華表軼有德令辭紀豐珉于以錫爾類家及四海均人生具五常天性在能循善道非所難仁義乃吾真嗟嗟物蔽物私愛由切身富貴已有則莫衣同室闘骨肉成畔離終焉散浮雲何如一家讓長幼聚欣欣允矣張公藝世人仰清芬惜彼尚有忍伊斷將無仲要當條至和周翩比陽春象瑞感天物氣澤同人神鼎哉永世世箕言或書紳　陳及字時父東陽人蚩蚩橫目民誰能合親族父子不同爨兄弟且異屋紛奪滑孟議德鉏變秦醅古來已淪數世降罕雍睦恩哉析居者撫事可慟哭浦陽鄭義門朝廷畀旌復九葉二千指子姓森立竹冠昏及喪祭竭盡禮數寫居食世和同卑尊分整肅善慶溢餘芳沖和來百福藹然仁義風炅矣古朴俗宗祧永燕安縣鄉悉化服脩史名公卿列傳將見錄世守期弗渝繩繩踵芳躅　葛元喆字九皋臨川人戊子進士撫州金溪縣尹高門俯江浦五采生漣漪絮絮紫荊樹開花照庭闈雞鳴長幼集鍾聽家室宜豈意千載後復此見雍熙愛弟已違恤事親不愁遺流澤到今日九世得共持瞻仰雲漢上蕭蕭鴻鴈飛亦有此林烏返哺在高枝孰云去古遠風俗日澆漓懷哉張公藝宅里有光輝　吳師尹字草樂廬陵人戊子進士吉安永豐縣丞義農去已遠古道日凋喪滔滔東逝川頹波誰與障有美浦陽鄭孝友夙敦尚九世無異爨家訓嚴弗忘皇恩旌其門金碧照閭巷芳聲兩浙傳盛典百世曠綱常如日月昭晰九天上胡為同室人操戈忌相向堂堂壽張宅千古誰華行睠彼孝義門臨風倍惆悵　蔡仮字士安建昌氏癸酉進士南臺監察御史唐虞邈遠矣雜道錯亂常紛紜競勢利何由正三綱浦江鄭沖素豪傑真棟梁一門藹雍睦九世同聯芳恩深父子性義重兄弟勝積善施厚報雅德垂休光芝蘭照玉樹桃李明春陽溫溫瑚璉器皎皎如珪璋詩書被禮典和氣盈高堂人飢我飲食人寒我衣裳化行二千指忠孝天賞將煌煌處仁里喬木森蒼蒼雲山互環抱麟溪衍源長子孫勿替命克享大且昌采

風俟太史吾言幸毋忘　盧敖字伯奇越州人詩凡七首余生亦何恨夜半起太息生平兩行淚盡為千載濁秦風吹游塵障郤東曾日長夜何漫漫行只苦不得豈無石內史但從夢中識　長嘆渺無極有客來南州為言浦陽江浪雪萬玉毬中有義夫家綴食百春秋郤將一團春盡歛不義矛方知寰海間何地無曾鄒　太白何光光爗海雲氣吞我冠者為誰被髮招楚魂朱鳥肉有喘竹實死不繫政思蹈東海豈期繫南冠便當纖姜肱一死吾敢難爾死固得死世人多溺羞本心蝕木死恍汗當自流孰不具手足孰非御衣裘彼死不敢惜吾方剪為仇傷哉談經生有識此意不前武幸未遠後葉忠腹冰龜趺負穹碑不翅古鼎銘熊踏既謝美天美正光鉶當知柚出簡兒使頭觸屏侃之勿我墜芝蘭轉青青　凍雪回萬木壓着無不萎昨夜鄧林中莫折松樹枝新旭一照耀蒼然舊虬鬚若非心如鐵寧免外物移吾徒尚此感誰足旌門兒　趙必松字宣凡浦江人詩凡一首烏傷割北鄙地聯浦陽江豈知頗烏化成此孝義邦武鼎德至再陳母為父子以孝聞千齡世逾雙何千齡三世聚居高風振奉畊泱俗變淳龐冝哉興起徒有志不可降　有志不可降唯我鄭公家耆義若嗜飴甍善如藝麻一翁寔唱首諸子不待趣短扁詠陳袞雄文媲劉乂使荷五

尺鏡學種荆樹花　學種荆樹花是乃人道常沙石方浩浩圭璧邊光光
有男奉耆裔有婦禮尊章似此仁與讓即是與共旅自棄果何人涕淚空
迸粲　干文傳字壽道平江人延祐二卯進士吳縣知州　八兒思不花嘗
為浦江縣長官以鄭氏義居事求詩故為賦此　浦江絃歌邑鄭氏孝義
門同居歷八世中外無間言歲早出餘粟飢氓賴安存鄉黨服令德朝廷
錫殊恩自古致平治始於一家仁作新豈無術承宣在得人我願卓魯輩
盡為方岳臣比屋還可封再見民風淳　八兒思不花字元凱延祐戊午
進士浦江達魯花赤　我來長浦陽縣有孝義民其孝果何如一本父子親
其義果何如八世爨不分男女醻異室臧獲職有存朝廷錫褒典玉堂賜
雄文縱饒駟馬榮莫比道義尊一家自三代秩秩列弟昆更望力加勉見
此澆俗敦我詩但紀實梨以示子孫　趙期頤字子期宛丘人泰定丁卯
進士河南行省參知政事　越鄉有喬木鄭氏居浦陽大義延九世煒煒生
輝光問之何能爾實以規範良民規載編集細舉衆目張貞和固其本欽
也曲其防匽畫容以周顧慮深且長由來積德門百世期益昌緜緜君子
澤彌久斯毋忘朴儒敦聖學職司道虞唐感彼仁者心永言著此章　余
闕字廷心武威人淛東廉訪僉事省風浦江滸瀕軾歷高門借問居幾何

九世今不分解驂青松林愛此孝與弟儉身事先訓禮度尤恭遜生祥亦
何用有後天所教常■閨叔戚屬偕悲婦言一朝或罔念喪敗寧具論清
源無濁流芳蘭有競芬搞毫誦勿替勉哉賢子孫　貴著字元明成都人今
泰定甲子進士翰林直學士　禮義久湮廢綱常逸天性兄弟不相容尚能
合宗姓猗與直道行斯民見三鄭九世二百年爨居共斯暝常安雍睦心
不衒華侈行防閑顧來世譐譐具規令先祠有常祭異端思遠遜恩誼最
深情婦言戒無聽出納量所需儉節存自儆周賞閭里間死喪及婚聘淳
欒閔饑荒饋漿扶療病德思盡心焉宜哉子孫盛欽承旌復恩廷流冀無
竟　宇文公諒字子貞京兆人國子助教　鄭氏本姬姓源遠流逾分綿綿
衍繁系蔚蔚揚清芬東陽開九葉琪葩發繽紛一門二千指長幼何欣欣
成規謹防範孝友尤諄勤向來頖柳葉家訓徒云云詩禮潤仁澤冠裳藹
御雲春馬白麟溪真淳廷華勳厥今嫩風化泰蘇煖絪縕龍光被宅里旌
表明猶薰碧桐布高蔭丹鳳誥威文從茲更千禩生材佐明君　黎括字
為之安南國使臣　三代日已遠民風難再淳兄弟唯省利二世如路人浦
陽有鄭氏家門篤親親九世弗異爨脩齊本吾身子孫由義行令名永不
泯題詩揚其賢庶以扶彝倫　林泉生字清源福州人至順庚午進士福

清州知州　周公制禮樂四海興孝弟泰人事兼并父子即分異周禮不復
興秦法未嘗廢漢文不制作賈生獨流涕冀當習未除粟布起肘臂吁嗟
大道衰天下日多制關雎德教行何取張公藝我聞鄭氏先子孝父罪貰
雍睦秉家規兄弟爭死義旌淑入百年孝友能世濟同堂二千指聚食已
九世堂上坐黃髮堂下列幼稚婚喪有彝禮少長各定位一家如唐虞諸
孫皆俊乂簪纓既聯聯詩禮亦繼繼不獨令人難古昔良不易高山有喬松
下澤有芳蕙貽子以好歌薄俗可風厲　王元裕字好問山陰人浦江三
鄭氏孝義萃一門迄今九世逮而多賢子孫譬如枝葉茂所籍培本根亦
猶波瀾沛由來有因源高節抗雲漢美質皆璵璠列坐聯几席聚食共饗
飧同心與安貞節然兩堂存鄉評重月旦庭趨謹晨昏張氏著忍字陸公製
訓文所法在先哲推廣義益敦賙粟無歲歉挾纊皆春溫厚積諒有待發
揚離後昆天朝崇德化風氣日渾淪繡衣觀民俗行義謁上聞屹立雙華
表祥光爛朝暾玉堂筆如椽天葩吐奇芬我生目感事望風式高軒他年
太史氏併採錫蓂言　白友直字子敬紹興路知事至性篤倫誼高風曠
千秋但知骨肉恩寧避怨與讎麟經庶不負一死奮莫留至今雙溪上烈
氣橫九州　堂肅外內崇訓昭前脩里人去寒餓猶能道亦周嗣者永遠

澤九世同故丘昭穆既在序籩豆羅庶羞食飲見祖訓旌著聞皇猷嗟哉
古道泯倀倀衬虎倚心月起同氣錐刀競戈矛況能爭為死撫遺適已謀
鄭氏福未艾浦江正乖休忠孝理則下輔世於此求煌煌立奇節淳風變
澆浮再令百世下令譽與今侔　戴良字叔能浦江人唐虞去我遠偉此
薄俗敦坐徵宋子語起拜鄭公門鄭公多孝義宋子所嘗言我請咏其精
為爾一二論爾先家睦州中從此山樊有類植園本根移枝乃蕃曰惟九
世祖秉志何軒軒高探百聖蘊深斵六籍根脩身以及家秩秩嚴卑尊遂
令雲仍裔承顏盡春溫方其歷四葉尤篤手足恩世運屬多虞群兒仍擒
患當時急難意鶺鴒而在原又如融褒葉爭赴張儉冤而兄竟沈命慷慨
死不難弟也實歸定三載廬丘墻悲慟烏鳥集洒血蒼崖丹人亦孰不死
媲此季與昆精誠既上格遺澤能我憐門墻茂家■堦庭盛芝蘭豈無兄與
弟我其弄籠壎豈無曹與玄我其同爨煙宿集謂已聅內外無或喧同心
與安貞大宇標堂顏訓辭誠縷縷規範何關闊究將仁者柔剗却不義肝
閒胡能致之詩書惟優翻平生敕粟味肯用飾輪轅遂沒古禮淵撒彼異
教藩先將謹喪祭次可嚴冠婚我後固已恤崇此養與鰥贍飢及賙寒米
纔朝莫頒居族暨掩骴廬塚東西存末俗澆生風動為人所歎淮浙尚無

有鄉邦貞獨觀爾其敦爾行持用兼彼頑所以明聖朝天草常崇法請看
烏頭表光煇照門閭詔曰一家私積爾同拒瀾我嘗嘆我人厥初皆一源
叔季祖所子姪也父所孫只緣混與姓彼詬來煩煩婦姑且諄語逞怫同
氣殘終然孝與弟百行茲其元豈不悅爾道周彼舌斷反惟茲鄭氏子同
具衣與冠是心何獨殊此理昭無昏諒哉剛耿士不受柔弱吞羽翼一吾
備居室一我安栖栖何為者感此淚河翻便將書爾行付以金石刊金可
爍而渝石可碎非完不若歌我詩傳之閭巷間庶令偷薄夫聞此心為酸
化一以為十百萬此其端澆風或可淳古俗亦可還但恨才力薄發聲俚
且繁宋子實知我我辭爾其刪　李好文字惟中爵里見後詩送宋景
濂與君十載游共通金門籍宮庠君所守鶴禁我供職貴游儼冠帶垂暮
分講席林林虎豹關天威儼咫尺有時得蕭散陶寫鄙臆鮮炮和湩酪
杯勺倒瓊液翠華歲行幸扈蹕歎南北僕夫戒征鞍候人望前驛王事信
靡盬幽興亦自適槍竿過居庸龍門看雙碧傷哉弔李陵荒臺有遺跡灤
京六月涼禁林少風日或相對晤語或時訪佳客留連僅再月驅車已迴
轍樂事方未終轉首駒過隙希闊又經歲良會那再得君今持使節繡衣
耀鄉國歸棹浦江雲屹起矜中石病夫嘆留滯故里盡荊棘顧瞻天地間

處處每跼蹐政如籠中翼羨彼沖天翮無以送子行寫詩長太息　許瑗
字東大樂平人至正辨然本原一枝派同居乃道常人偽日滋蔓閭閻殊
雖芒眾木盡凋落覩此松栢蒼姬鄭婁大姓九世聞適張引巽流弗替允
矣人倫綱敦睦天所性怡怡聚中堂卜爾百福皆如阜如陵岡簪纓集館
閣碑表羅門墻宸眷勤以渥八紘景休光爵哉戒盛滿遠大彌隆昌　盧
摯字處道號疏齋涿郡人翰林學士昔持繡斧來江東春袍如花暈青紅
休寧別駕氷作幢上窺吏部仙源通五世父子今孝馮刻章即上丞相府衆
筆隨寵陳留公三年無夢到章轂瀕山一笑浮雲空花門使君躍馬至為
道通德入門崇老來為瑞忽迭見蔎飛為應春風中大江東流活如龍根
無蘭織來相從涉川共採青芙蓉日被涼風吹耳聾詩成不覺重嘆息西
飛卻媿雲邊鴻摯為江東部使者時嘗行縣見休寧有朱別駕之家五世
聚居為家實聞相府旌其門俾復勿事故及之朱之高祖孟吏部公松之
從兄弟花門使君則指摯之舊友忽都魯沙也　謝翱字皋羽粵人文丞
相天祥客也金蓉山上雲采采白麟溪前水歸海漢中赤文長鯉魚恨無
神翅謁龍威廣陵城頭大風急吹散遊魂歸未得不結瓊英后上祠當充
蘭佩離騷國富貴易棄生莫移誰肯殺身為膴枝鵝鶴原上赴急難我有

龍崇可不如子孫至今無裂賴六代傳來猶一日白頭秀才諺能文得似
君家好弟兄　李炎字中夫丙郡人鄭家義聚古來鮮若箇鄉人不稱善
建炎數到至大中二百年來名卻顯彩楹揮空蛇尾映大字橫雲蛇影轉
兩宮何事旌章布風俗繇茲作冠冕聖人御世有徽權四海黃唐尚加勉
周知皇蠹極遠邇亦由家政邇鼎典孝悌相承不改轍一如力穡治繼畎
春苗或或待耘耔稂莠荒荒必秀穢自非方阜遂堅好得似坻京足充衍
因茲駕蔡還跳崔歸然特立顏無醜前年燕南見規範勢帶日中嘗禁鬻
迨今鬆藏笑苟中時把五經共舒卷一家推機果何繁六禮從來是關鍵
想當卸旌陳盛儀鴈行有字如刀剪玄紋緊弁既振振明璫懸璜何鞘鞘
關河達進唯夢到有懷不得殷勤展窗前閣盡鷹紳歌逸思翩聯抽獨繭
何當喚醒草堂靈淨拭塵衣認瑚璉　留伯璣字子美鄞人四筵寂寂聽
我歌我歌律呂相協和不歌白紵與鞞拂但道鄭門行義多孫曾一室古
罕見況復習禮陳豢犧綮維藉此作矩度長幼列序無參差譬之良玉發
輝彩麗沙大石加錯磋高表崇崇由此立青竹紀載名不磨世人皆溺禽
犢受嶶薦之外豈知宅寶鞭絲鞚紫花馬錦衣貂帽白玉珂但知淫靡騁
豪俠豈傾覆蹈涉偏頗服指駕軛者何物有功反媿牛馬騃嗟茲木偶被

文繡見利寧免操短戈父兄反日不識而勢不可迫剝敗詞一言紛挐即
求異數世安得同釜鍋只緣富而不好禮罪自已出非人禍長沙太傅若
見此淚眼決定深如河我生森走塵滿靴何年東歸詠碩邁有心如鐵不
可折但願鄭門法丘軻但願鄭門法丘軻三千三百皆蒐羅好為砥柱障
頹波　張宣字景賢賓夏今烏頭鏤作玲瓏雲破華春燒麒麟玦盤虎轉
環風刀歇匹練染秋銀作痕玻璨出水光無塵河東大篆剝旌文煌煌耀
日然銅鏡香蘭夾抱螭頭磬照水生容搖不定長衢夾巷五侯家方鸞鍬
羽高簷牙但欠多種紫荊花　郝芝字海根號青城山隱晉侯門爭似義
門高義門豈為華窕褒從來孝義貫金石不似章組輕鴻毛古來男子重
張組不知孝弟焉能伍義家有鷄尚哺犬酷吏雖人能作虎我今不識孰
薰猶但觀天意還可求二則若敖有餒鬼一則兒孫到千指不信當微古
聖方人爵那如天爵強詩書府裏公台位六禮場中鴛鷺行只此何殊五侯
貴既是旌門莫為吏旌門何事莫為吏操筆殺人真可畏　浚梁張氏嘗數
世義居因戒子孫不為吏以致顛蹶故云。　劉玄間號白雲山人永新人
趙侯今賦義門篇聲教感激誠所先諸生援引漢書事頗我揉撫心茫然
乃知民彝實未泯何世何地無其賢吾郡歐陽公史筆直如椽五代紀一

行文藻尤孤騫深登二州王與李六世同居咸愷悌飛黽改爲孝義鄉匡聖易作仁和里旌表雙闕樹烏頭門外綽楔臺高起圬以白堊赤四旁不義見之頴生洮南唐溢浦陳氏宗七千餘指同朝襃長庭唯諾尊幼序俎豆揖遜淳古風犬號四百共牢食一尾未至思似同和氣感召及異類傳誦猶足鍼愚聾人生天性有至理習俗汚染瘵厥衆葛藟芟蔭縱斤斧琴根刈傷無報容萬鍾邸第豐一己族子操瓢溝壑中盾矛同室鬭不捄脍臂代鄗人紀窮懿哉浦江有鄭氏九世不分復何以吾聞書忠奚足云乾坤叔氣鍾粹美煌煌奎畫照里閭鵲謠頌聲溢人耳不羨義莊誦希本不羡譜引倚蘇子發之山兮浦之流千載不磨此休祉沐浴清化昭皇元他日徵之國有史

葉謹翁字審言金華人婺州路司獄君不見漢朝樊重起耕稼三世同財人共說年踰八十壽且康恩䘏鄉隣通假借佳兒榮拜壽張侯好義由來同者劣又不見唐代崔陲住博陵三世同居人所稱一門孝友好家法六子達宦皆同升宣宗大書德星里子孫流慶何繩繩浦陽彼美康成裔合族聚廬今八世孝慈友弟謁仁風樊崔未必能專美有司剡上達中書扁額昭揭光門閭差徭蠲復有定制鼓舞聖化均涵濡一翁鶴髮垂垂老膝下曾玄更娟好要令嗣續芳猷書種相傳善爲寶欽惟

天子聖且神敦崇孝義還真淳何當論列上太史紀錄此事垂千春

胡長孺字汲仲號石塘永康人長山場鹽司丞官中旌門屹森衆左右建臺高一丈粉版玄題明晃晃吉越西垂浦水間一族合居群從繁所以天寵來使蕃當年曾主海壖簿海俗癡頑如猛虎雙眼見利四角紅咫尺父兄不相覩或持訴牒來公庭悲我寒淚滴欲氷手把鐵鞭不敢擊教化不先難遽刑豈知吾邦多孝義世德相承終不匱華表入雲非爾私要令愚子心生媿有口不解相曲阿鄉公雖貴如我何海東似此能幾姓灑墨特相塤篪歌按故事旌表有廳事步欄前列屏樹烏頭正門閥閱一丈二尺烏頭二柱端冒以瓦桶築雙闕一丈在烏頭之南三丈七尺夾樹槐柳十有五步近代不用唯量地之宜高其外門二安綽楔左右建臺高一丈二尺廣狹方正稱焉圬以白而赤其四角用以勸不孝義者詩中所謂建臺蓋指此也

陳光道字景傅義烏人仙華之山屹亭亭排空橫展翡翠屏大江前傾類建瓴一瀉百里鳴春霆神氣勃鬱通潛冥東風吹花入紫荊紫荊卻種滎陽庭玄檀秖萼香凝凝上有五鳳聲和鳴如奏雲中紫鸞笙下有赤芝生前楹扣之金石同鏗鍧坐歷八世二百齡朝朝但見搏芬馨太平天子坐龍廷至治上與黃虞并化被海寓知天經彰善癉惡樹風聲一朝天書下紫清大書銀牓崇門旌鐵劍橫截紐金繩鸞鳳飛舞來瑤京州里仰瞻如景星吁嗟俗風欲翻溟宧宎之下戢戈兵閒墻勃蹊氣拂膺宜知原上鳴鶺鴒視此寧不面發頳我稽德義何由興季方爲弟元方兄秋風老淚吹廣陵知心唯有花如瓊白月可蹈了不驚買骨歸葬四尺塋二難制行通神明致命門閭遑恩榮龐眉書客壓冠纓作詩歌與太史聽彤筆使當書汗青留與後世爲章程

程舜道字景宗景傅弟也伊誰司此堪輿權淋漓浩氣開象先帝青遙遙收不盡一時融作奇山川烏傷北鄙浦陽漢仙巖斜倚青紗纛何年巨靈勅龍鬼移來秋掌龍門邊勢如長蛟縛不定東走十里飛蜿蜒化爲金蓉發靈瑞黃跗巧與青黛纏猶如大將擁旗鼓健卒難天持空蔘香嚴群峰類結陣執兵遠衛棘門前白麟昇頭卧其下口吐萬丈玻瓈泉縈林絡石去不返蟠渦時匯爲深淵靈氣盤旋不得洩神功欽聚鍾群賢滎陽先生眼如電洞然四矚牛無全不隨區區事蠶麗手持鉄撾翻韋編發揚經筌築泥壘壓斥墨守施長鞭豈爲遊談務口耳要做通德高門懸川鳴谷應不足踰盈庭和孺春風妍遠行萬里自蹞步欲使弓冶傳千年利刀哲斬牝鷄舌捷翻氷比慈烏肩繼繼繩繩愈昭晰深造奧閫抽關鍵真醇盎發見蠹洗文章衛紘加紘綖昭哉孫曾

有奇氣皦皦雙璧輝相聯周郊天空鼎已失殷民夜哭頑難鑴廣平城中開大府百花高座貔貅韃紫髯將軍按劍坐元戎十萬橫戈鋋一朝分符下浙水載旌直往何翩翩兄弟相攜競欲死道逢見者皆潸然世間若有范史筆此事未許姜生專一門已見二千指變化藉此爲陶甄穹堂邃廬若榔比三時緻食聞長筵大鏞一震鼎皆列前後魚貫行連連公財唯知共罰笑私養不聽存栝棬薰漸儀勝諳禮讓賑貸飢寠紓憂煎漢廷當應孝廉舉淮南勿賦招隱篇繡衣使者駕朱幰廉察國邑擿奸虔下車咨詢手加額便合植表風輕儇夜書綠章數千字直奏宸闈行旌蠲龍章光耀動林谷官曹康至聲駢闐白瑤爲牓浹爲篆兩搵丹腹爭瑛鮮煌煌淵宮照珠璧燁燁命服明蛇鱣義風洋溢被閭閻遠邇聲教咸明宣我聞古先建家國錫以山川建土田分茅命氏有定制從此世及長循沿別子承家統支屬涉歷百世無由遷布系分宗雖萬變水原木本知相嬗試提宏綱振萬目分明六子隨坤乾成周遺法廢不講如卓無輻衣無船公卿既乏世臣禮氏族變滅同雲煙縱如八葉著蕭氏遺範今日誰人傳豈期士庶或敦義合族有道恒平平老幹當中屹不動枝葉交襲皆依緣前張後李既赫奕南崔西鄭還緜延只今滎陽已八世追合古轍無差愆聖人當天理

萬國時時教雨露八埏自非淪肌共洽髓安有嘉瑞長江壖書生榮榮乎
孤影多寡寔翅霙憐蛙青山濕翠裹雙屐秋燈雨几空鑽研竭來覲賭緣
心目三日凝坐幾成顛強顔賦詩不成句悲吟徒用鳴秋蟬瀛洲杳杳在
天上風日不到多群仙鋪張偉蹟定可屬當有彩筆鴻如椽　吳師道字
正傳蘭溪人元至治辛酉進士中書禮部郎中烏頭雙表誰家門浦陽鄭氏
承天恩聚廬合族二百口數世不分同爨爐閨中秩秩教令肅堂上怡怡
色笑溫丈夫冠婚動循禮童子孫弟知敬尊主人龐眉年七十及見森列
曾玄孫眼中甚事真罕有何用華寵希高軒吾邦孝義著古昔邇來薄習
狂瀾奔請看石刻誦規約愧汗可使風還敦興仁一國信有淑秉彝萬古
昭無昏君不聞唐朝張公藝五季江州陳至今稱之無閒言勖哉來者守
勿墜天壤名並張陳存　周伯琦字伯溫鄱陽人監察御史白麟溪上孝
義門九世同爨古道存大書家範裕後昆雙桓已表朝家恩聞孫祿食慶
譽蕃衍封先世先丘園天福積善方源源黃河千折由崑崙椒實盈掬同
本根如何總總利欲昏斗粟尺布成仇怨誰如鄭氏崇彝倫門外種竹堂
北萱森森橋梓下蘭蓀尊酒畫鼓鳴笳塤里隣觀感終弗諼白麟之水清
沄沄鄭氏之興未易論前比張氏後陸陳詩之庶使薄俗敦　周暾字子

振鄱陽人元至治乙酉進士應奉翰林文字我聞浦江孝義家同財不數紫
荊花九世喬木撐白日百口大宅飛蒼霞共食教行堂下犬殘餔仁及庭
前鵝翩廷旌復良有以要令此意周天涯　林希元字希元天台人應奉
翰林文字浦陽江頭鄭家川兄弟幾院同一煙人傳九世如一日問之渾
以禮數纓鍾聲日日齊人起思字房房當面懸共飯蚤教兒輩後分衣先
到老人邊睽門碧峰皆舊山繞舍綠疇無客田溪民換姓溪水改宅前喬
木長蒼然遮莫豪家滿壚郭儒素獨許君家賢生子多爲越人秀學成致
之天子前山中情性愛官紫珪組亦復相蟬聯有詔旌門照人世江鄉慕
之中國傳聞道縣中風俗好長官只坐理琴絃　葉瓚字贊玉上饒人鄉
貢進士月泉書院山長浦江東瀉漭瀁其源出自深裊山泓翠相還一
百里鄭氏隱處於其間縣州申聞達省憲旌爲閥閱雙烏桓當時金玉兩
昆弟于今子孫螽斯繁繁荊輪囷花覆屋惟聞詩禮新贍觀冠笄婚嫁與
喪祭考亭遺法時研鑽南園有竹陰滿洞別墅藏書帙充棟客來展席劇
談經夜燭搖光簾影動未知唐表九江陳當與吳興同體用我嘗攜册來
茲鄉敢勤一拜德公床別來夢寐猶想見肅容歛衽贈新堂烏乎新堂一
飯鐘鼓列豎起清名照燕粵　韓沃字涯父鳳翔人吾嘗夢入瀛水鄉縈
璇作官翠璎房廻風流鈴動雲璜老僊斜倚青瑤床璚童進漿白若肪醉
中微吟九霞章群仙委蛇參鴈行覺來神爽欲飛越發書占之定何祥楚
烝一云奏玉靈告予逢吉繇使借仙人綠玉節天風吹墮浙水東浙山有
石青磊磊浦陽江流直通海江水去若飛江色凝秋衣仙華芝草方纓緌
山前月色白如練綵鳳無蕭人未歸鱗鬣依然屹雙歔千年不見琅玕長
笑歌蓮芰欲歸來眼前忽覩卿雲堆揚眉正視之旌門何崔崔神晶迭眩
耀恍若金銀臺獸垂環兮輕綰樞軋銅兮交礁芝文巧琢鸞光麟開鈇筆
一揮萬牛莫回春蛇秋蚓不足數窅然鍾鼎盤雲雷我觀不覺再拜跽夢
中之祥無乃是便揖傍人問誰家滎陽孝友言非夸一雙兄弟類合璧連
城待價無纖瑕北風一吹江水竭海來入夢非東華誰歟貝錦巧加織尺
符擕拾歸籠置但知有義不知死爭先千里衝風沙骼縣骨化招不起血
淚滴碎揚州花自茲聚廬又五世孫子不敢相叉牙真人開天重褒錫爛爛
文采回彪霞我聞斯言至感泣大豬失防水漂溢禹行舜趨豈無人多少
弟兄不相識何如招青童吹鸞笙兮奏松風舞海鶴兮跳神鮫我歌白雲
樂三終手持常滿玻璃鍾請爲滎陽主人壽閱世滋久歷歷如張馮　萬
俟緯字子通古瀛人有孝者烏其尾畢逋鄭生百口尚同廬初自睦州大

山間移來浦陽居有田可稼有圃可蔬其他無所嗜唯愛曹春秋如璠璵
以孝傳厥家訓是一守符父兄既佩佩子弟復愉愉一錢尺帛不異儲有
孝者烏畢逋其尾鄭生兄弟何偉偉縣有賢大夫聞之喜欲舞上章公府
中請表宅與里生言人道常素無甚奇俛祖父同尊合鼎時豈足有意求
褒美大夫顧謂生汝言豈無理吾非私汝家要爲風俗計自此儀曹錫寵
章機括一轉多興起孝烏孝烏能哺黃口雛雛羽翼長漸學飛烏爲雛故
力漸衰雛反哺烏如哺兒鄭生之孝得似之故能推義沾功總世人往往
忘其初顛面雖人烏不如右孝烏行　張理字庭美保定人翰林待制山
之陽生大椿八千歲爲秋復爲春上有巨枝摩天入青雲下有長根入地
何輪囷一山羅列皆子孫雨露滋養無斧斤浦陽之鄭氏孝義世所聞二
百餘年如一日九世相傳如一人綺之起家有始約文嗣六世族振振令
惟貞和年八十約中百事先其身朝食與暮食男女各殊堂食之同飽衣
同煖男事女功不敢荒但有公其家未有私其房逮及奴婢賤化及黨與
鄉旌古比屋封族門在康莊昔聞唐有張公藝九世能同居高宗廻方問
其故書獻忍字帝嗟吁後世爲名言史策照居諸若比身之親九族九族
則自睦以親則有餘以忍則不足忍至不能忍兄弟或相賊夫婦乃反目

又比老吾老幼吾幼吾之老幼吾自親親而加恩理未究訂禎推一理天
地合萬物親於人類中其本又同出恩在至親中仁津恐不饋今之天子
竟之似黎氏於變自茲始一朝如有開勿書恩字書親字　陳克道字見
前我觀世間人易凋若花柳唯有奇男兒千載骨不朽鄭公壯氣秋雲高
虬髯起立如利刀要將殺盡不義鬼肯假大戟長鎗鏖何人在家能不死
公死廣陵大城裏北風吹盡血痕青芳魂夜歸逐江水江水有竭時公義不
可虧我來拜公像凜凜若見之嗚呼埃風方渺瀰交相為蔽何人斯如公
當作百世師右題鄭義士玄麓先生像　昝全字致肅人須女分光璧
近躔浦陽自昔好山川白麟直噴千堆雪翠獻斜張九曲檀延慶門闌當
有寵豫公兄弟故多賢百年遺血不改碧八世傳經但守玄帶草春雷通
德里常華香染廣文氈石棣麟鳳瑤文列篆縮蟲魚玉膀縣褒陳陳存
黍廩掩骸爵爵築松阡樹防欲障奔流潰獅教應隨化軸旋珪組何人嗟
譜逺布韋有士獲宗傳八生只此彝倫盡一日何須羡九遷　吳當字伯
尚臨川人草廬先生幼清孫也中書兵部郎中故國衣冠地名家孝義門
同居能九葉精學又諸孫時薦嚴宗祏晨衣列弟昆周旋俱典則辭氣總清
溫白髮千金壽華筵九醖罇承顏惟宜彩服禮自朝昏里閈尊儒素閭門

永樂大典卷三千五百二十八　〈二十〉

戒婦言追趨真有序雜沓吏無喧籍甚群公譽猗歟薄俗敦隣飢分粟布
客至鴟牢飧冉冉山陰棹原原谷口轅張琴春滿坐洗斝月臨軒置驛遺
風久傳經古意存五倫嗟教弛百忍與誰論世已書連屋秋仍稻滿村山
莊友麋鹿扮社宴雞豚餽奏歸廷議桓楹表國恩自多承雨露已足賁丘
園私淑垂規範貽謀著本原後人方食報逆翮鵠抓騫仙籍通青瑣官曹
近紫垣鄭深字仲穀時自太傅內史為宣文閣授經郎兼經筵詳文案
渼之諸弟濤字仲舒亦經筵檢討兄弟同進講帷泳字仲潛又受知承相
為太傅掾一門之盛時人榮之五雲來嶽鳳六月起溟鯤從此公侯復終
期福祉蕃高名千載事竹帛照乾坤　劉中會稽人詩遺彥平黎閣金華
名古郡山鬻毓精英風月霅溪會賢能間氣生一江分遠浦百里近蘓城
鄭氏何多裔高門見列卿殊恩濡澤厚大雅播音明海內林華族朝中踵
武迎一經遺令子九世裕諸甥賓氏誇丹桂田家尚紫荊流芳存簡冊後
代準權衡喬木紛蒼翠亭衢燿寵榮忠貞表文獻清白振家聲道為詩書
重門因節義旌南州足冠冕東浙繼簪纓嗣志思鴻鵠原情類鶺鴒八龍
奚足並三鳳總難并杞梓充庭立芝蘭繞砌傾瑟傳清廟古水瑩玉壺晶
鵰鶚橫秋遠驊騮向日鳴何如新雨露擬化巨鵬鯨舒萬吟風靜舡運泛

水清詩成珠玉粹筆落鬼神驚婉畫於諸教謀猷協衆情故家流典則大
院試才名按牘文書簡分曹會計精溫溫臨玉樹凜凜發金莖文采推奇
絕丰儀重老成清新逼何遜儁逸邁陰鏗鳳集千年瑞鵬搏萬里程指臺
還應判簡省宗尋盟會兆永丹詔明時佐太平　周鼎字子和東平人
江北賢肥倫卓哉旌義宅九世變猶同禮樂從先進綱常振古風闢庠明
教育發粟起饑窮家世由勤儉雲仍秉孝忠幾年旌義重一旦表門崇德
亞張公藝名標太史公清規傳可象皓首識非熊創業思艱始持盈要克
終喬家能有道於世豈無功坐看百川水狂瀾日向東　陳倫字彥理會
稽人發女曾臨地嫦娥尚應泉佛廬孤塔峭仙館數峯圍空翠侵人袍山
風拂馬鬃青杉開養畫丹栗聚珠玑虛白高人靜幽棲此地偏續增叢杞
梓滿室鬱蘭荃置驛時還羨登門興已專舊知嘗汲引異縣始周旋心醉
如傾蟻情歡為鮮鮮圖書森在眼水陸盛臻筵蒍甫交雖淡高山韻可絃
于門多樹立陳搢甚安便故喜春風坐無愁夜雨眠淹留成信宿感激歎
孤騫帝渥宜踰復鄉家固勉旃翠珉凌鼎鼎鴻筆走蜿蜒祖古終無愧於
時勝欲宣文章驚藻繪華表看胎仙名實真如此逢迎復有焉則閑非挪
鍛言貌豈拖鞭謾說行難速寧知事有先奉祠嚴伏臘譜世過曾玄美實

永樂大典卷三千五百二十八　〈二十一〉

蘊盈百中堂指冢千冠婚循禮制左右合班聯會飯槃槃鼓同居簇簇煙老
成心愈樸童穉德猶全習慣皆存敬居常敢矯虔四知難甚畏一忍盡無
愆渠度參前憲探為在後賢處心難轉石率性肯為捲鑿朗遭時彥家豐
邁往年納流疑海接肯構若雲駢樹容瓊枝茂機空貝錦捐日收同李庫
春種得蘇田稍稍能河潤比鄰孰罄懸親疎知有自施予合於權寂喜中
流柱誰從下瀨船世情傷布粟物理憾變蚿君子嗟無及何人疾易痊錐
刀相赴逐宵火誤烹煎然則爭牛虎微為嚇鼠鳶嗟多害道常■詎知
天感事興長慨抒辭發後篇曹劉能得髓沈范却齊肩悵望東濱闊蒼茫
正路遠鎖鳴機自動草偃蔓難延莫謂身猶病多聞舜有賢蓮行如有序
千尾不勞牽珍重憂沉瀆欲盡力障川共齡餘予步可說大庭連盛代斯
為貴淳風早又還士流增厚重鄉曲絕輕儇藪契家家是東南處處傳鄉
生何似者亦得賴陶甄　屠性字彥德諸暨人月泉書院山長昭代多旌
表誰如鄭氏賢起家由孝義合食過曾玄外內三千指春秋二百年分明
周禮樂煒赤婺山川閥閱非徒爾源流必有先里新通德號派始睦州遷
友愛相攜室都飢儒術田增麗觴士詠引治付孫傳炯炯星垂目稜稜鐵
伸觀尊王窮贏簡著論合經箋父老冤無訴親慈病久纏吉吩求代切江

草抱持使捷木棲鷥蔭麟溪雇玉淵哭泉如鯉躍禱雪露牛眠異燮虞身
後深衣誓墓前血誠斯感格僃肯遂蟬連四葉繁陰脩雙枝碩果駢遺民
周末革重典漢初沿仍壽情何似褎融請互賢戴旌夫槧道就獄廣陵墺
碧草兄膏化瓊花弟淚連絕江歸白骨廬墓慟蒼煙宗子思當繼孤兒撫
寂愴空馴烏烏食幾廢鶺鴒篇造化英靈在詩書厚澤延一翁扶墨綬八
紀享華顛古禮躬將踐家規手自銓祖祠重展拓時薦必精虔士木神祇
像縑緗佛老編列房遵屏棄左道絕攀緣主饋供酬醴諸孫執豆籩宮非
家敢備職賴族能專齊弁三加重鸞迎六禮全婦言須日戒祖訓遂時宣
肅穆閨門裏怡愉几杖邊璧琮安藻藉琴瑟應水絃每聽鍾爲節分趨鼎
列筵鴈行真有序鳩愛本無偏黃卷牙籤富水壺寶鑑圓雀芬貽孝睦柳
郢侍公推不待幾徵詠都忘示屏嫐■華光韡韡瓜瓞慶綿綿庚溢豐登
粟儲贏積著錢繭絲春箔聚機杼夜鐙聯共效分陰惜誰甘外物牽成童
猶菽茹速容始庖鮮與味雖娛老乾餱不致愆服隨親降殺總爲義周旋
白髮還嘗藥祥琴尚食饘人倫看秩秩王道信平平錫類覃宗鄙餘波及
里廛參苓驅瘴癘棺櫬爲賑施粟輕千斛誅茅廣萬椽震凌休巨庇溝
壑免深填婦賴糜充乳兒離食下咽鑿耕環浦泐樵牧被巖巔惠有家家

祝通判處處循階聞還揖讓宗籥化輕傑初命桓楹建甲言雜賦蠲烏頭
昂突兀鵠首護蜿蜒筆札金閨彥文章玉署仙寵踰旌孑孑貴勝帛戔戔
佳傳登三史淳風扇八埏陳褒難獨步公藝與高騫感激洪恩被摩挲老
眼穿守成森杞梓爭秀盡珠玭麟趾關雎意黃鍾大呂懸續規嚴畫一新
譜繫盈千外傳資防範遺經轉究研別開虛白室高倚薜蒽阡湖學先生
教徂徠弟子貢才華成黼黻器用出陶甄令聞闕台鼎清光接斗躔差池
公府掾瀟灑孝廉船雨露乔承渥雲霄早比肩便蝸香爛熳三鳳影聯翩
匆珮彤闈密煙花紫禁妍横經懸象豕進講映貂蟬儲后頒銀畫元臣洒
錦牋門瀾增至喜琬琰託深鐫爵命容存歿龍光照幅幀謳歌春浩蕩夢
寐綠蹁躚地脈潮通海星津粵近燕繡行思暴勝袨泛待張騫尚論今如
此還嗟古邈焉漢臣耕畝請魏室豆萁然布粟謠猶習穫糊俗未悛寸腸
迷粉黛同氣凜戈鋋舉世狂瀾倒斯門化軸還獨擎霜雪幹不染淤泥蓮
樹立誠難矣栽培盍勉旃斷金加勇銳執玉更勤拳高誼雲天薄相思日
夜煎仕叨君子里業愧廣文鐘枉翰情如覿樞衣疾屢痊顧消胸鄙吝敢
憚足屯邅碧巘爲城郭清溪抵澗𣺣世家仍號鄙泰運正坤乾甘露零朱
草祥雲蔭醴泉不於茲地發何以表皇天　程國儒字邦民雷步人至正

辛卯進士歙州判官閒君騎馬適誰門白鱗溪頭三鄭村雨後鳴鳩初
喚婦春來慈竹又生孫東郊表宅書還在南國觀風俗已敦九世衣冠三
代古百年禮樂一家存極知有意扶倫叙紙恨無人究本原賴得青城虞
太史文章欵欵頌皇元　別兒怯不花字大用燕只吉台人中書左丞相
白鱗溪上有旌門九世邕邕孝義民晉鄙多沾荆樹雨朝章兩被墨花春
傳家已見存詩禮瑞世何慙比鳳麟莫道江南風土異從茲民俗定還淳
柳貫字道傳浦江人翰林待制　里中鄭氏以九世同居得賜旌復方請
文樹碑因以美之　復戶旌門繁政撫仁根義葉發重徽青瑤刻字標門
表彤筆登名重布衣奕奕恩榮增世美繩繩孝弟保家肥無辭豈足鋪鴻
偉看取芝蘭引夕霏　揭傒斯字曼碩豐城人翰林侍講學士謚文安　柳太
常道傳以書來京稱鄭氏九世同爨浙東所莫及且徵予文予以其有繫
風教也既爲撰孝友傳一通俾之勒石以示子孫復爲賦詩一首　閒諒
名門近越川■華偏爲發春研子孫共飯三千指詩禮傳家二百年簾影
設庭晨鼎列書聲擁屋雨鐙連因茲憶上金溪道官柳逢人亦黯然　張
趙巖字魯瞻汴南人延祐乙卯進士及第翰林學士承旨　浦江鄭氏家聲
好九世雍熙萃一門禮法謹嚴遵祖父義風傳習偏兒孫朝昏謦勸音容

肅閨閫安和矩畫存威事馳聞到京國令人興起仰淵源　王沂字師魯
真定人延祐乙卯進士禮部尚書　化行宗族百年中惠及鄉鄰不有功堂
上德星光又聚階前書草帶應叢表閭四業無青史遺訓三篇見素風欲
識慶源何似遠浦江春水日流東　楊宗瑞字廷鎮天臨人延祐乙卯進
士翰林侍講學士　義門何許是遠在浦江東去國五千里傳家九世同細
觀家範集足變閭墻風馴致雍熙化終朝紀聖功　馮思溫字公勵晉陽
人御史中丞　思宇多書憶昔賢浦江鄭氏又光前一門聚食數千指九世
同居二百年家法有條知戒懼宗盟無背永流傳白麟溪上簷楣外題表
峨峨聳華煙　胡助字古愚東陽人太常博士　鄭氏義門族表久矣近者
余僉憲行部經過大書東浙第一家五篆文以褒之此觀風職也助嘗造
義門獲拜期頤之老於床下見其長幼有序衣冠濟濟一家三代之風也
嗚呼盛哉輒賦近律一章以紀云　相國鴻書護碧紗鳳麟淵藪悶煙霞
南方禮義無多族東浙衣冠第一家天上經筵資掄討里中文學被光華
觀風善俗加褒表厚德清芳豈有涯　錙聞字文建安成人至順庚午進
士汾陽府知府　浦江幽絕處鄭氏好圖廬族聚千餘指同門九世居家風
化僮僕稟根鄉閭謂魯無君子君看信史書　段天祐字吉父汴人泰

定甲子進士江浙等處儒學提舉聞道浦江三鄭里同居鼻祖到仍孫百
年禮樂當時代九葉衣冠見義門公子可憐爭死事黔敖不忘食饑恩家
規一一遵無世金管何人識記言 徐一清字永之蘭溪人至治辛酉進
士江浙儒學副提舉華堂深坐鯉辰趨義訓勤勤聽不諱雪案詩書均几
席夜窓燈火共縹緗一牢共食馴諸犬百口同居有幾家晉鄙人應薰厚
德庭前重發紫荊花 汪文璟字巨良信安人泰定甲子進士餘姚州知
州高門崇重十行書古屋同遵百忍圖九世一家真罕有五公七宰定何
如教行官署嚴無異食散僧堂靜不殊更喜羊綿書帶草故家通德慶方
餘 貢師泰字泰父宣州人中書吏部侍郎太平禮樂共光華浙水東西
第一家九世同居元有法千人聽教自無譁竹林慣見冬生筍荊樹應斷
晩合花積善定知當食報滿門朱紫爛如霞 王艮字止善諸暨人江西
行省左右司員外郎浦江仁者里獨說鄭公門旌出中書議名標太史書
茂聲方藹藹慶屋正渠渠善慶源流遠聞風重起予 林以順字見前江
西等處儒學提舉當年六世孫今又見曾玄堂構恢先志規模似始傳緇
衣君子服書帶我家氈清夜觴知巳譽花燈燭前 許廣文字具瞻台州
人鄞縣尹鄭家九世尚同居孝義曾題太史書共著家規凡數帙行看食

指又千餘門庭眾世榮簪笏綽楔長年照里閭況有諸孫皆力學東明精
舍近何如 周自強字剛善清江人義烏縣尹世道有升降民彝無古今
閨門千百指慕義一生心異數昭殊渥希聲調雅琴堦庭多俊彥佳句通
何陰鄭氏仲潛昆季嘗以詩若文來見故及之 徐嚞字子耕廣平人要
將家政繼千齡六世同如一弟兄紫鳳銜書來禁闥白麟吐水護門旌圓
知太史能書傳尚欠儀曹為勒銘媿我秋風憐影客徒歌杕杜葉菁菁
楚僊蒙古氏鄉貢進士四海皆赤子君恩獨爾褒尚培荊樹茂莫買義門
高鳥鬪庖須異霜寒子欲遯深防笄珥下有舌利如刀劉君良四世同居
隋末荒饉妻勸異居因易置庭樹鳥巢令鬪且鳴曰天下亂未息而禽鳥
不相容況人耶君良即與兄弟異居月餘知其謀斥去妻召兄弟流涕以
告復同居 夏泰亨字叔通會稽人鄉貢進士白麟溪上移家日玄麓山
前守墓時一念獨全兄弟義百年賴有子孫知褒書諭俗旌華表使節觀
風采頌詩聞說浦陽江上樹春來多長紫荊枝 逯公瑾衛郡人白麟溪
邊三鄭氏庭前芝樹玉森森誰知九世同居義即是初年就死心崇■芬
芳春滿塢桑麻荏苒早成林世間多少難兄弟更覺天倫有感深 王宥
字敬助越人九葉同居世少聞一雙華表抗浮雲朝廷已識張公藝鄉里

惟多萬石君太史有文無不朽清時遺範獨超郡鏡湖亦有西來族千載
流芳許共分吾鄉義門裘氏先將聚族咸其廢事書義照問物今辟猷獨
存 趙俶字本初會稽人鄉貢進士白麟溪上鄭公鄉孝義傳家世德長
縣壁訓辭觀忍字凌雲華表拜恩光紫荊樹發春連屋常 花深芬滿床
昭代民風有如此流聲千古映縹緗 王嘉字景先東陽人置身叅已近
台階茂學方年孰與儔德樹義門輝■華賢儲相府入芸齋講筵曉日瞻
龍袞禁闥清霜拂象牌生意滿庭書帶草春風還肯到堂槐鄭氏諸孫仲
幾仲幹以學行聞大承相延至東閣為二子師試詩中及之所謂象牌以
象牙為之長不滿尺面刻官文閣三篆書圖以金背刻譯以蒙古字凡宗
寫作二行飾以青綃以青綠絲佩此方可出入禁闥恐讀詩者不盡知并
識於此 葉森字景脩武林人綽楔門傳九世居白麟溪上狎樵漁至今
鄉里名三鄭想古衣冠勝二疎婚嫁有儀家法在科徭無擾聖恩除流芳
可似張公藝對御曾將忍字書 吳武渠字渠卿永新人掃地焚香閱素
編貞和家範浦陽傳一門延譽數千里九世同居二百年丹鳳池頭分兩
露白麟溪上貢山川規行教熟賢良出鄭里應成樣玉田 鄒奕字弘道
吳郡人至正戊子進士饒州錄事麟溪流水漾清輝華楔文光動紫微九

世同居端有義一門純孝在無違桂林秋露侵黃卷萼春風服綵衣昔
日千齡同不朽五雲摛錦出綸闈 程徐字仲能四明人校書郎壽長張
氏久無聞三鄭今知禮義存合族已能同九世成規猶得勸諸昆鄉閭貧
病皆分食官府征科不到門世俗每傳歌尺布掩書何足與同論 統屋
青山隱士居當年曾記過庭隅老人堂上肩垂雪稚子階前綳作襦華表
千年歸瑞鶴名鄉異代識飛鳧予今著位多孫子贏得芳聲滿九區 李
序字仲倫東陽人共說張公藝同居九世餘君家不相遠光采映鄉閭日
照旌門揭天垂給復書庶幾千載後無使族人疎 孫柏巖永新管軍千
戶舊說張公藝今傳鄭氏門一堂無異爨九世尚同飧裕後家垂範褒賢
國有恩不須書忍字福澤自源源 陳煥翁永新人讀公規約使人嘆世
降風頹不忍誅富貴猶慷慨釜恐功名不掩絕裾懟孔杂析利雞鳴起釁
鬩爭雄虎視眈誰不可為陳陸鄭江南僅有義門三 方升字彥明會稽
人鄉貢進士同心堂古肯分居忍字曾聞書百餘瑞木連枝和德種嘉禾
蔽野帶書鋤雲行毓秀懷青簡昆弟觀光待玉除孝義之門有如此高風
足振斗牛墟 俞仰翁字謙恩會稽人婺女山川此發揮巍巍綽楔表南
陲白麟閥閱三鄭里玄麓松楸百世思家範嚴明敦薄俗義方爽葉繼成

規汙顏思見脊纓後別業異財親老時　歐陽公瑾字彥珍廬陵人今浙東
宣慰司都事　孝義古來有于今見鄭門繩繩敦薄俗歷歷紀名言不尚田
園富寧令爵祿存傳家方九世原德長兒孫　蔣器字文用東陽人　孝義
門前花滿林白頭兄弟舊同襟不惟關繫天倫重要見漸濡德澤深海內
遠齊諸老望山中長掛野人心卜隣倘遂莫衆計終古同歌鸑鳳吟　俞
煥字仲文越人　春秋明世澤睦族有庭箴孝義聞三鄭死生同一心白麟
波浩渺玄麓樹蕭森喬木成陰處天恩雨露深　歐陽玄字原功爵里見
後詩送汝常憲僉　幾載東南孝義家才名一日動京華官師久典官中學
使者真乘海上槎苦念吾民嘗越勝勇先諸校式吳蛙會當盡掃妖氛淨
歸侍螭坳戴觸邪　熊夢祥字自得　汝常當太師道濟公在朝時得旨除
宣文閣授經郎閣居內府凡聖子神孫咸曉勲舊碩宰子弟俱奉旨入閣
授道閣中有圭表測景自卯及申始解學越五年除天官值道濟公總領
天兵討淮泗時六卿從行汝常預列後相君謝事汝常恬居三年裕如也
至正丁酉八月上御灤京水精殿大臣奏除江西省郎中同日臺臣復奏
除浙西憲司僉事凡朝中尊顯與夫三學名流皆汝常之知舊也於其南
還能詩者咸賦焉予因繼作詩曰　胄是宣文秘閣郎圖書奎壁爛生光

宮憲日射觚稜影御榻風清篆鼎香文煥天官融化筆法明烏府振綱常
慶門世積由忠孝好策奇勲答聖皇　陳顯曾　廷闕遠迤接道山絳霄
雲氣隔人寰尚尊每憶分曹送秘殿仍聞進講還漸喜三遷杖羽檄吏推
群策動龍顏衰年亦有驅馳念江上蒪浜尚掩關　陳士元　天上星辰
拱紫微紫微垣下碧煙低雲開宮殿趨朝早花擁旌旄簇仗齊玉漏報壽
移畫刻金芝封詔濕春泥詞臣胄記承恩處進講經筵近壁奎　白麟溪
上結廬幾向山中夢帝居閶闔啓宣文胄進講錢名至正近徽書絳宮龍
鳳標金榜紫禁鶯花遶玉除明日從容承顧問肯將詞賦薦相如　陳應宗
幾載江南夢帝居猶驚鸞馬聽晨鷄扇開雉尾金容遠班列螭頭玉筍齊
公署春開雙闕近經筵日煖五雲低詞臣快整朝天佩應有除書護紫泥
李思齊　宣文高閣起中天檢討承恩席廣前黃道杲辰環禁闕清朝雨
露遲經筵漢庭久羡元成學唐殿惟聞鄭澣賢又薦聲名歸日下喜看三
鳳共翩翩　張良金　儀鳳翩翩集浦陽翱翔千仞又觀光瞻依日月當
金闕際會風雲近玉堂身角霜飛床聚笏天顏夜直袖薰香校文早折春
闈榜催赴經筵進講章　鮑　字仲孚崇德人元統乙亥鄉魁鄉山書院
山長同前九月江風吹客衣歸朝悵不遂雲飛自辭禁闥還家久秖恐經

緯進講稀鳳閣弟昆應企想鑾坡僚友亦瞻依到京若說相逢地剪燭論
詩在貢闈　至正癸巳之秋浙省大比予參分贊試事仲孚時在同列故云
閭復字子静號静齋集賢學士　聚食當年說九華浦陽鄭氏更堪嘉佇看
雨露霑門表人道江南孝友家　李衍字在中新安人　玄麓君與其弟竹
溪友愛甚篤竹溪被人誣搆以不測之罪當逮揚州獄君憐之以身代行
卒一去不返新安李衍在中嘉其義作詩歌之　有一男兒多白鬚棹臂
直入維揚墟只今義氣耿不滅神光夜吐玉蟾蜍蟾蜍吐氣凌赤霞青為
拂鶴為蟲沙千年不必問營窮化作田家荆樹花　沈文伯字子煥越人
予與子振遊大樹下子振指以告予曰此予高大父沖素君手植也沖
素多隱德植此樹時嘗誓曰願吾子孫蟬連若枝葉然今將二百年而無
言異籍者亦異哉其客沈文伯書之作詩答之　何事公家九屬連秪因
種德爲開先子孫好把仁漿灌葉葉春風剪翠旗　許謙字益之金華人謚
文懿　陳景傳索予賦鄭氏義門詩走筆奉此觀者采其意而略其辭可也
統宗法廢浸難稽忍見燃萁五字詩不是鄭門能合族吏從何處驗民
彝　天理昭昭若日星爲流人欲遂昏冥百年孝義流芳澤要守須還問
六經　王楚鼇字元載浙東廉訪僉事　義門九世共生涯張氏今傳鄭氏

家一曲塤篪音律協春風偏上紫荆花　鴻雁排空度海涯行行有序類
詒家春庭會食言無間衣櫛須防有絮花　吳直方字行可浦江人集賢
大學士海右僉憲元戴公行縣浦江以鄭氏九世聚居作詩褒之詩成俾
縣主簿持以示予因繼作詩曰　九世同居古亦稀旌書褒寵實相宜九江
陳氏名雖在豈若麟溪今見之　百口無私共爨煙只緣孝弟子孫蕃繡
衣使者加清譽會見滔滔薄俗敦　黃子華字希尹東平人今合族同居人
道常初無奇瑞若星鳳可嗟布衆歌謡起致使人呼孝義鄉　謝端字敬
德國子司業　盡爲形骸強闢封當知九族此心同東風吹醒荆花夢誰採
棣萼又作叢　泰不華一名達普化字兼善蒙古伯牙吾氏至治辛酉進
士及第秘書卿　春秋家學傳來遠九世于今更一門閒道堦庭有餘地年
來偏蓺好蘭蓀　王守誠字君實太原人中書禮部侍郎　弟兄爭就維揚
獄只此遺芳百世中何況聚居能累葉可無旌號感民衷　宋本字誠夫
大興人至治辛酉進士及第中書禮部郎中　常華轉鄂傍門旌和氣般般
曉正晴莫負朝家恩寵意長將禮義作干城　宋褧字顯夫大興人泰定
甲子進士翰林直學士　出贊已憐秦俗陋同財還憶漢民淳秖今浦汭聞
三鄭九世一堂都是春　哈八石字文苑于闐人延祐乙卯進士中書戶

部員外郎族屬雖千共一初人生何可不同居當年怪殺張公藝把筆猶將忍字書　韓性字明善會稽人揚州夢醒百年間慈竹春多香雨繁天降紫書來下土旌臺移影覆門闌　王奎字景文東陽人鄉貢進士浦沩吳寧地脈聯遙人盡道鄭君賢借稷德色何為者得似同盧二百年　楊俊民　往年承詔侍宣文濼水秋風始識君顧我山人多鄙野禁林趁步頻陶薰　共列經筵侍冕旒每蒙陪食大官羞一時相契惟君厚分手那堪作惡愁　身衣手線念尊慈唯恐升堂定省遲鶴髮魚軒正康健春風吹喜入瑤卮　緋衣辭別繡衣歸寸草思承萬丈暉浙水東西儘繁庶一門佳慶似君稀　東南富庶冠坤輿倥傯勛勞十九虛卑竟亂基果何在敕時無惜萬言書　暫出神京按浙西奇書妙典向誰稽明年四月南薰傳定望文星比聚奎　元黃仲寶題江浦鄭氏義門　浦江之陽三鄭里合族而食數千指到今相傳三百年鵲然絲麻與詩禮誰其作者沖素君手植大椿青未已一葉何非生本根不是和氣寧毓此旌書煌煌表高門過者改容皆敬止征徭屢免見累代孝友特書煩太史我聞三皇五帝前民俗熙皞自古始後來尺布遂興謠哀哉音長嗟塞耳張氏後聞書忍字田家重見荊花紫美哉鄭宗誰與儔獨立千載民綱紀家規一通在座右泒慶綿綿孫又子頗使淳風四海同再見周南詠麟趾

唐氏義門

元許有壬至正集滏陽唐伯眷義門詩　滏水悠悠照紫荊一枝枯悴兩枝榮春風能使花如舊由槩行有世有萌今古系倫星日在田盧遺塵羽毛輕勉硎纖驅承先訓莫遣謠傳東布聲

湯氏義門

元仇遠金淵集頃溧水歸登官塘湯漢章義門[illegible]五山翔鳳集東廬花竹園池可隱居奕代文聲傳學館大書義字式門閭壎箎雅奏和為貴樽俎清言樂有餘車笠重逢當一笑白眉青眼尚如初　一塘分雨百泉流喜作山房信宿留駟馬傍門知不厭坐床索酒合應羞　生平仲舉延徐穉老去文淵憶少遊霧豹直疑斑已露翩翩入谷有鳴騶　元僧大訢蒲室集湯氏義門詩　九江義門是吾族流落四方困窮獨幼承慈訓寄空宗隻影江湖隨鷹隼吳門湯氏頗且蕃七世同居二百年中書旌表部符下郡乘載之太史傳華際明時歌有道誰謂古來風俗好孔子東西南北人周公兄弟不相保

任氏義門

元王惲秋澗集義門任氏詩并序　燕雲風土雄碩故其俗純厚多以孝友稱御史藺君賓臣儀試於余吾鄉有任著飛卿者樂請書其家義風尤為昭著至三世同爨鄉鄰化而慕之頗得一言發越其美因賦二詩于以見丞丞所自且勉夫錫類不匱之心焉　燕雲任氏世同居和氣薰然樂有餘春在紫荊庭樹底綠陰初不見扶疏　一門高義冠鄉鄰累葉相承■夢春不學於公書忍訓友于元自孝心純

丁氏義門

開封府志元丁讓卿城人五世同居聚族百餘口鄉里稱其義立丁氏義門

陸氏義門

包宏齋弊帚藁略旌表陸氏門記　天地本一家人已本一體况其所自出者猶水同源而木同根者乎自古在昔篤敘親睦周于九族五宗之法其不遷者固將百世而其遷者亦流轉無窮尊尊親親老老幼幼未始一日離析綱常秩然不壞不滅而風俗醇厚禮義興隆世之所以極盛大治者由此其選也自彝倫斁宗法廢天理無所維持人心失所管攝極而至於拔本塞源滅恩絕義以父子而異居者有矣以兄弟而爭訟者有矣旁視群從則又若塗人不相識而反相攻者有矣斧斤日縱骨肉日離此天下之所乖亂而不可收拾也其所關係豈徒曰一家之理亂而已然則歷千餘載而下而乃有如陸氏之門者豈非世之寥寥乎絕無僅有而卓卓乎光前絕後者乎此我皇上所以特出宸旨以行旌表之盛典也然世蓋有之矣而陸氏有非他門之所可及者五焉我國朝之所許以賜旌

表者特曰義居三世或四五世而止是以過此以往為難矣而時人之歆應所許受所賜者多不過六世焉其在雍熙淳熙時則有若三世者兩家在太平興國時則有若四世六世者兩家在元祐政和時則有若四世五世者兩家在至道乾道時則有若六世者兩家今陸氏自德遷以來以迄于今乃十世二百年如一日闔門三千餘指如一人共居共爨始終純懿此非他門之所可及者一　自家道既興家政既成孝友之行孚於中外輯睦之風播於遐邇自一世以至十世若陸氏者固已度越他人之門閭數等矣然門閭之高不惟其世惟其人此古今之所尤難者惟陸氏五世而有文達九齡文安九淵二大儒以人品之高道術之明特起東南上續道統實以師表四海非僅以師表一家大學知至誠意正心脩身齊家治國平天下之全體大用具在是矣陸氏之所以名家者由二先生之名世也此非他門之所可及者二　承冠婚喪祭禮儀而推行之至文達又能繹先志而脩明之故其家法著于鄉社而聞於天下文達文安有兄四人九思九敘九皐九韶皆奇傑非常流能共起家者九韶稱梭山先生尤能加詳密於治家之制其大綱則有正本制用上下凡四條其小紀則有家規凡十八條本末具舉大小無遺雖下至鼓磬聚會之儀莫不各有品節且為

歌以寓警戒之機焉至此則已若三代威儀盡在於此如先儒之所嘆者
此非他門之所可及者三家之難齊其來已久先儒謂家難而天下易故
睽次家人以難合而易睽也一世猶難也況累世乎名曰義居安得人皆
知義不過強合耳如張公藝九世之出於忍是也先朝之所賜多百姓之
家非以私其家意以風天下不必別其為氏為士也然聞其同屋而處矣
果有知居天下之廣居而非逸居者乎聞其同堂而食矣果有知養大人
之大體而非小體者乎若陸氏則世世師聖賢人人知義理所謂居廣居
養大體者乃其素所講習者視彼徒聚族衆以養口體而如張公藝之堅
忍以持久者天壤異處矣此非他門之所可及者四唐崔元暐不異居者
三世耳家人怡怡群從會食無他覬當時以為美談蓋以其身清家貧為
之良不易若彼嘗被旌表之家者往往庫有餘財廩有餘粟而足以為之
富不難今陸氏以清白傳家常產素薄而子孫日以繁衍已至三百餘人
產業曾無加益是故常有不給之憂所恃者守梭山清心儉素經營足食
之訓且隨貲產之多寡制用度之豐儉爾是故能處貧若富而實貧當匱
若裕而實匱其又孰有難於此者此非他門之所可及者吾以是五者論
之是皆前代先朝之時士民閭之所未聞者可不謂之絕無僅有而光前

絕後者哉宜太常有特旨之請以其不可以循常典也丈安昔嘗受知孝
宗今皇上克知其家亦必有素旌表之命恩意厚矣又豈容徒以常典論
哉厥今為家長而主家者沖也沖毅然勁正確然能持其家者其以次弟
姪輩又類皆負才氣道問學穎脫以出能為公堂用志之不分為族衆服
勞而不倦恩相愛而文相接炳相扶而蔚相輝保合大和一門盎如也自
父祖老成淪謝之後而能繼志述事以扶植十世三百口二百年之門戶
不惟不至衰替又若加興盛焉者尤可以為難得矣然以前人始為之實
難當其欲求純懿雖百年成之而猶患其未足若後人終承之尤難苟其
少有遺缺一日壞之而已慮其有餘又誠不可忘戒懼也今承聖恩褒勸
之後肇建門閭鼎新如式近者見而榮之遠者聞而慕之非僅一時之光
耀也宜如何其加之意哉自子而孫孫而又子有之似之常無間然則本
大末盛源深流長雖自十世以至百世自三百人以至三千今自二百年
以至二千年可也祖宗之澤聖上之恩固有終窮惟在永保此意而不替
長守此法而無弊上以報君中以榮家外以帥人當有聞陸氏之風興起
者運動鼓舞浸久浸廣則人倫民德之彌厚教化習俗之益美雖古人比
屋可封之風可期而致也然則今日之旌表所以風天下者豈曰小補而

要其終豈曰淺功近效云乎哉

范氏義門

詩 國朝張志道翠屏集儀真范氏義門　流風久矣變淳源范氏猶稱古
義門四世于今千指盛十年似爾幾家存[illegible]華燁燁宜兄
弟竹笋攢攢長子孫故里相從何日遂秋風江上戰塵昏

謝氏義門

國朝朱伯賢白雲集謝氏義門記　距黃岩西四十里曰小澧山谷
盤紆水木清麗謝氏世居焉自四友先生以行義著于里族延師教
子縉紳名人多賢之生五子皆有文行恂恂怡怡人無間言經歷君王成
先生次子也事其兄王華恭愛惟謹諸弟相承順妯娌諧協無二心至正
庚寅以來海邦弗靜屢更憂患而謝氏兄弟攜持友助尤甚平時一日相
與謀曰人言難得者兄弟吾寧合貲同居以敦友悌之義無乃不可乎於
是兄弟翕然樂從毫毛不留于私悉歸諸公歲歲時出內有常數衣食祭
祀有常式旦望聚長幼謁祠堂男女異序拜坐有禮藏飭有規息執治共
事子弟共業僮奴共役整整中矩範不少繆盬鄉黨信之大夫士頌之有
司將上其事以旌異之王成廼曰性莫貴乎人吾戴天履地行所宜為非
敢以聞於人顧吾子若孫得因長老之言有啓于中永守弗墜是吾願也
予作而言曰大道之世比屋可封今人人有士君子之行尚奚節義之得旌

哉自夫仁義禮讓之風弛而表厥宅里之典行彝倫日斁孝友罕聞斗粟
尺布之謠閱墻投戈之怨豈忍言哉今謝君兄弟當波頹風靡之餘一振
起之毅然為人所難固為賢矣然猶以垂裕淑後為事何其用心之仁若
是昔漢石奮以孝謹聞傳叙其子孫遵教弗失位至丞相若二千石者十
三人唐張公藝兄弟同居至於九世天子親幸其第以寵異之夫君子創
業垂統為可繼也尚何慮子孫之弗永也耶予聞仁者必有後當於君家
驗之矣予忝同郡殆見聞風作興
予則與有光焉因不辭而記之

孝門

魏書閻元明傳元明為北隨郡守以違離親養興言悲慕
母亦悲念泣淚喪明元明悲號上訴許歸奉養一見其母母目便開刺史
呂壽恩列狀上聞詔下州郡表為孝門復其租調兵役令終母年南史郭
世通年十四喪父養繼母盡孝仁孝之風行於鄉黨元嘉四年勑牓表其
門閭　張楚益州梓潼人今母疾命在屬纊楚祈禱苦至燒指自誓精誠感
悟疾時得愈見牓門曰孝行張氏之閭　公孫僧遠會稽剡人也居父喪
至孝年饑減食以養母家貧自賣以嫁兄姊齊高帝即位詔表其門　韓
係伯襄陽人也事父母謹孝齊建元三年表其門閭　孫淡太原人事母
至孝齊建元三年表其門閭　華寶晉陵無錫人也父初戌長安謂寶曰

須我還當為汝上頭長安陷賓年至七十不婚冠人問之輒號慟竟日不
思答同郡薛天生母遭難嘗食菜母死天生終身不食魚肉又同郡劉懷
胤與弟懷則年十歲遭父喪不衣絮帛不食鹽菜齊建元三年並表其門
王文殊字令章吳興故彰人也父沒魏文殊思慕泣血終身蔬食不衣
帛後太守孔琇之表其行辯林詔表其門北史王續生滎陽京縣人遭繼
母憂居喪伏而後起及終禮制鬢髮盡落有司奏聞宣武詔標旌門閭
李顯達潁川陽翟人居父喪水漿不入口七日廬墓六年哭不絕聲殆於
滅性州牧高陽王雍以狀奏靈太后詔表其門　張元字孝始河北芮城
人謙謹有孝行其祖卧病再周元恒隨祖所食多少衣冠不解祖沒號踊
絕而後蘇水漿不入口三日縣博士楊軌等二百餘人上其狀有詔表其
門　楊慶字伯悅河間人居母憂哀毀骨立負土成墳齊文宣表其門閭
劉儁彭城人性至孝丁母喪勺飲不入口七日廬於墓側負土成墳列
植松栢虎狼馴擾為之所食隋文帝受禪表其門閭唐書韓愈鄠人對曰
鄠有以孝旌門者乃本其自於鄠人曰彼自剔股以養母疾瘳大夫以聞
其令尹尹以聞其上上俾聚土以旌門使勿輸賦以為後勸鄠大夫曰他
邑有是人乎愈曰母病則於烹粉藥石以為是未聞毀傷肢體以為養在

孝未聞有如此者苟不傷於義則聖賢當先衆而為之也是不幸因而致
死則毀傷滅絕之罪有歸矣其為不孝得無甚乎苟有合孝之道又不當
旌門蓋王人之所宜為邑異乎既以一家為孝是辯一邑里皆無孝也以
一人為孝是辯其祖父皆無孝也然或陷於危難能固其忠孝為不苟主
於危亂以是而死者乃旌表其門閭爵祿其子孫斯為勸已矧非是而帶免
輸者乎曾不以毀傷為罪滅絕為辱不腰於市而已贖於政況復旌其門
宋史孝義傳陳思道江陰人丧父事母兄以孝悌聞母病思道衣不解帶
者數月雙目瘡爛飲食隨母多少洎母喪水漿不入口七日既葬哀號驚鄰
之利得錢十萬奉其兄結廬墓側日夜悲慟其妻時携兒女詣之拒不與
見夏日種瓜以待過客晝則白兎馴押夜則虎豹環廬而卧咸平元年知
軍上其事詔賜粟帛旌其門元史文宗時汴梁尹華以孝行稱詔旌其門
唐柳宗元集壽州安豐縣孝門銘并序壽州刺史臣承思言九月丁亥安
豐縣令臣某上所部編户甿李興父被惡疾歲月就亟就一本作疾興自
刃股肉假託饋獻其父老病已不能啖嚼啖都濫切嚼疾利切與啖同經
宿而死興號呼撫膺口鼻垂血捧土就墳沾漬涕洟音夷墳左作小廬蒙
以苫茨苫詩廉切伏匿其中扶服頓踊扶服即匍匐晝夜哭訴孝誠幽達

神為見異廬上產紫芝白芝二本各長一寸廬中醴泉湧出奇形異狀應
驗圖記此皆陛下孝理神化陰中其心中去聲而克致斯事謹案興匕庶
賤陋循習淺下性非文字所導生與耨耒為業一作伍而能鍾彼醇孝超
出古列天意神道猶錫瑞物以表殊異伏惟陛下有唐堯如天如神之德
宜加旌褒合于上下請表其里閭刻石明白宣延風美觀示後祀永永無
極臣昧死上請制曰可其銘云一本無此三字懿厥孝思茲惟淑靈稟承
粹和篤守天經孔子云夫孝天之經也泣侍羸疾默禱隱冥引刃自嚮殘
肌敗形羞膳奉進憂勞孝誠惟時高高曾不是聽創巨痛仍創即瘡字禮
記三年問篇創鉅者其日久痛甚者其愈遲號于穹旻捧土濡涕頓首成
墳陷膺腐肶寒暑在廬草木悴死鳥獸跼躅殊類異族亦相其哀肇有二
位天地也孝道爰興克脩厥猷載籍是登在位有虞以孝烝烝仲尼述經
以教于曾惟昔曾侯見命夷宮周夷王廟也國語周宣王欲得國子之能
導訓諸侯者穆仲曰魯侯孝王乃命於夷宮中亦有孝叔寤莊稱醇左傳
隱公二年鄭莊公寘姜氏于城潁潁考叔有獻於公云云公從之遂為母
子如初君子曰潁考叔純孝也愛其母施及莊公顯顯李氏寔與之倫哀
嗟道路涕慕里鄰邦伯章奏稽首懇懇上動帝心傍達明神神賜祕祉三

秀靈泉楚詞云采三秀於山間三秀芝草也靈泉即醴泉帝命荐加亦表
其門統合上下交贊天人建此碑號億齡揚芬光滿道原順裔叢業題孝
于旌門卷　孝忱初不願人知實在名隨理固宜莫道門旌今已了始終
大節異無虧　又題周伯淳孝友門卷　煌煌旌節耀清時自母能生孝
友兒道與君陳張仲合誰能有筆繼書詩

陳孝門

温州府志陳侃字君和永嘉人事親至孝親有疾省餚嘗藥夜不解衣五
世同居家無異爨郡守上其事
旌表其門今稱其家曰陳孝門

永樂大典卷之三千五百二十八

重錄總校官侍郎臣高拱
學士臣瞿景淳
分校官編修臣呂旻
書寫儒士臣趙應宿
圈點監生臣徐克秋
臣歐陽卿

永樂大典卷之三千五百四十九　九真

門　觀世音菩薩普門品經

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊天台疏曰此大疏別出大部有人亦作三段分文謂初問去為序佛答去為正持地去為流通後有云經家序者為序無盡意白佛去為正持地去為流通今佛有時亦作三段有時不作三段者但分為三章一無盡意問二佛答三持地歎或為四章三如前四者聞品得益或作二段謂前後兩問答也多種分章隨人意用也若作問答分章則有兩問答初問答明觀音尌王冥益等義後問答明普門垂應顯益等義就前問答為二一問二答就問為四一時節二標人三敬儀四正問一爾時者爾言即也即是說東方妙音弘經已說次說西方觀音弘經之時故言爾時或可大衆已聞妙音弘經歡喜已竟宜聞觀音發心生善之時故言爾時或可時衆疑於妙音若為利益上來說法破衆疑情已竟時衆有疑觀音之德正破此疑之時故言爾時或可時衆機在妙音聞即得道如二上菩薩得道已竟八萬四千

悟理之時須聞觀音故言爾時諸佛如來不空說法有四悉檀因緣乃為說正是教演四悉檀時故言爾時也二標人者即是無盡意也名無盡者非盡非無盡為對小乘名盡故言無盡小乘明盡為對盡智無生智滅色取空之盡故云無盡也又云何無盡所謂空不可盡假不可盡中不可盡故言無盡大品經云即色是空非色滅空空故無盡也又大集經釋無盡意東方過十恒沙國微塵世界國名不眴佛號普賢純諸菩薩無二乘名但修念佛三昧不滅不生不出心行平等猶如虛空是為念佛即見佛時即具六波羅蜜得無生忍所謂不取色即檀除色相即尸觀色盡即羼提觀色寂滅即毗梨耶不行色即禪不戲論色即般若也身子問誰為汝作字名無盡意答曰一切諸法因緣果報無盡一切諸法不可盡初發無上菩提心已不可盡譬如虛空不可窮盡為一切智發菩提心豈可盡也諸佛戒定慧解脫解脫知見十力無畏等無盡因如是等發心故不可盡衆生性無盡教化衆生無盡知一切法性無盡故無盡是名菩薩發心無盡又檀波羅蜜無盡乃至方便無盡凡八十無盡八十無盡悉能含受一切佛法從是得名名無盡意也又淨名云何謂為盡謂不盡有為何謂無盡不住無為華嚴有十無盡法門如此等經皆就假名分別一切諸法因緣

果報以明無盡意又如勝鬘經云如來色無盡智慧亦復然一切法常住
又大品經云一切法趣意是趣不過意尚法界意則非盡非無盡如是無
盡例如非常非無常是乃為常又淨名云法若盡若不盡皆是無盡相無
盡相即是空空則無有盡與不盡故知非盡非無盡是真無盡義又大品
經云痴如虛空不可盡乃至老死如虛空不可盡色不可盡乃至識不可
盡如此等經皆約中道之理以名無盡通達空假中二諦之法不可盡故
名無盡意菩薩亦名無盡心智識色受想行等義不可說不可說不能具
載菩薩者外國云摩訶菩提質多薩埵此云大道心衆生始心得者為煩
惱所生二乘為五分法身所生六度菩薩為福德所生別圓為中道所生
故大品云如來身者不從一因一緣生如來身菩薩身衆行生故言衆生
發心求佛故言為大道利益一切以法道成他或言成衆生廣釋菩薩義
如別記三歎儀者為三一起二但三合掌起者禮云請益起請業起菩薩
於佛備具二儀故言起也觀釋者菩薩常修遠離行故言起亦是起諸法
空空即是座於此空無所染着故言起也又菩薩安住空理理本無起慈
衆生故永機利益故言起又中道之寂非起非不起而能起能不起無起
之起起即實相亦起衆生實相故言起也偏但右肩者外對以但為發露

右者示執奉為僕表弟子事師先役之儀是故以但為恭也此乃以但為
儀然古有須胥內但謝於外儀露兩髆也此方亦不一向是儀也觀解者
覆露表空假二諦又表權實實不可說如覆左表有實益權於化便如露
右表有斷益也合掌者此方以拱手為恭外國合掌為敬手本二邊今合
為一表不敢散誕專至一心一心相當故以此表敬也觀解者昔權實不
合而今得合又五指表陰仁王經云法性色受想行識此即實智真身亦
有五陰也應化因緣亦有五陰也衆生性德之理亦有五陰也衆生生死
果報亦有五陰也聖人為化衆生亦有應身五陰是則權實陰味若衆生
法性理顯聖人亦息化歸具權實不二合掌表於迷本還原入非權非實
事理契合故合掌也向佛者表萬善之因向萬德之果也亦是行人分證
相實合合於究竟權實合故言向佛也四發問者此下有兩番問答初番
問觀世音後番問普門前問為三 標數一標所問八二二問大經答也
具二莊嚴能問是義我具二莊嚴能答是義今無盡意具二莊嚴故願觀
音二種莊嚴諮發如來如來究竟具二莊嚴當答此義釋論云問有多種
不解問試問是機問今無盡意即是是機問也世尊者即是釋歎尊號十
號具出釋論用彼釋此 四明記曰釋疏二初釋題目二初正釋題義者

宜也謂解釋經文使合宜也又義理也所立智者以法華三昧於觀行位中
見第一義理以此義理解於經文疏者通也通之辭又自證即疏通疏修之
義也二記記人二釋疏又云初預分章段云初此一家從此品既是流
師為北涼沮渠蒙遜別傳于世故京陳已參請大其衆於是分節經文三
段有異二今師下示天台多種二初述明多種分之二若作下正依二段
節目示紙前下正釋經文二初前問答二初分科示一兩下隨釋二初問
四初時節二初釋字義二即是下明悉檀一一行別釋相品初世界東方西
方隨機樂欲二或可下為人或有根性聞於前品已得世界故云喜見今
聞此品即生宿善三或可下對治從此解事為於對治從此理為第一
義今從解事當第三意四或可下第一義二土者謂中也莊嚴云八萬四
千隨妙音者此土華德又以萬二千天子因彼菩薩來往得道今八萬發
心悟在觀音二諸佛下總明意如來如鼓四衆如桴擊之有聲聲不從發
今乃四機扣佛之時也二標人二初釋別名三初中道對小此菩薩名由
證中五中必不偏今偏從無盡意為對小乘是滅盡法析彰中道往無盡
故小乘盡智者謂我見苦已斷集已證滅已修道已如是念時無漏智覺
見明覺也無生智者謂我見苦已不復更見斷集已不復更斷盡證已不

復更證修道已不復更修如是念時無漏智慧見明覺也二又云下三諦
明圓三初總示二大品下別示三初圓空無盡揀析示體故云即色是空
意知體空通於三教通則但體生死即空此偏空也別圓能體生死亦空
此中空也雖通偏別即通偏圓今在圓也圓中名空此空無盡二又大下
圓假無盡三初引經示相三初大集約八十明假三初本土所修此是妙
假具於三觀不滅故假不生故空不出故中蓋不流出二邊故也此觀觀
佛具觀三身至分證位名為見佛一切佛法無不現前且舉六度耳二身
子下依法立字三初身子問二菩薩答具彰願行願行無盡名於此今因
緣果報即依苦集立誓因緣集也果報苦也為一切等依滅立誓以一切
智及五分等佛果法故衆生性下依道立誓以順法性教化衆生知道去
故皆云發心知是立誓又檀下依誓立行萬行皆為檀等攝也得波羅蜜
得到果也若願若行皆無作故方得無盡凡八下結上願行皆即去果是
故皆含一切佛法二又淨下淨名就二諦明假有為是俗可盡之法無為
是真不可盡法小乘智淺盡於有為住於無為故歸灰斷圓觀俗即是
妙有故行萬行觀真能達不空之真是故不住三無為境是故二諦皆是
常住不思議假故名無盡三華嚴約十藏明假析經二十十無盡藏品云

菩薩有十種藏三世諸佛皆說所謂信藏戒藏慙藏愧藏聞藏施藏慧藏念藏持藏辯藏乃至云此十種無盡藏有十種無盡令諸菩薩究竟菩提何等爲十饒益一切衆生故以本願善迴向故一切劫無斷絶故盡虛空界悉開悟心無限故迴向有爲而不著故一念境界一切法無盡故大願心無變異故善攝取諸陀羅尼故一切諸佛所護念故了一切法皆如幻故是爲十種無盡法能令一切世間所作皆得究竟無盡大藏二如此下結經明假云又如下圓中無盡二初引經示相四初勝鬘約佛法明中以一切法皆佛法諸法無不中中故常住常住故無盡二大品約法界明中法界體是大總相故諸法皆趣如提綱維毛目悉將達境皆中何法非總今特言意蓋爲釋經意爲法界理必雙非名無盡者名偏意圓故例真常實無邊例今釋無盡上下皆然三淨名示即邊是中空有當體皆是圓中中性不改豈可有盡此之無盡蕩二邊情是故能空盡與不盡故知下結成圓中是真無盡四大品明諸法皆中備惡全體是性惡故十二因緣及以五陰一一如空常住周偏非當宗義此文莫錯二如此下結經明中三通達下從德立名二初正立名能達之意從所達法得無盡名學者須了意即三諦無別所達能達亦無若其不然非無盡意二亦名下例諸法心智五陰及一切法既即三諦故皆得立無盡之名二菩薩下釋通名云初對梵翻名二約華釋義云初釋衆生云初通明因果能生實法所生假名始自凡名訖尊極名莫不從於衆法而生二別明菩薩從於無盡衆行而生故曰衆生二發心下釋除生人約上求下化而釋前以衆得生已假名今以通法成他衆生三廣釋如別三教儀云初分經云起者下隨釋云初釋起云初事釋禮即曲躬彼云請業則起請益則起鄭氏注云尊師重道也起若今樞衣前請也業謂篇卷也益謂受說不了欲師更明說也今無盡意欲請觀音利他之業欲益己心菩薩之行故從座而起二觀釋云初約空論起又有二意初明空觀不著諸法次明空觀自不著空故名爲起二又若下約假論起即不起滅空現諸威儀也三又中下約中論起中道遮照皆絶待對故起不起無非中實即遮之照名不起之起此起自能起發中實亦能令他起於中實二偏袒下釋袒云初事釋云初約西土云此方下約此方言須賈謝依儀者今云依樣字之誤也元是范雎魏人也初仕魏與中大夫須賈使於齊齊以雎爲賢私賚金璧及牛酒須賈嫉而短之魏使還報雎於魏相魏齊云范雎以魏密事告齊魏齊大怒折脅拉齒遺簀卷棄之廁中雎不死求守閽者出之雎改得免易姓名曰張祿隨秦使

王稽入秦見昭王昭王悅之拜爲客卿往遷至丞相後須賈爲秦使雎乃微服而出故於路賈見而大驚問雎曰俱說於秦乎雎曰逃亡之人今免死而已何敢說秦也又問雎曰秦相張君子知之乎雎曰主人公亦得接近賈曰今欲因子請謁張君於是同詣下書守門者驚起正色賈疑之雎入而不出賈問門人知是秦相失色戰懼脫冠肉袒請入謝罪雎乃數而恕之及賈使還雎曰爲我報魏齊令斬魏齊首不然我將圖魏矣魏齊後乃自刎二觀釋云斬前迷惑二觀解以事表理既成法門可以修觀故名觀解三釋合掌云初釋合掌云觀解云初表權實昔分今會須卻來觀百界一念權實相然二又五下表事理迷殊悟合法性五陰凡聖並然但聖出纏衆生在染染中性陰起生死陰以爲能感故使聖人出纏實陰起於權陰而爲能應感若後悟應則冥合故以兩掌表今方合欲令行人即觀事陰合於性陰二釋向佛文唯觀解而有二意初直明向佛次兼合掌明向義四正發問二初分文立意云初帶總分節二大經下問答功德三釋論下開示今問二世尊下依文釋義云初釋稱歎觀世音菩薩以何因緣名觀世音疏曰觀世音菩薩即是標所問之人也具如前釋何因緣者因緣甚多略言境智因緣若就衆生則以善惡兩機爲因聖人靈智慈悲爲緣若就聖人觀智慈悲爲因衆生機感爲緣以是因緣名觀世音如上釋也記曰二觀世下釋所問三何因下釋正問云初問能成因緣云初別取境智境是機感智即聖應感應名爲因緣則通二若就下互通凡聖因觀緣勝主論因勝主論緣勝二名觀下問所成名號因緣是實法名號是假名攬實成假也佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫疏曰第二佛答即爲云初總答次別答三勸持就初總答爲云一明機二明應就機爲四一標人數二遭苦三聞名四稱號數者十法界機實自無量而言百千萬億者此乃通途爲舉大數也如一地獄界大數是同其間優降復有何量如一獄復有百千萬億品格之殊一一品格復有百千萬億罪今是罪業正同所以同受一品罪苦將此意歷餓鬼畜生修羅人天皆亦如是故知此數是標同業之意也所以舉多數者明百千萬億種業遭苦稱名一時有機一時能應皆得解脫何況一人一業一機獨求而不能赴此衆境衆機多以顯觀深慈大也二明遭苦者即是受諸苦惱也此語成上義上百千是業同此言諸苦惱一苦惱是一業者凡有百千萬億故知有諸百千萬億上明數同下明業別用此意歷十法界萬機之

悟不可說不可說也。今言受苦惱者，正是現遭苦厄也。此苦由於時業果良報。因亦良是，即總答。大略而意廣，遍該十界，不止人道而已。從別答也文廣而意該。別舉人間七難而已。故此處總答也。三聞名者，上明遭苦，次明主善善忍合為機，此即明本聞有四義，如別記。若解如是通達四種聞義，即聞慧。心無所依，無住無著，即是思慧。一心稱名，即修慧。此大雖實三慧，意顯四稱名。稱名有二：一事二理。若用心存念，念念相續，餘心不間，故名一心。或可如請觀音十業念數息，十息不亂，名一念。或可無量息不雜，異想心想，雖長亦名一心。一心歸憑，更無二意，故名事一心也。稱名者，或可略稱，如此大文；或廣稱，如下文。南無者，歸命之辭。皆是事一心稱名也。理一心者，達此心自他共無因，不可得，無心無念，空慧相應，此乃無一亦無心知，發相空呼響不實，能稱所稱皆不可得，是名無稱，是為理一心稱名也。二應者，先明應，次明解脫。應有多種，三教之應。應不一時，圓教觀音一時圓應眾機，無急應速。一時聞即稱，是機速；稱即應，是應速。皆得解脫者，即是蒙眾利益也。皆者，非但頻於多機，眾益亦是頻於圓遍之應也。或時為機速應速，平等利益，速貼文聞十法界眾生無量機，既無量，云何一時令得解脫。答：譬如父母念子心重，多智多才，具大勢力，衆子在難，即救

俱拔之。菩薩亦如是，無緣慈悲重，權實二智深，聖財無量，神通力大，十界雖多，應有餘裕，安樂得吉，忍辱大力，智慧寶藏，以大慈悲如法化世，即此意也。又如毒龍罪報，尚能以一眼遍視一切，視之皆死，何況菩薩種智圓明，即又如魃居亦頻明鏡，又是入王三昧，力一時十番利益，一切此義也。在大本玄義，問：一心稱名皆得解脫，今見稱唱累年不蒙寸獸，何也。答：經云一心稱名，有事一理一，二途無取，何能感應？譬如臨鏡背觀，對谷閉口，何能致影響？即第二別答為三：一口機感應，二意機感應，三身機感應。就口機為三：初明七難，次結口機，有人云次第三機者，口顯居前，音成由意，意識成身也。通論口機，亦就三種，苦但見所果，苦次除苦因，次滿願與樂。問：此中明拔苦，卯忽與樂？答：少分與樂，於引接之也。問：何意不與其樂？因答：因非引接，故不與。又其文在後為說法，是與樂因。問：悲則既少分與樂，慈門應少分拔苦？答：前悲全拔苦已竟，後但與樂，無苦可拔，何論少分？有八解七難為兩雙，一雙火水，無識為一雙，鬼非類為一雙，王賊是類為一雙，鬼間去來，王論輕重，故成七難也。次第者，大水無識，為兩時重，鬼雖有識非類為次，王賊有識，是類故輕，此鬼王相間，切以鬼心王王性時鬼害，又以王比鬼，王重鬼輕，此二相似，故問出。有師以風鬼為一，謂有人鋒之

又不解名皆得解脫，羅剎之難，不但風為難。今明聖人赴機，何必如此情卜次第，何必不次第。今不同前者，此文明赴機拔苦，卯得更以與樂間之。今言次第者，先人國隨俗起口機為初，意實身顯以為次也。若身經意一時觀其音聲，皆得解脫，經不言次第觀機，卯可作次第釋，即化就作七難次第，令還後作對之耳。入火即有燒身絕命之憂，最為辛重，故居初。水漂沉浮，小緩於火。羅剎雖暴，如經云有五百羅剎女妻五百賊人，令生子受樂，時節猶賒，然後須食，此復緩於水。王難非即得，即戮，所罪虛實，刑虛赦不同。於鬼一槃，俗食此，後次羅剎也。鬼來取者，無的所取，衰乃達害，逃脫可免，不同王法定殺，生死復次，王難也。枷鏁繫身，又虐其命，但有禁困之苦，小緩於害。惡賊貪寶，賊資即畢，若能卑辭善巧方便，即可免脫。此一往次第爾，至如兇賊忽發，與火燒何異？問：諸難眾多，何意取七耶？答：此有所表，人以六種成身，還以六種自害。如人共七難同住，復以七為難，令通用七難等表六種也。火水風即表身內三種也。刀杖枷鏁表地種也。鬼賊王等表識種也。三千大千世界表空種也。云何空得為難？如人身有內空，四大圍之，識於中住，何異大千界圍地水火風，王鬼賊等於中住耶？空為難者，空是來難之由。如身體堅實，外病不侵，身若空疏，眾疾通湊。又如

人家宅無垣牆，盜賊則進，能來難路，空亦成難。諸難雖是難者，心識邪計橫起愛見，破戒法身慧命，如王鬼賊劫奪財寶，斷傷壽命。以識種是難，所以不多取者，正從表此，假令多舉諸難，亦是表此。記曰：二佛答，二初分科，二數者，下隨釋，三初總答，二初貼文，二初明機，四初標人數，二初舉多數，三初標數略示。經文所舉百千萬億，非謂十界共有此數，蓋指一業有如許令二如一下同受一苦，以苦驗令，知同一業，若不然者，那得同受一品苦報。三將此下以例諸趣，二所以下明多意，凡地衆心，尚能偏攝果中齊物，豈有所遺，境眾等者，機薪若多，應火必盛。二遍苦二，初成上義，顯無量二，初以別華該同受。上言百千，是同業者共受一苦，今古諸苦，即是有諸自有萬億。二用此下以此意歷十界，界界有諸百十萬億。華嚴明數極至不可說不可說。二今古下對別答，彰偏該，二初明總答文略意廣，上明諸苦實偏十界，苦由惑業，即顯能脫十界三障，廣豈遍此。二從別答，文廣意狹，別答七難，約觀得解脫，始通三乘，令之總答，文該十界。三聞名，三初遭苦聞名共作機。由過現惡，故遭諸苦，從由二世之善而得聞名，妙玄云從聞生起次悔，以上至等，實皆有善惡相帶為機。二聞有下，四聞三慧俱能感二切釋相，二初示指四教，四聞三資能聞所聞，皆是實有，通教即空，別教

即假圓知能所皆是法界聞既有四思修亦然故大本疏解我聞有聞聞
聞不聞不聞聞不聞不聞二若能下正示圓教三慧前三聞慧不得圓聞
圓教聞慧四種偏違達四皆是不聞不聞即聞而思何依何著二慧準修
一心稱名名圓修慧二此文下結示四稱號二初牒示事理二若用下各
示稱念二初事二初明一心有相續一心有數息一心二明稱名今文但
稱所歸之名未稱能歸之體故是略非廣二理二初明一心心有生滅不
名爲一今達心性非四句生既本不生亦復無滅乃名一心然立一心對
他成二若無一無心則無諸無法畢竟叵得名理一心言達此心者即是
體達事中一心二知聲下明稱名既達心空從心所生一切皆空故令聲
響能稱所稱皆非生滅故曰理稱事未必理理必具事以此爲因安不感
聖二明應二初分科二應有下隨釋二初明應相二初判偏圓益相三教
作意應不一時圓任運應一時普徧二衆機下明機感速稱觀音應赴心
內衆生衆生機感心內觀音若不然者不偏不遠二皆得下明解脫二初
約多機顯圓應故前釋入教云此衆衆機多以顯觀深應大二或時下約
三途再貼大經云觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫如何觀之故本
衆苦普皆解脫既聽之者宜善思之三聞十下料簡二初明十界機應俱
時徧二初以多機差別難二答譬下以四事圓普答五初以四喻示二菩
薩下約四法合三安樂下引此經證智慧寶藏證財智二四又如下又三
喻顯五又是下示三昧名中道爲王統攝二諦一心圓含十益普雲觀音
入此三昧即是偏入一切衆生心性常以三昧之力與其十番之益但由
機感親疎故使利益深淺王三昧在妙玄第四十益在第六二問一下明
一心事理立能感二初久稱無效問二散心本法答若能一心稱於事理
其備形對影生聲騰響答第二別答二初分科二叙意二
初叙他師意三初立三機二初有八下定三業前後二通論下辯三機與
拔免難是除苦離毒是除因得子是與樂三叙三番料揀三初問那忍與
樂者古以得子爲樂故也答云少分與樂不欲悲門二問禮拜已亦示求
樂苦何不令求戒善等業爲樂因耶答樂果稱意可引人求修因勤苦非
引接法其文在後者十九說法廣示修因也三問并答可見二有八下立
七難二初明覺覓鬼賊去來者去謂飄墮其國來謂到此惱人王論輕重
者枷鎖害則重檢繫則輕體則是五賊則威也二明次第鬼王相間者三鬼
國難四賊害難五來惱難六枷鎖難三四相比鬼難在海國則重王難在
城邑似輕五六相比鬼惱或死故重王但禁囚故輕各論輕重故云相間

乃相間也二有師下立八難二初一師立二一師破二今明下明今師意
二初明三機二初斥他非二初斥情卜聖應二今不下斥悲門與樂二今
言下明今意二初隨世立次此娑婆國聲爲佛事口機爲初意根冥密起
必先身業蠢顯故心而動三業之次豈不然乎二若身下聖應無礙且
隨世俗立次如前據聖無謀即扣即應二他既下明七難二初明次第二
初且一往立次從重至輕一往次第二至如下據不可定執二問諸下明
所表二初以難多唯七意二答此下以七難表六答二初正示表意二初
通明七六經明七難不止在事故約觀釋通亘三乘若無所表不能該攝
故約七難以表六種外水火風表內三種刀杖堅礙表內地種王等有情
可表識種大千世界雖非正難是難所依可表內空二云何下別二空識
二初明表相二空爲下明爲難二初空雖非正難而是難由若論觀行亦
爲所觀二識識起愛見必該通別二種愛見二所以下結示唯七意若有
持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故疏曰一
火難爲四一持名即是善爲機二遣苦即是惡爲機三應四結上總云衆
諸苦惱未判其相今別答故舉水火等也釋諸難例爲三意一貼文二舉
事證三觀行解釋貼文者持者口爲誦持心爲秉持秉持爲理不失雖非
口持覺觀亦得是口行故通屬口業機攝若有設有後有皆是不定挽脫
之辭也餘皆難起方稱名此中前持名而遭難此或是前後互出爾今爲
火難卒暴須預憶持憶持必無此難設脫有者皆是放捨所持昔善從惡
稱之爲設如慈童女因緣若能至意備孝不違火輪違母絕髮受地獄苦
此是來好不能廣出因緣得入持名本不應遭難緣若忽忘設入大火若
能憶先所持即得免難火難既重機亦須深故先持後脫其義可見威神
力是結火難也次約證者晉世謝敷作觀世音應驗傳齊陸杲又續之其
傳首云長舒晉元康年中於洛陽爲延火所及草屋下風豈有免理一心
稱名風廻火轉鄰舍而滅鄉里淺見謂爲自爾因風燥日鄉火燒之三擲
三滅即扣頭懺謝法力於魯郡起精舍於上谷乞得一車麻於空野遇火
法力疲極小眠比覺火勢已及因舉聲稱觀未得稱世音應聲火滅又法
智遇野火四顧面作禮至心稱名餘處皆燒智容身所無損又吳興郡吏此
皆記傳所明非爲虛說信矣三就觀行釋者火有多種有果報火業火煩
惱火果報火至初禪業火通三界煩惱火通三乘今果報火難者從地獄
有上至初禪皆有火難如阿鼻高于八萬四千內外洞徹上下交夾鐵鬼
火聚煙起舉體燋然畜生燒煮湯炭餓鬼亦有火難人中焚燒現見故若

至劫盡須彌洞然諸天宮殿悉皆都盡初禪已下無不見火客凡一十五有
衆生百千萬億諸業苦惱持是觀世音名火不能燒何但止說聞字提入
作解即直說一十五有果報空能解火滅可哭然餘九番非彼所知次明
修因惡業大者隨有故惡脩善之處若五戒十善多爲惡業所難故經云
燒諸善根無過嗔恚雖生有頂頭上火燃術婆伽欲火所燒金光明云憂
悲盛火今來燒我能破善業退上墮下皆名爲火若能稱名得離惡業故
請觀音云破梵行人作十惡業蕩除糞穢令得清淨由斯菩薩威神之力
也次明煩惱大若聲聞人厭惡生死見三界因果猶如火宅四倒結惑烟
炎俱起輪轉墮落爲大所燒生死甚長晝夜不息勤求方便競共推排爭
出火宅稱觀世音機感應來於羊車達出火宅入有餘無餘涅槃即得
解脫也次明支佛次明六度行次明通教次明別教次明圓教次明變易
土鈍根人次明變易土利根人凡有九番行八備道之時並爲五住煩惱
惑火之所燒害各脩方便方便未成火難恒逼稱觀世音方便即成便得
解脫一一當其法門細作機感之義聞菩薩住何法門而能如是耶答菩
薩法門無量不出別圓兩觀本起慈悲故能十番赴應所以者何菩薩元
初發菩提心見果報火燒諸衆生即起慈悲誓當度脫受持禁戒亦起慈

悲救諸業火脩無漏觀白骨流光發火光三昧入勝處中有火勝處十一
切處中有火一切處皆起慈悲當爲衆生滅煩惱火又觀諸大悉是因緣
所生法體之即空又從大空而觀大假分別因緣又觀大中見大實相如
是次第即節皆有慈悲誓當利物今住稱處力用無盡以本誓名實諸衆
生未曾捨離隨有機感即能赴應若事大起稱名求救即對本時果上慈
悲救苦與樂惡業大起即用持戒脩定中慈悲煩惱大起即用無漏入空
入假入中等慈悲即節相關若衆機熟赴一時稱感慈悲遍應皆得解脫
如華嚴第四十云善財詣進求國見方便命婆羅門脩苦行求一切智有
大刀山四面火聚從刀山上自投於火諸善財云能入此者是菩薩行善
財生疑言是邪法梵語善財莫作此念此是金剛大智令欲竭愛海自在
天云此菩薩五熱炙身命我滅邪見離我心諸魔又云菩薩炙身時我等
宮殿猶如聚墨我即發菩提心乃至化化自在天於煩惱中得自在法門
乃至龍鬼阿鼻皆發菩提心捨本惡念善財聞空中語已即時悔過登刀
山入大火聚未至得菩薩安住三昧入大得菩薩寂靜安樂照明三昧此
火山者名爲無盡法門若入此門能知諸法故衆從經大法門如此證威
觀音大法門慈悲救苦十番利益也次明菩薩本脩圓觀所起慈悲者但

惑爲煩惱道以無漏業名爲業道變易生死名爲苦道實報三道謂無明
惑爲煩惱道非漏非無漏業爲業道彼上變易名爲苦道今從增勝而說
故約事火而爲果報只主初禪輪廻之因以爲業大火故主有頂三觀所發
方名煩惱故通三界下去諸禪其意準此三果報火難下隨次釋三初果
報火三初遭難三初道明應三如何下别示相三凡一下總結數四趣四
洲六天初禪若加梵王合云十六同在初禪且云十五二持是下感應三
初機感獲脫二直說下指數會直說果報地上清淨驗於舊解所大者
舊因華巳言九番破舊他不聞名二次明下惡業大二初遭難三初明修
因上之所明於現報上求免苦厄安其果身今所論者修行戒善及八地
定求於未來人天樂果二多爲下明遭大三初釋相宿習破戒十惡業等
於備指時起作障難使戒定善業不感名爲被燒有頂等者然有漏善
極非想定非惡業大無所有下即爲惡業且欲示於惡通三界故引之是
二術婆下引證三初引事術婆伽女婬欲熾盛大起燒身此即業大能生事
大驗三種大其性不別二金光下引經三能破下被燒上升之善既爲所
善乃隨惡業平墮於下二若能下感應三初感機得脫二故請下引消伏
證梵行者淨行也謂大小諸戒是三業之令清淨之行十惡是能破梵行

是所破三由斯下用此文結三煩惱大三初就機應解釋三初明偏圓機
感三初別釋三初約聲聞廣示見思之因爭段之果四心流動三相遷移
名爲火宅競共推排爭出此宅若非一心稱觀世音或當墮落爲大所燒
此教觀音身在此產度人彼犀故吟聲聞得二涅槃二次明下例餘位得
機制於通教見思爲大別教正以塵沙爲大圓教初後無明爲火上之二
言通名變易未能伏斷無明惑者名鈍根令若能伏斷稱利根令伏在方
便斷窮實報二凡有下總示二初修觀被燒惟除求離果報火者戒善已
上皆名脩道故示九番並爲五住惑火燒者脩圓禪定亦被變惑三住所
燒況三毒業見思通稱二釋觀下釋名得脫各依本法而脩一心及以稱
號若威機者無不得脫二聞善下明漸頓慈悲二初聞起如上所明二十
五有三障苦難十番今脫未知大士脩何方便證何法門得如是名二答
善下釋出三初略示三所以下廣釋三初明漸次二初脩觀本誓三初果
報慈悲既於元始發菩提心見曰見聞終期濟拔二受持下脩因慈悲慕
云業戒須無根本十二門禪以其業火皆能壞發三脩無下無漏慈悲三
初事定若線根本味禪之外有根本淨禪謂六妙門十六特勝通明禪此
等亦帶無漏能滅煩惱今但從觀骨光等爲無漏者蓋取出世事禪之中

有大名者辨其觀相此乃以事禪之火滅見思之火然事禪有四即觀練
熏修觀謂九想八背捨八勝處十一切處練謂九次第定熏謂師子奮迅
三昧修謂超越三昧今於四中但舉觀禪中三不引八背捨者以八背中無
火名故並隨便也初云白骨流光者即九想中於第八白骨修八色流光
言八色者見地色如黃白淨潔之地見水色如深淵清澄之水見火色如
無煙清淨之火見風色如無塵迥淨之風見青色如金精山見黃色如薝
蔔華見赤色如春朝霞見白色如珂月雪見色分明而無質礙八勝處者
一內有色相外觀色少二內有色相外觀色多三內無色相外觀色少四
內無色相外觀色多此四句本皆云若好若醜是名勝知勝見五地勝處
六水勝處七火勝處八風勝處此於緣中轉變自在觀心淳熟勝前八色
故也十一切處者一青一切處二黃一切處三赤一切處四白一切處五
地一切處六水一切處七火一切處八風一切處九空一切處十識一切
處此於所觀普徧即觀禪成就也二人觀下三觀諸火者報業煩惱及事
定中火皆是三觀所觀境也此境緣生故見即空次假後中故成別觀節
節慈悲誓拔報業及三惑火二令住下熏心起應言初求誓起難言初真
悲妙力即是鄰極同體慈悲冥熏衆生令成機感出應拔苦二若事下衆

機關誓熏生若起三種火時與本菩薩所起無緣故關今果之悲以答因
中之誓章安師云發僧那於始心終大悲以赴難三若衆下一時普救別教
雖則修有次第證必圓融故上體攝能一時應二如華下引經證成二初
引經問今家判華嚴善財未見彌勒文殊已前皆是別教歷別法門今文
既云此火山者名爲無盡法門若入此門能知諸法此門豈非圓融義耶
答既唯於火法門中能知諸法不能於餘法門知諸法故以彼經云我唯
知此一法門故知仍是教道之說若爾此之三昧住何諦理破何等惑答
既云無盡法門又云能知諸法即是中道三昧破無明惑故釋義明善財
若於知識得實相三昧則破障中微細無明多處並約教道不融破無明
惑上皆釋義二乘彼下結示觀音若是別教救於煩惱火者即如方便命
婆羅門所修之相也十番利益者乃是適於前來三番慈悲二次明下明
圓頓二初明本修圓觀慈悲初心觀火不思議境即一火門具三千法雖
皆互徧相相分明即於此境發菩提心誓拔衆生三障火難誓與衆生三
種火樂三若法下明入位法界機應二初釋三初無謀而應圓修圓證以
圓誓願熏圓力用不動一心救十火難二雖無下不分而分圓普之悲徹
底而拔實非前後淺深應之但就機感三障分齊對二十五王三昧名自

成多少見果報火當於十五王三昧力修有漏善免惡業火當二十四王
三昧名關何一耶若除惡業不用非想若成善因不用地獄以地獄
成就故非想之因無破除故故修因惡業極上極下至論不用一三昧也
二衆已去至圓人也節節皆用二十五有王三昧名三雖應下入而不合
雖入諸有三障之火以其體了即空故中故無相可得何有能燒及所燒
耶二菩薩下結二常會下示已地得名如幻三昧破關淨有具論十番他
師唯如果報一義故云少分**若爲大水所漂稱其名號即得淺處**疏曰第
二水難者亦爲三意一貼文二引證三觀釋貼文爲三一遭水是有苦二
稱名是善三得淺處是應也問何意言爲大水所漂答小水不成難或截
故入水亦不成難欲論其難故言大水所漂火難所以言入者小火亦能
斷命若故入若不故令入則害命今舉其重難重難既救何況其輕是故
言其入火不言入水言其大水亦言大火水論其淺即成應火猶少在木
成應也二引證者應驗傳云海鹽有溺水同伴皆沉此人稱觀音還得一
石闍佛如脫夢見兩人來船喚入開眼果見有船人送達岸不復見人船
此人爲沙門大精進又劉澄隨貴淹爲廣州牧行達宮亭遭風澄母及兩
尼誦聲不絕唱觀世音忽見兩人挾船遂得安隱澄身在別船及他船皆

不濟道圓三人來水度孟津中半一人前隱一人次溺回退水上必死
不疑一心稱觀世音脚如蹋板夜遇赤光徑得至岸此例甚多皆蒙聖力
也三約觀解者果報水五二譬惡業水通三界煩惱水通大小業如地獄
鑊湯沸屎鹹海及河流漂浪溺餓鬼道中亦有填河塞海畜生海浴衝浪
致患阿脩羅亦有水難人中可知水災及二禪沉淪無崖是時若不稱名
尚不救淺處何況水免耶次惡業水者諸惡破壞善業者悉名惡業波浪
愛欲因緣之所毀壞漸入三惡道中忘失正念放捨淨處見思暴利退善
入惡者即是水漂何必洪濤巨浪耶若能一心稱名即得淺處也次明煩
惱水者經云煩惱大河能漂一切三界愛欲之水增長二十五有擱挌
漂水衣蓋惱亂我心業風巨浪有河洄澓沒溺衆生無明所育而不能出
涅槃彼岸何由可登二乘入脩三十七品之舟運手動足截有生死登岸
前登達遠一心稱名若發見諦三果皆名淺處無學爲彼岸次支佛侵習
爲淺處通教正習盡爲彼岸次別教斷四住爲淺處斷無明爲彼岸次明
圓教六根清淨爲淺處入銅輪爲彼岸變易中分分是淺處究竟無明方
稱彼岸復次初果免見漏三果免欲漏四果免有漏乃至圓教方免無明
漏菩薩所以遍應水難者皆是本修別圓二觀慈悲今日成就王三昧名

所以者何菩薩修別觀時見衆生染果報苦起勞怪害菩薩修戒定時以
善治惡於諸禪定水光三昧不修定水一切處皆起慈悲以爲攻惡又從
水假入空發真無漏從空出假達水因緣入水中見水實相即法門
皆起慈悲熏諸衆生令成王三昧破有害衆生報水所染爲惑對
事慈悲救果報水成定慈悲救惡業水三昧慈悲救煩惱水一切一時皆
得解脫如華嚴二十八明善財至海門國海雲比丘爲說普眼經言十二
年來常觀此海漸漸轉深大身居止珍寶聚集如是觀已則見海底生大
蓮華無量天龍八部莊嚴花上有佛相好無邊即申右手摩於我頂爲說
普眼經十二百歲一日所受何僧祇品無量無邊若以海水爲墨須彌聚
筆書寫此經不能得盡當如水法門攝一切法門亦如大品字門具足一
切義觀音於水法門久已通達故能遍應一切水難便次本體圓觀法門
無緣慈悲遍應一切者觀水字門十法界水字是慈不遂水尚不可得
云何當有慈不慈十法界慈水是俗諦水尚不可得即真諦云何當有慈
不慈即雙非顯中道第一義諦如此觀水字十法界三諦之字即起無緣
慈悲遍熏三諦十法界衆生故能圓息一切苦分別觀者以十六三昧救
果報水以二十四三昧救惡業水以二十五三昧救二乘通別人空有

流等水以二十五三昧救別教出假於有流中無染濡以二十五三昧
救圓教入中無明流水一切一時俱得解脫也　記曰二水難云初列義
門二貼文下隨門釋云初貼文云初科經二問何下釋義云初遣水云初
問二答云初就水難答二大難下對火難答二辨意三水論下蒙益二引
證三觀釋云初列三水從增勝意間前火難二如地下釋三水云初果報
二初遣難云是時下機應云次惡下惡業云初遣難故捨淨衆等者大經
云如人帶持浮囊欲度大海有一羅刹乞此浮囊初則全乞其人不與次
乞其半次乞三分之一次乞手許後乞微塵許其人念言若與塵許氣當
漸出何由度海故忍不與護持禁戒亦復如是常有煩惱羅刹令人破戒
若破根本如全與破僧殘如半與破捨墮如與三分之一破次夜提如與
手許破突吉羅如與塵許所破雖少若不發露則不能度生死彼岸菩薩
護持重禁及突吉羅等無差別令明惡業故言故捨二若能下機應三煩
惱云初明機云初論惑水云初通明諸有水菩薩者衆足難到底若未過
岸寧免被漂緣覺觀集而爲初門故云愛水增長諸有二二乘下別示四
教機云初示聲聞云次人下例諸位見佛修行不久必果深觀緣起大種
三色福慧既隆預侯二智雖未發真四流莫動名得見處斯證極果名到

彼岸通教菩薩正盡習氣到岸變易亦名同以別惑而爲中惑上品
寂光方爲彼岸二從次下亦四流常爲四流只是界內之惑今取別惑方
名無明故知即與五住無異但合色愛及無色愛爲一有流耳二菩薩下
明應前之十番各有修相皆所被機來脫之事今說本觀二種修相皆是
觀音出應之本二初通示二觀慈悲無別觀者略有二意一者此教初心
立行雖依漸次以知中實後心能證王三昧故二者欲以歷別之相顯於
圓融一念具於摩訶止觀十乘之相光明次第顯不次第釋此品本觀
皆兩有兹二意二所以下別明三昧漸頓云初漸云初對修元始發心上
求下化水也三昧即觀白骨八色流光中一色也水勝處等例如火難中
說二今文下頓應云初本書起鑑斷惑頓證常住法界十番機緣三障水
深對於因中節節發願令彼一切皆得解脫二如華下引經證成二初證
說於事海觀三障海十二年者十二緣也漸漸轉深見海十德十觀成也
生大蓮華顯妙境也天龍莊嚴者見妙力用也有佛相好常見靈今那也
中右手者權智應也摩我頂者實智處也即以處應道交彰始本合合也
說普眼經者法界果法也一日所受至不能得盡者一念心塵顯大千經
卷也二當知下結既如阿字具一切義應知亦是中道法門但帶教道唯

知此一耳二從次下頓云初頓修十界趣水者水爲法界攝諸法盡故言
趣也既立能趣又以所趣故當俗諦水尚等者所趣之本本體是性無相
可得無所趣趣那有能趣能所俱空名爲真諦云何等者水尚叵得則無
有趣有趣既忘不趣自忘即以雙非顯於中道此之三諦同一法性即一
而三即三而一不思議諦也二如此下頓應二初明不應而應入經云慈
若有無非有非無名如來慈豈非三諦起慈悲根前總標中十界衆生受
苦稱名菩薩即時觀其音聲皆得解脫不觀十界即空假中那得一時離
於衆苦良以三諦是生本性亦聖果源無有二體故同體悲方能圓拔二
明不分而分大意同前大難中說今以四流對諸位難四教入空離於有
流等於見欲二流也假於有流無染濡者假雖破空亦不著有以雙流故
應如次顯空亦編爲名乎等觀義在於斯中破無明如常所說若有百千
萬億衆生爲求金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假使
黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者
是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音疏曰第三羅刹難者
亦爲三一貼文二對事三觀釋貼文又爲二一明難二結名難中爲五一
衆數二明遇難之由三遭苦四明機五明應人數者但衆百千總數不定

判多少明入海求珍時伴無定雖無定故於不可獨往故衆百千也皆悉云田植百倍商估千倍仕宦萬倍入海吉還得無量倍故入海也次遭風是難由約下文證今若聞風爲正體下文云皆得解脫羅剎之難此宜不獨是羅剎難也難由正應無在由者何但由風墮難由入海遭風求寶入海由貪求珍寶展轉相由風災難切故風是墮難之由也七寶是正寶珠是偽寶又如意珠寶最上今言等者等上等下諸寶也樓炭云巨海有七種似寶一百二十種真珠寶黑風者舊云風無色吹黑沙故爾有人釋云沙中無船水中無沙非是吹黑沙乃是吹黑雲爾今還例此難水中無雲雲中無船何得釋沙而取雲風能吹黑雲何意不能吹黑沙請觀音云黑風洄波仁王般若有六色風黑赤青天地火也受陰經明五風阿含亦云有黑風風如以黑飾之其也羅剎是食人鬼人死若臭能呪養之令鮮復有噉精氣鬼人心中有七渧甘露養精神鬼散一渧令頭痛三渧悶絕七渧盡即死一人稱名餘者悉脫者同受應俱否是共難雖口不同唱心助覓穢故俱脫若是均若後值賊則同聲告陰地心多不背決消稱號命使裔與水難爲異何意就此結觀音之名此正就一人稱名而頓無摩實明慈力廣被救護平等顯觀音之名也二約事證應驗傳云外國百餘人從師子

國此舟向扶南忽遇惡風墮鬼國便欲盡食一舶衆人怖稱觀音中有一小兒沙門不信觀音不肯稱名鬼索此沙門衆損擧稱亦得免脫次觀釋者不但明世界中黑業名風華嚴云婬依猛風吹罪心大常燒然吹諸行商人墮落惡道夫人道善寶及無漏聖財從地獄上至三禪皆有果報風難如僧護經明地獄種種形相疾風猛火洞破壞賊鬼所噉若鬼道中寒風裂骨碎碎畜生飛走之類傾巢覆卵何可勝言脩羅亦有風難若風災起時諸山擊搏上至三禪宮殿碎爲微塵當此之時雖能次第唯當一心稱觀世音菩薩以上三昧力或以手障或以口吸無量方便亦得解脫也次明若修諸善惡業風吹壞五戒十善船舫墮三塗鬼國及業見境中大經云羅剎婦女隨所生子而悉食之食子既盡便食其夫急功稱觀世音菩薩以慈悲力能令解脫次明二乘入林聖財寶爲煩惱風吹鬼行船行行船墮見愛境爲見愛羅剎所害若能稱觀世音得脫見愛二輪永停也二十五有黑業也次明支佛六度行通別圓變易等入煩惱海採一切智寶八倒暴風所吹飄諸行船墮二邊鬼國用正觀心體達諸法不生不滅入實際中即得解脫鬼長合前後章故不重說也法界風難無量一時圓應者皆由別圓慈悲所熏菩薩本修別觀見事中界即起

慈悲修戒定見惡業風即起慈悲修三觀時即即愍念令入風實相王三昧中以事慈悲救果報風以戒定慈悲救惡業風三觀慈悲救煩惱風故能十番扶難若作圓觀論機應者但觀風字門具照十法界三諦究竟通達無礙慈悲偏覆若分別說三三昧責以十七三昧救果報風以二十四三昧救惰因風以二十五三昧救二乘通別間從假入空煩惱風以二十五三昧救別教出假無知風以二十五三昧救圓教入中無明風變易可解如是通救法界一切一時皆得解脫也 記曰三羅剎難亦初列義門二隨門釋三初貼文亦初料揀二人數下隨釋二初明難五初舉數亦初釋人數若百若千萬億以其必之海求大船故云結伴不可獨往二賢愚下明入海亦次遭下難由三初正釋難由二初證風非證難以古師是風爲入難故復結文但成鬼難二難由下推風是難由若展轉推之皆是難由於諸由中風由最切是故經文特言風耳二七寶下進釋寶物二初分真偽二示似真三黑風下更釋風相二初他解三初舊師立二有人下他人神三今還下今例難二請觀下今釋亦初經明風名二風加下風黑惡甚三羅剎下遠苦羅剎鬼者本毗沙門天王所領有其二部一曰夜叉二使疾鬼也二曰羅剎食人鬼也偏在諸處然其本居海外有國或入飄

往其國或鬼來此攝人皆由惡因相關故也四一人下明機五明應六何意下結名二約事三觀釋二初明風義不苟世界中風果報風也黑業名風至夫人道善寶皆悉乘風也失無漏財煩惱風也以下第五人明惡釋具明三障悉是鬼之義故今觀行且從難由風義而亦欲於六種明別圓攝即是一切觀境之式二從地下釋風通三障三初果報二初遭苦三初上至三禪二如僧下下論諸趣僧護此文明四阿含爲衆知識五百商人入海採寶未說世尊請此丘丘船中說法佛知有益許之令去船達海岸登陸而行夜宿樹下商人早發忘喚此丘丘因茲失伴獨行山林見寺伽藍此丘往彼若飲食若房舍若溫室若園林若四地若受用皆見苦具日夜之間受種種苦有百餘僧僧護問故皆答云當還問佛自當知之既至佛所具陳所見佛皆答云悉是此丘破諸禁戒毀壞常住僕用衆物於彼海山受地獄苦學者覽之足以自誡二當此下明機應二次明下惡業二初遭難三塗約果受見的因皆由宿業今起受見墮於三塗衣食欲之心如羅剎婦破戒定善如隨食子夫人天報如食其夫二急須下機應三次明下煩惱二初明機二初禁聞聖財不出七憐一聞二信三戒四慚五愧六捨七慧爲悲行所無常析觀行行即不中慈心等二行約凡位所修也財約聖

位所得云次明下諸位入觀風者夫佛六度通別圓入空之觀以常等為
觀假中觀為以無常等為觀見正觀一心稱觀世音即出三途惡鬼境界
即能達到中道實者鬼義合前使章前即此章略文約事使即第五惡鬼難
章也二出界下明應云初通于二觀慈悲別雖斷修果能圓應二善薩下
別明三昧漸頓云初漸云初修時造行起誓二今入下明證時隨難相關
二若作下頓云初修時三諦圓融風字門者如請觀音疏釋六字章句以
六道等為六字門良由六道體是法界能通實相故名為門今以風字為
門其亦義爾等者名法之解三若分下用時一念差別若復有人臨當被
害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫疏曰第四明刀
杖難者亦為三一略文二約證三觀釋略文為三一直釋即是前二解名
即是前二意今文約刀杖段段壞者明人執殺具一折一來隨來隨斷猶頭
方大問水火何不令再來即答刀杖折再來重明堅刀水火滅後誰復持
來既無持來滅何所願今只令施更不燒共危更後作頭力大各有其意
不得一例作難也二約事證者應驗傳說晉太元中彭城有一人被枉為
賊本供養金像帶在髻中後伏法刀下但聞金聲刀三斫頸如無異解看
像有三痕由是得放人罰有一人擇出蠱像安髻中值批其延罰此人與

長相遇長以手斫之聞項有聲迷後有像果見有痕其人悲感事傳於是
又瀉聖容益加精進晉太元高荀泰陽京令犯法臨刑一心歸命鉗鎖不
覺自脫下刀刀折救之十斷遂赦其身又見自身起五層塔在東林寺太始
初四方兵亂沈文秀被青州為土人明僧驥所攻秀將杜貿刺妻子為八
以二明觀釋者非但世間殺具名為刀杖惡業亦能傷善業身命煩惱六
塵三毒等皆名刀箭如地獄中即有刀山拄骨劍樹傷身鋸解篙膾狼藉
痛楚餓鬼更相斬剖互相殘害畜生自有嘴距牙角自相觸突又被割切
剝剝脩羅晝夜征戰龍王降雨變成刀刃人中前後白刃却情難救便有
積屍塞外後有刑刀衆市天共脩羅鬪時五情火燃皆有刀杖怖畏失命
之苦若能稱觀世音若應刑所刀尋斷壞若應戰陣立之尋立今得安穩
次明於諸善因為三毒刀箭惡業破壞善心劃斷戒度定肉慧骨傷妙心
髓法身慧命追失道途失人天道乃至正命斷難崩墜萬劫不復起怖畏
宗稱觀世音即蒙救護三毒不傷清淨覺樂即菩薩力也次明繫閉入獄
慮生死即時觀三界見思劃於刀箭故大經云寧以熱身近猛陁羅不能
暫時親近五陰受許親善六種刀賊魅句正路如為惡逆大論云譬如臨
陣白刃問猶賊未成害未除如共毒蛇同室居如人被縛將去殺爾時云

何安可樂五苦章句云十二妻嶋三重林館五陰刀入于門爾時忽憶如
此喻譬何由得脫著於正路須一心稱觀世音三業歸機感自然則能
裂生死魔愛恩愛河不為煩惱刀杖所害故王龜王無如之何次明夫傳
次明六度得次明通別圓變易等五住刀箭傷法身慧命害若能稱名
即蒙聖應見雖通別刀杖能二死地豈非法身慧力耶復次明刀杖機應
通法界者良由本修別圓觀時見諸鋒刀傷躊即起慈悲我當救護修善
遍惡時於善惡業復起慈悲若觀刀杖是因緣生法修三觀時復起慈悲
願行填滿今住王三昧中無量神力以本事慈悲對果報刀箭修善慈悲
救惡業刀箭三觀慈悲救煩惱刀箭刀杖是實纖為地等門稱菩薩於寶
嶽地門通達明了如華嚴四十明彌多羅童女於師子奮迅城師子幢王
宮中廣明淨寶藏法堂不可思議莊校此堂一琉璃柱一金剛壁一摩尼
鏡諸寶諸鈴諸樹諸形像諸瓔珞中住是一切寶嚴具功德見一切如來
從初發心行菩薩道乃至成等正覺入滅皆於中現無不明了如於淨水
見月影像此法門名般若普莊嚴法門善財入此地法門時能得不可說
陀羅尼大慈大悲陀羅尼能作佛事陀羅尼一切法無不具足當知此寶
門普應一切令得解脫也復次圓觀觀地大實嚴之法攝一切十法界三

諦兜然明了在此門中圓起慈悲遍於法界寂而常照無機不應若欲分
別說之喻易解者以十三昧救果報刀杖以二十四三昧救三毒刀杖以
二十五三昧救入空煩惱刀杖以二十五三昧救出假無知刀杖以二十
五三昧救入中無明刀杖一切一時皆得解脫記曰四刀杖難二初判
門二解釋三初略文二初科經二釋義三初遣難二稱名三示言下蒙應
二初標六消釋六問下對前料簡二初問二答二約證三觀行二初通示
三障二從地下別釋三相三初果報二初明遣難必伽梵嚕本宮安樂與
雲降雨六天四域脩羅龍鬼感見不同天見花寶人得清水脩見刀劍二
若能下明機應二次明下惡業二初遣難二業所感三毒滅然近障戒定
違妨三觀言思絕處即微妙心二起怖下機應三次明下煩惱二初機二
初繫閉二初遣者二初釋相二故大下引證彼經云譬如有王以四毒蛇
盛之一篋令人養飼瞻視卧起若令一蛇生瞋恚者我當準法戮之都市
其人聞已捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨之密遣一人許為親善
而語之言汝可來還其人不信投一聚落都不見人求物不得即便坐地
聞空中聲今夜當有六大賊來其人惶怖復捨之去乃至路值一河截流
而去今云蛇者害人不墮惡道無三學力必為五陰旃陀羅害若不識處

為許視非觀於六入猶如空聚許賊住於六塵六入欲捨依他如似狀之應以道品船栰運于動足過分段可十住未免唯佛究竟經文本論二求始於今斷聲聞觀法十二因緣聞縣如城黑白不動三種之業繫屬如館五欲為害如枷力入魔境難出如門被守二扇時下得脫二次明下諸位各以本觀一心稱名即時解脫二復次下應二初漸二初明本誓隨見隨修皆起誓願救於衆生三障刀杖二今住下明起機三初起機相三昧神力稱本誓一一能救二刀杖下所住法以七種難來內六種對於觀門此地種門今修成也三如華下引經證六種偏依一切觀境刀杖堅礙屬地字門故引歷壁地種能現諸佛及能發明善財定慧一切功德當知地門能成普應二復次下頓二初圓修地為法界生佛依正無不趣入地字法門當知一塵無不具足三諦等者一塵即空一切皆空假中亦爾二圓起下頓應二初總示三諦慈悲無不徧攝故能一時徧救衆苦二若欲下分別圓悲識易不可別論若欲易知對機分別四州四趣四王切利此之十有有事刀杖能成一十五三昧力修有漏善遏惡刀杖感二十四王三昧力四教三觀一心稱名感二十五三昧之力若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害疏見第五鬼難亦為三一貼文二約證三觀解貼文為四一標處所二明遭難即是黃三稱名知是蓋四感三十大千滿中者此假設之辭也若言滿中復更從何處來知是假言爾土水火何不假設滿大千耶鬼有心識相延故萬假設為侵水火無心假設為難鬼所以畏者觀音有威有恩若非懷恩則是畏威所以聞名尚不能加於惡眼豈容興害心害心惡眼二俱歇也次約事證者大觀解者若果報論鬼難者地獄道亦應有罪惡大力鬼惱諸罪人鬼道中力大者惱於小鬼畜生道鬼亦能害生人中可知諸天既領鬼何容為鬼所惱如阿含中云有大力鬼忽坐帝釋床帝釋大嗔鬼光明轉盛釋還發慈心鬼光明威即去天主既為鬼所惱何況四王修羅道即如是等處鬼難怖畏稱觀世音即不能加害也次明修因者自有惡業名為鬼自有鬼動三毒如阿含云從亦有鬼鬼入人心則使人嫌伏無度或鬼使嗔伏邪當知鬼亦破善三毒當體是鬼者惱破先行嗔破慈悲貪鬼惱不足戒者鬼惱不能戒乃至十善諸惡亦如是皆為惡業鬼毀損人天動不動業若能稱名即不加害也次明煩惱鬼者見心為男鬼愛心為女鬼若論此鬼即偏滿三千大千世界非復假設之言何以故以見使歷三界有八十八愛歷三界合有九十八豈不遍滿此

鬼欲來惱亡來入乃至六度通別圓等行人大經云唯願世尊善良呪呪當為我等除無明鬼又云惡血羅剎止住其中豈非煩惱鬼耶若稱名誦念觀智成就能今見愛塵勞隨意所轉不能為害也次別圓本觀慈悲機應者別觀菩薩初發心時見諸惡鬼惱亂世間無能救解如記摩羅事證見舍離是故菩薩興起慈悲為作擁護若修諸善為惡所壞亦起慈悲今善成就若觀此惡及以業鬼皆是因緣生法從假入空出假入中普鄰鄰慈悲誓願於諸煩惱深達實相成王三昧以誓願熏修法界衆生若遭鬼難能遍法界救護以事中慈悲救果報上鬼修善慈悲救惡業鬼以三觀慈悲救愛見無明等鬼患於諸鬼堪任衣御不能為惡眼視之如華嚴四十二地以羅婆城婆婆施夜天於日沒後見衆虛空見其身上有一切星境一毛孔中見所化衆生或生天上或得二乘或修菩薩種種方便皆悉見聞為時夜天告善財言我於惡衆生發大慈心不善衆生發大悲心於聲聞緣覺發喜心一切智道心我見衆生遠離正道趣於邪徑著諸顛倒虛妄迷惑衆苦惱我見此已無量方便除諸邪惑安立正見故知法身菩薩以夜人鬼身能作如此安立衆生觀音菩薩於此鬼神法門豈不通達普應一切令得無害若圓觀識種是愛見鬼門一切法趣此識種鬼法門十法界三諦具足無緣慈悲普救一切即是鬼門王三昧力通應法界若分別說者以十三昧救事鬼二十四三昧救惡業鬼以二十五三昧救二乘通別圓入空鬼乃至入中道一切一時俱不加害記曰第五鬼難二初判門二貼文下隨釋三初貼文二初科經二三千下釋義四初標處二初大千假設二對上料簡二遭難三稱名四鬼所下蒙應息感即是折攝二門以恩攝故害心惡眼二俱休歇以威折故惡害亦然二約事標而不釋上羅剎難已彰其事故不重說三觀解三初果報二初明諸天等有嗔增諸惡助鬼之威慈為善本消鬼之勢行者當知若多嗔恚常與惡鬼同其事業若常慈悲與佛菩薩同其出處二如是下明感二次明下明惡業二初明難二初鬼動三毒雖是惡鬼使人嫌傳亦是嫌伏所起以其多起嫌恚故令嫌鬼得便嗔恚邪見亦復如是又是宿業五相招集故於今日同遭惡因破於善業二三毒下諸惡名鬼如前業大業本業起故令諸惡得名為惡皆以三毒而名惡業與煩惱何異任運起者名為煩惱予起決定能動身口名三毒業今既能破五戒十善必非任運貪嗔癡也人天散善名為動業四禪四定名不動業二若能下明感三次明下煩惱二初明機二初明難二初所遭難二初明滿大千男性別利如見推劃

女性業染如變壞緣二何以下偏三界二此鬼下遣難合小草已去八番得令俱為煩惱鬼之所害一若稱下明感見變壞業即乘而滅是故淨名取譬傳者隨意所轉二次明下明應二初漸二初隨修立類如記夢迴著即諸觀音經緣起也暎含難此翻膚癡彼國人民遇大惡病眼赤如血兩耳出膿乃至六識閉塞猶如醉人有五夜叉名訖拏迦羅吸人精氣二於諸下未譬者救二初示相漸終頌謗法身自在法界衆生三障鬼難閉於本譬一一救之能令諸鬼皆為佛事二如華下引淨名是菩薩住鬼法門能以鬼身廣作佛事三障之鬼或救或用得自在故一切鬼難一時普救三救如下結益二若圓下頌二初明圓觀慈悲識雖乃通今約鬼修別從變見識種為境一識一切識一切識一識非一非一切而一而一切此是鬼門十界三諦依此妙境真正發心乃能遍應二若分下明隨機分別事鬼既能惱於帝釋故地居天四洲四趣感於十種王三昧力餘義同前說

復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫疏具第六枷鎖難亦為三一貼文二約證三觀釋貼文為四一標有罪無罪二遣難三稱名四應上既當被害此定入死日此明有罪無罪或是推檢未定或可判入徒流若判未判俱被禁繫明望心等本救

其因執不論有罪無罪也在手名杻在脚名械在頸名枷連身名鎖此則一木一鐵之名也繫名繫縛檢是封檢繫未必檢檢必被繫繫而且檢憂怖亦深為死聲哀人死而無益若能稱觀世音者重關自開鐵木斷壞次引事證者應驗傳云蓋護山陽人繫獄應死三日三夜心無閒息即眼見觀音放光照之鏁脫門開尋光而去行二十里光明方息張暢為譙王長史王反暢繫廷尉誦經千遍鏁寸寸斷不日即散三觀釋者地獄體是囹圄鬼及畜生亦有龍繫修羅亦被五縛北方天天上自在處無此難譯是已還無免幽厄若能稱名皆得斷壞也次明修因惡業即名枷鎖也諸業雖有力不逐不作者若有定業果終不失故云不失去如券若人修習諸善破惡業覆如大山映覆於心使善貯壞更增惡業惡業即招果縛無由可解若欲脫此業者因時可救悉稱觀音能令三惡業壞故經云妻子以為鎖械錢財以為牢獄王去以為獄隔遮礙行人不得修道望現在是果報縛望過去是業次明繫閉者三界三界皆是有罪羅漢是無罪大品云摩訶那伽雖有罪無罪同在一界獄中五陰繫所縛三相無常檢束印封之推背上惑名杻之慧上惑名械中道上惑名枷去身上惑名鏁如是等未縛行人不能得脫稱名繫念必蒙靈應若發定慧是械斷若發權實是

杻斷若得無明是枷斷去身頭枷是鏁斷入無餘涅槃是縛斷也三釋是解檢出三界是出獄此便是通別意次明入住六度行通別圓若論枷鏁猶是地前散位別圓本觀所起慈悲遍應之義不異於前若三十大千以表空種土賊鬼等以表識種論其十普普應此亦如前論其本觀今當說菩薩見衆生以空識成果報身還為空識所惱備諸善時空識之業亦能壞善觀空識有三諦之障有三諦之理如是即即皆起慈悲悲欲拔衆生苦慈欲與衆生樂故淨名云菩薩觀四大體空體識體皆空空故無四大無空無識是為入不二法門或王三昧能遍十法界普應以事中慈悲救苦作空識難以以善慈悲救惡業空識難以三觀慈悲救煩惱空識難救知觀音於空識法門而得自在華嚴三十九善住比丘於虛空中大作佛事若作圓觀觀空種因緣性相本末究竟等則一切十法界悉趣空門識亦如是起無緣慈悲薰諸衆生十法界有機即能一切一時而得解脫記曰六枷鏁難二初列門二隨釋三初貼文二初節經二上臨下釋義四初標果二在于下遣難三為死下稱名曾子云鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善四蒙應二約事三觀釋二初正明枷鏁三初果報二初明難事繫唯在四趣三洲二若能下明感二次明下惡業三初明難二若欲下

明感三救緩下引證是射檢繫可有散時妻子錢財繫無脫日望現在等害只令妻子及錢財等亦業亦報何者若從現說名之為報從過去說名之為業應知障蓋皆是宿惡此之宿惡或已成報乃附報為障即今妻子及自身依報等也若未成報今在業道亦自有力令善不成又令妻等不定為障若於往世同營善因今則能為修道助緣如妙莊嚴王因妻子啓見佛悟道現見有令妻子勸善畜財能施今從惡因所感妻等名鏁名繫若歸觀音則成報之業及未成者是惡皆息三次明下煩惱二初明機二初約聲聞二初約小釋二初明難凡夫見思全在初二三果思惑未盡皆名有罪羅漢思盡名為無罪大品經指學無學名為大龍故云摩訶那伽學人幾思名為有罪無學斷盡名無罪俱未無餘名同在獄既有果身穿過五陰及以三相乃名檢繫權實等者此約有罪示也嬾於二智提故名杻妨於二行道趣名械小以斷常為中道枷能障五分為去身鏁只是見思對於所障得杻等名二稱名下明感二此後下明通大若就通惑論杻械等即藏通合若就別惑明杻械等即別圓入二次明下例諸位二若論下明應因中漸頌慈悲只上同前與救皆如上說二若三下兼明空識二初普應指前二論其下本觀今說二初漸二初本觀慈悲二初隨觀示一

切煩惱是識所為識最是體空雖非體能來羅路空亦名體空為業書亦
是業由身內有空故能動作違於業周外空亦然空為惑者於境迷惜成
障威理一切法得一切法正而於即即起誓與接二故淨下引經證入不
二法門品明損善薩四四體善空體異為一云四種性即是空種情如前際
後際空於中際亦害若能如是知諸體性者是為入不二法門既云四體
皆即是空體皆就性明害空是中理此以中理不於事云彼約五體即性
故不云今明六體豈不即性得經意於加於識獲痛頭不云若具空藩不
即中道將何以為王三昧體二成王下來譬應赴二初示相二華嚴下引
證見空實相能於虛空立體體事利諸眾生二若作下頌云初空識圓脩
諸門觀法多推心識從近從麤初心易於入根不等有宜觀外而得益者
四念處中下界眾生多著於外故今攝境觀於內心上界眾生多著內心
故今觀色拳於內兼今觀空種亦是色頻唯是一色空外無法故一切十
界悉趣空門空即三諦故一切法皆即三諦三諦慈悲無生不攝二起無
下慈悲普覆若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶
經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀
世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於眾生汝等若稱名者於此怨賊當

永樂大典卷三千五百四十九 廿四

得解脫眾商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡
意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是疏曰第七怨賊難亦為三一
牒二約譬三觀釋牒文為四一標難處二標遭難人三明有機四明應難
處者先明處即是大千國土次明難即滿中怨賊滿者假設之辭也國境
賊矣聖力能禁顯功之至也怨者此難重也賊本求財怨本奪命今怨為
賊必財命兩圖若過去流血名怨現在奪財名賊如此怨賊遍滿大千商
能護之經者豈不能救也二標遭難人者即商主也此又為四一明主二
有從三倚實四涉險商者斟量此人擇識貴賤善解財利商量得宜堪為
商人之主既為商主即有將領諸商人既涉險遠所賫者必是難得之貨
故言重寶也險路者或可曠絕幽隘名為險路或值怨賊衝出之處名為
險路者也機者亦四先明一人安慰二勸稱名三歎德四眾人俱稱所以
安慰者止其恐怖也所以勸稱名者設其上策也所以歎德者與令定勝
也若不安慰則怖遽憧憧雖安慰止怖若不設計唐勞何益故勸稱名雖
勸稱名若不歎德設計則心不定勝亦不勇所以歎德故知此菩薩決定
能施無畏決果依憑三義既足俱時稱唱機感應即得解脫也南無云歸命
亦稱為救我次結口機也今言觀音勢力既大加護亦曠豈止七難而已

當知遍法界皆能救護故言巍巍巍巍者重明高果之辭也明觀音之名
出於分段之外豎應二土故言事明戴沐神應故言高果以是義故故言
巍巍如是也二約事證者應驗傳云慧達以晉隆安二年北隴上掘甘草
于時羌餓捕人食之達為羌所得閉在柵中擇肥者先食達急一心稱名
誦經食餘人將盡唯達并一小兒次擬明日達竟夜誦經猶冀一感向曉羌
來取之忽見一虎從草透出吼吼諸羌散走虎因齧柵作一穴而去達將
小兒走叔得免又眾安恐從虜叛逃南至河邊不能得過望見追騎在後
死至須臾於是稱觀世音見一白狼安起追把一槲使過南岸即失狼所
追騎共在北岸望之歎惋無極道明於武原劫奪船道往徑過賊難竟三
觀釋者若果報論怨賊者從地獄至第六天皆有鬪諍如阿含云忉利戰
不如修羅常披至第六天如此怨會稱名得脫也次修善時惡多是怨猶
如冰處稱名惡遣善業成就如闇滅明生次明煩惱為怨賊者一切煩惱
是出世法怨商主是三師殊處受戒人是商人無作戒是重寶五塵是怨
賊或法師是商主商人是徒眾理教是重寶兩邊魔事是怨賊或心王是
商主心數是商人正觀之智是重寶覺觀為怨賊或般若是商主五度為
行是商人法性實相是重寶六蔽是怨賊將此意歷諸教義自在作怨感

永樂大典卷三千五百四十九 廿五

稱名即得解脫也後次約怨賊難結感別圓意怨感應例前可解　記曰第
七怨賊難云初判門二貼文下隨釋三初貼文云初正釋怨賊云初科釋
二難處下釋義四初標難處云初明處二次明下明難云初釋滿中二怨
者下釋怨賊云二標下遭難人云初示四義二商者下釋四義四初釋商
主二既有下釋商人三既涉遠下釋重寶以人來路遠顯所賫貴四險
路下釋險路以處以人二事釋險三機者下明有機云初示經四義二所
以下通釋四義云初明前三助遣云初釋云初明設云所以一心稱名為
計策者更無過此知徒可憑其勝則定二若不下明無三不遣二故知下
結二三義下明後一能感云初明因三故唱二南無下翻梵就華四明眾
應二次結下等結口機云初來釋二今言下釋意云初約威力明二巍巍
下約字義顯二約事證三觀釋云初果報二備善下惡業修善治惡若惡
多善少惡即怨賊若善多惡少惡為僕從水炎之勢多能滅少繫念感機
惡銷善集三次明下煩惱云初略明機二初通明四行違賊以前六條備
明八番破惑感應故今怨賊但明四行違煩惱賊將歷四教自攝八番言
四行者一戒法受持二聽習教理三所修正觀四正助合行出世行令要
先業戒隨境護持持心習教憑教顯理稱理修觀以正導助若非此四入

聖何謂初為上下成中三句明修五塵能護持護之心名戒慈
勝次戒法下聽法中師徒說聽皆欲休教而顯至理此二供得名重實者
以其於言傳則供得失則供養其衡識稽方乃見月故知解教識為不易
何況理出而其使上兩無維履二寶供養師為利故說使為名故學斯之
兩今皆成魔業或師嗔弟子或弟子恨師亦是二人值於魔事或心下修
觀中心王若亞心數亦正王數同求正智之實三毒覺觀能知此實最為
悲賊或報下正助中正觀般若導五助行共顯理實般若如知全體五度
如用功極當六蔽之賊害此二因運令藏隱是名悲賊二將此下歷諸教
明為四教得令一一須四若遇悲賊一心稱名四行皆就二例明應例前
六難故略不說若有衆生多於婬慾常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若
多嗔恚常念恭敬觀世音菩薩便得離嗔若多愚癡常念恭敬觀世音菩
薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆
生常應心念疏曰第二從若有衆生多於婬慾者是明意機也釋此為三章
初略大二觀解略大為言初正明意機次結意機約三毒為三章
各有三一明有苦二然念此兩即是明機三明離即是明其應三心通稱
毒者使害得今驗之如毒也但名有單復有人解云三毒多者不知其是通

故不求觀音少者念觀音覺得之德所以能感意謂此解中養大云若有
衆生多於婬慾念即得離云何對西達經耶今明三毒多者能念觀音菩
薩有力令多得離何況少耶此則以多況少耳大論云女人達戒壞於法
餘滁不得禽獸不避高墻廣壍之難不計名聞德行破家亡國滅族傾寵
稱是其患如術婆伽稱是其國如周敗褒姒淨住凡釋經明多欲人有欲
毒男為決出而青色女為吐血而紅赤人言有欲鬼繞動其心令生倒惑
如大經云若習近貪欲是根熟時此衆多欲相也若少欲合為鬼潛伏無
遇狂醉是少欲相嗔恚多者今世人不喜見如猘馬護本如射師子苦故
遺教云劫功德賊無過嗔恚華嚴云一念嗔起障百法明門菩薩以嗔中
意障道事重大集云一念起嗔一切魔鬼得便涅槃云習近嗔恚者例婬
恚亦應有患如拳女經嗔則有蜴蜂是名多嗔相與上相違是嗔少相愚
癡多者邪畫諸見撥無因果誹毀大乘如大經例前亦應有為是三毒過
患如此欲離此勝至心存念觀音即得離也有人解云起伏相違稱之為
離非滅離也今謂經文說離何意言伏若依請觀音者淨於三毒根成佛
道無疑今作十番明教三毒三番是伏惑論離七番是斷惑論離也問離
須觀須智慧但念直得離耶答經稱常念即是正念體達須觀性無所有

但貪欲體即是實體絕四句無能無所念性清淨如此正念非是智慧更何
處覓智慧此慧不離煩惱其誰能離耶若如所難必須別用智慧破煩惱者
此則有惑可斷有智能斷非惟惑不可斷慧還成惑豈得名斷惑之慧耶今
此正念不以色念不以非色念如是四句亦以色念亦以非色念如是四句
或次第論非念或不次第論非念或次第論念或次第論離
或不次第論離次就觀解者七番例上可解今但順逆兩意約幕外作也不
取欲故三毒增令取無欲之心名貪大經云一切善法欲為其本二乘欲離
涅槃名貪厭生死名瞋不達此理名癡開三毒則有八萬四千究然共為淨
名云結習未盡花則著身二乘未斷此三毒即變易三毒相也未斷則慈善
薩亦有此三毒故云菩薩貪求佛法於恒沙劫未曾暫捨多學問無厭為
即貪相惡賤二乘不喜聞其名故言寧起惡癩野干心不起二乘心如大樹
折枝之譬豈非嗔相無明重數甚多佛菩提智之所能斷佛性未了了者皆
是癡相欲除此三煩惱故常念觀音隨機應赴即得永離永離有兩種若此
菩薩於生身中全未除別惑就變易論全未永離若生身中已侵別惑就變
易中除殘論永離次明逆說三毒觀者一切衆生名為少欲嗔癡何以故止
離三塗之苦貪人天之樂二乘只離生死欲得涅槃皆名為少菩薩不齎

樂求佛法非但求一佛法遍求一切不可說佛法如海吞衆流猶自不滿非但不
愛生死亦不愛涅槃故大品云不愛此即大嗔無明力大於佛智能斷菩薩
於無明大力之惑尚是人衆如虛空不可盡乃至老死如虛空不可盡如
此三毒即為三法門一取二捨三不取不捨大慈大悲四攝十力無畏三
昧解脫無上菩提淨佛國土化度衆生名為取門即大貪也一切法空無
所有不住不著般若如大火聚四邊不可取大涅槃寂滅又離城寂言語
道斷心行處滅不以四句得菩提無得無證即是捨門名為大嗔也中道
非取非捨不憎不愛不斷不常無去無來無生無滅如鏡中像不可見而
見見而不可見非可見非不可見遮二邊皆不可言說淨名杜口名為中
道此即大癡故大集云我是貪欲尸利嗔恚尸利邪見尸利此即其明證
欲滿此三法門當念觀音即得滿願一切聖人自行化他無不從此三門
而入離此更無有道故無行經云貪欲即是道恚癡亦如是如是三法中
具一切佛法一切佛法不出為得波羅蜜不受三昧廣大之用中道實體
此三法門不可宣示悲衆生故或作順說或作逆說至有女聞此即四悲
體意起緣利益如華嚴四十二明險難國寶莊嚴婆須蜜多女說離欲
際法門一切衆生隨類見我我皆為其女像見我者得歡喜三昧共我語

得無礙妙音三昧執我手得詣諸佛刹三昧共我宿者得解脫光明三昧日視我者得寂靜法門見我嚬伸得壞散外道法門阿梨宜我者得攝一切衆生三昧阿衆鞞我者得諸功德密藏住是離欲法門廣為利益此豈非逆順欲法門導利群品耶又四十一滿懷咸滿足吾於正殿行上清共犯法者斬截肢體屠割鎮日可貪苦楚治罪善財生疑王斷事已執善財手入其宮見不可思議境界不可譬喻語善財云我知幻化法門化作衆生而苦治之以調一切其見聞者發菩提心此豈非嗔法門方便命婆羅門五熱炙身即是癡法門如前說次此應明別圓兩觀觀三毒慈悲機藏例可知不具說

記曰第二意業機二初判門二略大下隨釋二初貽大三初科經二釋義二初正明意機二初總示經文二通揀下通釋經義三初依經論釋三毒二初通釋二初明單複云貪嗔癡此三單也今從複列故云婬欲嗔恚愚癡大本既言自愛為婬愛他為嫌自忿為恚忿他為嗔自惑為愚惑他為癡二有人下明多少二初他明者二意謂下今明多云初立少中經二今明下明多能感毒之多者由習重轉求之進者由機有無無機者毒多毒少俱不求離若其有機毒之多者俱能求離古人不辨執多不求今明能念任多亦離二大論下別釋三初正別釋三初貪

欲四初大論明宿因意同此標諸經之罪歷諸惡道報得人身婬欲熾盛不擇禽獸若不求離復被苦惱無解脫期二不擇下現事明過患術婆伽緣略如玄記褒姒者褒國之女也周幽王伐褒褒人以姒獻之王甚愛之初幽王與諸侯約有寇即擊鼓聚兵諸侯來赴及惑褒姒褒姒無笑王欲其笑乃擊鼓聚兵諸侯皆至而無寇姒乃笑又好聞裂繒之聲發繒裂之以適其意及申侯與犬戎共來擊鼓聚兵諸侯以為如前見欺無復至者遂殺三淨住下二經明蟲鬼各是有情以共業故資入倒惑又阿含云婬亦有婬鬼入心則使婬欲無度四如大下大經明多者習果若感報果在地獄云熱也如人哭哀合當王寃即有惡令獎助為惡蟲鬼如助者地獄如王寃此多欲相也若反此者名為少相二嗔恚四初約喻明嗔相二故遺下二經明障道慈是一切善法根本嗔既中慈名劫名障障百法明門者即障別圓地住所證之法也仁王云初地得百法明門二地得千法等地論云入百法明門增長智慧思惟種種法門長於百法者應如百法論所明三大集下二經明魔業佛以慈定能伏天魔是知嗔心為魔所障習近嗔恚是報熟時四若例下例上有蟲鬼若蟲鬼嗔伏是嗔少相三愚癡二初明過患三句明於邪癡之相如大經者合云習近愚癡是報熟時此

乃邪癡習報二果癡心習成地獄報熟也二例前下例蟲鬼多少隨人二三毒下總結過二欲離下約伏斷明得離三初示念得離二有人下示非顯正二初他解非成離以由他師不解常念故令三毒不得成離二今謂下二經明盡言經立言離邪奇伏釋若以念故唯能伏者繫念六字能淨毒根生成佛道亦只伏邪三今作下正明伏斷果報備明三藏菩薩此三伏惑聲聞緣覺通別圓菩薩方便土合實報土合此七斷惑三問離下約問答明常念二初約念非離惑難二答經下約念即智慧釋三初略明正念之德二初即念明慧之功念想觀智等諸名字有通有偏有偏有圓須約六句定其法體故圓中念破偏小智圓中之智破偏小念偏小之念修圓中智偏小之智修圓中念圓中之念即圓中智圓中之智即圓中念以此六句揀去是非方辨一切經論名相聞家昧此故使非念而是於智今此圓木既云常念顯非二邊有生滅念雙遮雙照中正之念也體順性是觀音身不破煩惱不立觀音破立既忘能所斯絕是為常念恭敬觀音不離三毒而離三毒若有觀音可主修念若見三毒消滅離者此乃增毒非離毒也二若如下離念說慧之過二今此下委明備觀之相二初忘照各論四句泯之正念染體既絕忘照不妨即照三諦即忘三觀雖約四句

唯忘三觀以雙非雙亦只是中故不以色念忘俗也以色例於一切諸法不以非色念忘真也合云不以非色非非色念忘雙遮中也不以亦色亦非色念忘雙照中也約照三諦從成四句亦以色念照俗也亦以非色念照真也亦以非色非非色念照雙遮中也亦以亦色亦非色念照雙照中也應知善忘假者方善照假善忘空者方善照空善忘雙非方照雙非善忘雙亦方照雙亦不須以空忘假以假忘空雙非雙亦皆忘爾也此就圓論念即法界無德不備故作四句說之自侵終日忘四終日照四如此方是常念觀音二乘次下斷須有諸四句次第非念忘四句也次第論念照四句也忘照本來離於三毒故次第離亦有四句若得別教三觀之意諸句可見何者如照空時必須忘空以達藥故忘照成者必離見思故此空觀有忘有照有離次觀假後觀中皆須論於忘照離三若不次第忘照及離斯是圓觀如向四句次說下觀釋二初前也番指上果報已上至通菩薩皆不能破無作之惑別入離破而在後心今從初心故同前指二今但下後三番當說二初三毒逆順要示二初約界外雙擇二今取下依法相廣釋二初逆順各示二初順約所標釋二初明毒害二初二乘三毒二初明毒相二初合明三毒二開二下開成八萬既有三毒須論等分四分各

具二萬一千是故成於八萬四千界內既爾界外亦然何者以大衆花諸
法不濕云斷惑者但轉有爲而成無爲入然入十八萬四千隨觀而轉生
衆乃名八萬四千波羅密也二淨名下引經證觀衆生品天女以天華散
諸菩薩大弟子上華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子
神力去華不能令去爾時天女問舍利弗何故去華答曰此華不如法是
以去之天曰勿謂此華爲不如法所以者何是華無所分別仁者自生分
別想耳乃至云結習未盡華著身結習盡者華不著也彼疏解云華至
菩薩皆墮落者表菩薩住不思議解脫生實報土已離別惑彼妙五欲所
不能動故華不著身皆自墮落至大弟子便著不墮者二乘但斷界內五
欲故世間五欲所不能動別惑未除故爲界外上妙色聲之所染污故河
吉結習未盡華則著身下文料簡云結習未盡華則著身何閒別惑答大
論云於聲聞經說爲習氣於摩訶衍說爲正使即是別惑二未斷下菩薩
三毒同有此三毒者望前二義名同義異前但貪空今貪俗中前厭生死
今嫌涅槃前不達真即是中道爲癡今見中道未得了了爲癡如大樹折
枝之譬者大論三十云譬如空澤有樹名舍摩黎枝幹廣大衆鳥集宿一
鴿後至住一枝上枝軟即時爲之而折澤神問其故樹神答云此鳥從我

怨家樹來食尼拘類樹子來棲我上或當放糞子墮地者惡樹便生爲
害必大是故懷憂寧折一枝所全者大彼喻菩薩畏於二乘壞滅佛乘心
也二欲除下明機息二初明正念機應二水離下明上土全少土身菩薩
若未得入別圓地住生方便土故於變易論全未離無明之惑若在生身
入地住者即生實報故於變易除殘別惑一變易土分於方便實報異者
只由生身於無明惑有侵未侵不同故也二次明下逆約法門釋以順惱
名五觀法稱不順常貪故云逆說然若不知性惡之義云何三毒而爲三
觀於中二初明毒觀成二初明凡小毒少法喻於癡人喻菩薩癡隨貪
恚亦名爲火菩薩偏修三毒非是二菩薩下示圓人毒多二初就毒名論
大論稍同前意則永異前在二諦偏論取捨是可離法今就三諦說貪瞋
癡是究竟道理性之毒莫不偏周故皆名大五不受者謂受亦不受不受
亦不受亦受亦不受亦不受非受非不受亦不受不受亦不受亦不受皆言不受
者即無生觀蕩於取著也前四即離四句也後一謂觀亦自亡也故大品
第三身子問須菩提何故不受答云般若波羅密空故自性不受無明下明
癡毒須論即性顯前唯癡又癡下明癡覆若非即性豈皆如空不可盡提
二如此下約法門明妙三初標列三門理性之法總過一際或稱毒害或稱

功用今明三毒是三法門則佛菩薩無不備證二大慈下解釋三標圓觀
見思三毒之境即三法門攝一切德三初大貪法門大慈大悲者諸佛以
無緣慈悲普熏三業於十方世界普現色身而作佛事慈悲之名雖周四
無量中而體未異四攝一布施攝二愛語攝三利行攝四同事攝衆生情
所愛者即是此之四法以四接引導以正道而度脫之十力者一是處非
處力二業力三定力四根力五欲力六性力七至處道力八宿命力九天
眼力十漏盡力無畏者即四無所畏一一切智無所畏二漏盡無所畏三
說障道無所畏四說盡苦道無所畏於八衆中廣說自他智斷決定無
失則無微欲恐懼之相故稱無所畏三昧即百八三昧解釋並如法界次
第也二入瞋門般若即三般若四邊不可取者觀照般若即寂而照不可
以有取也方便般若即照而寂不可以空取也實相般若非寂非照不可
以雙亦取也而寂而照不可以雙非取也迦毘羅城如玄記云大癡法門
前取捨二門雖具中道而取門終以立法爲宗捨門終以蕩相爲言今兩
捨門豈不具於二邊而終以雙非爲體不三而三三門究竟三而不三門
門絕妙分三初約無緣直示二衆鑑像難思三引淨名杜口三引入證結
諸法無行經云諸天子白佛言世尊文殊師利名爲無礙尸利上尸利無

上尸利文殊謂諸天子言止止諸天子汝等勿取相分別我不見諸法是
上中下如汝所說文殊義者我是貪欲尸利瞋恚尸利愚癡尸利是故我
名文殊師利乃至云我是凡夫從貪欲起從瞋恚起從愚癡起我是外道
是邪行今諸天子言以何事故自言我是凡夫耶文殊言是貪欲瞋恚愚
癡性十方求不可得我以不住是性中故說我是凡夫文殊汝云何名外
道文殊言我終不到外道諸道性不可得故我於一切道爲外諸天子言
汝云何是邪見行令文殊言我已知一切法皆是邪虛妄不實是故我是
邪行令說是法時萬天子得無生法忍二欲滿下常念感應四初明機成
德滿二一切下明諸聖所依三故無下引無行經證四一切下結成佛者
二此三下逆順合談二初被物變現就三順惱常念求離名爲順說約三
法門常念求滿名爲逆說爲離俱時但約恚癡去取說耳二如華下引經
委證三初證貪欲逆順說離欲際順也隨類見女逆也欲是煩惱是故說
離欲是法門是故說傍即離即住唯離唯住離深住深離極住極今觀世
音乃是際極住離貪欲故一切機求離求住皆須常念二又四下證瞋恚
逆順以調一切順也若是名罪逆也恚害煩惱是故須調瞋恚法門是故
須行逆順無二二謂行不偏例前貪欲其義是同但欲是樂法故作實事接

物今離怨害是苦故以幻事調伏令離若其機緣宜以實殺而得益者即
如仙豫殺婆羅門為順法門此乃假實互現例亦令厭亦可幻設但得逆
順相即之意不拘假實也三方便下證其厭假實如前大難具引經文逆
順為難例前二毒其義不如二次此下明二觀慈悲初前大士本備三毒
萬離之觀後見衆生為三毒逼之所惱害亦見欲滿三毒法門故起慈悲
誓令衆生離三毒過為三毒德令成就寂滅拂三毒故能任運徧法界應
音今衆生萬離成就然斯須觀皆觀三毒須明果離下二而觀
然則切心但觀於離後乃萬離相即而明二諦意出經文可見

永樂大典卷之三千五百四十九

重錄總校官侍郎臣高拱
學士臣瞿景淳
分校官諭德臣張居正
書寫官序班臣鄔[illegible]
圈點監生臣蔣州
臣蘇東

永樂大典卷之三千五百七十九　九眞

村　洪武正韻倉尊切聚落亦作邨許慎說文邨地名从邑屯聲徐鉉等曰今俗作村非是此尊切顔野王玉篇邨自孫切又音豚徐鍇通釋麁孫反丁度集韻援也通作邨吳棫韻補叶音七倫切墅也白居易北村詩晨遊紫峯閣暮宿山下村主人退後立斂手反如賓毛晃禮部韻畧邨古字又都昆切戴侗六書故粗存切籬落也杜甫詩曰無村眺望賒又作邨邨韓道昭五音類聚千昆切聚坊也楊桓六書統清母邨从邑从屯屯聚也俗作村者非說見譚韻知毋反本韻定母邨隸省村俗熊忠韻會舉要商次清音字通云經史無字又按復古編云邨从邑屯別作村非然今村字通用之矣趙謙聲音文字通邨清昆切地名如云東邨西邨聚落也作村非韻會定正字切清昆清千村　邨同上

篆書　楊鉤鍾鼎集韻　徐鉉篆韻　隸書邨六書統　行書村蘇軾　村黃庭堅

草書村米芾　並張錦溪　村鮮于樞見草書集韻

總叙　近事會元唐高祖武德七年令云在邑居者爲坊在田野者爲村

耕天村　元一統志曲水縣有耕天村其田之良者謂之雲下田　輿地紀勝文州詩　行行未省見平川雲下誰知別有田山聚邑居能習險人愁粒食自耕天鮮于子駿集風土行　郡有耕天村又有雲下田

白雲村　圖經志唐處士方千故居在桐廬縣釣臺之東地名白雲源其子孫登科知名者相繼近代衣冠傳序之久而世次可推故范文正公有詩云風雅先生舊隱存子陵臺下白雲村唐朝三百年冠蓋誰聚詩書到遠孫

水雲村　宋黃裳演山集水雲村記　長澗自演峯道廣教院出田坑始有從父得之于西南山之麓取其一枝傳之以爲沼走之以爲渠廚引之以酌橋跨之以渡異花奇果垂華倚實馥香墮影在泉之上下有雲于山朝霧而暮合間適之態明白之象與夫流泉相應以無爲相遇而不約儼然相得于東西杳然相忘于得喪其孰爲此者耶元豐之初予自京師南還省予從父派水之間俯仰行坐顧瞻燕笑及夫日落而禽還山暝而雲收援毫于壁間乃以水雲村名之而後去自是郡人始知有水雲村之可以樂也尋春逃暑車盖相屬越十有五年友人公實来京師與予道曰今爲水雲村主人矣僕將益治之養生于其間予曰子之得水雲村固可樂也其亦知水雲村之得子乎公實之爲人苟可而止不爲生而勞不爲名而僞遇吟而忺得酒而休方東而俄西未始有適莫要其中夷曠而惠直是真水雲翁者也君歸乎哉予後此十年當有草堂于演峯有釣舟于劒潭南歸而誰從者乎是時水雲翁杖藜而相尋演山居士肩轝而忽往與是兩物相得于無情也有舞有歌有吟有謳妙思絕景不可得而究也會歸乎至極無予之樂也不知水雲翁之樂亦出於此乎然則水雲之於我果有分哉故爲之記以公實他日相從出此以爲實焉請鑱諸石　又題水雲村　水雲深處尋幽客競把銀瓶飛琥珀坐間玉篆流盃来時伴桃花獻春色塵勞不到清樽前何幸山翁設歌席人在夕陽方醉時回首雲迷武陵宅

虹漾村　會稽志虹漾村在上虞縣西南載初鄉有擬登聖母祠東西各有一赤岸俗妄指以爲舜生之祥

半日村　長安志鴻門亭大道北下坂口名半日村　太平寰宇記曰此村以山高蔽虧陽影常照其一半

落星村　陝西志鳳翔府岐山縣落星村即武侯長星墜營之處在渭水南五丈原去縣五十里

三風村

十道志有孝婦孀居姑欲嫁之不肯姑自殺姑女吉官官不明殺孝婦後人以婦之孝姑之仁女之罪足爲鑒戒故曰三風村

大陽村　周子附錄道州寧遠縣大陽村濂溪先生遠祖崇昌卜居焉

延秋村　邢氏聞見錄河南縣有延秋村

江村　宋趙青山集江村記　胡端叔始居安成之北門碑地三江橋因自號江村予問於端叔曰子樂之乎曰然予曰夫江村則有足樂者矣盖世所謂吳松采石武昌南浦江非不清而闤闠之聲歌舞之塵率能敗人清意至於深林幽谷峻峻遠人之地或不知有江焉故江村雖非天下之奇觀而亦隱者之勝趣也雖然荒沙斷岸黃蘆苦竹風綸雨檝儀茫杳靄漁腔樵韻自相酬答而換魚沽酒時時出於叢薄之間好事者繪之以爲圖苦吟者賞之以爲詩其實荒寒寂寞人情所難堪者夫昔之江村猶未必樂況今之江村漁有租舟有算官徵長年駕萬斛禅衣吁叢鷗鷺辟易額茅卧壁風啼雨篘漁童樵青鶉衣鬼貫俯仰是間所謂樂者惡在端叔自妙年以筆力撼場屋嘗一日三矢破的使亡曹更侍公孫縉卽玉堂霧隱端叔平步矣事不意遽至此而端叔遂淹於此懷奇匿秀日與漁蠻子相爾汝行吟澤畔能無慨然於此乎端叔曰吁君何見之晚也夫人生焉性而非

寓耶吾北門寓也三江橋亦寓也昔者吾祖由清江而徙此也亦寓也使
吾果玉堂焉亦寓也造物者以吾寓而吾焉所逃之矣吾之寓於江村也
則已過矣潛王王也爲人灌園東陵侯侯也賣瓜青門王孫妒嚶於路隅
將軍困辱於南山以至訖千山頭之歌水東流朕西上之歎讀之使人歔
欷流涕當其盛時亦豈不負鞴馮玉走趙臣民而流離顛踣一至於此百
年未滿何所不有即一士不得以功名自見而釣魚閒處復何所恨顧聖
王在上官無急徵鄉無亂氓吾以詩書訓子孫爲江村幸民則足矣然皆
非吾之所得爲也吾視江村猶玉堂玉堂猶江村也余然後知端叔之達
非余所及唐杜工部詩江村　清江一曲抱村流長夏江村事事幽自去
自來堂上燕相親相近水中鷗老妻畫紙爲碁局稚子敲針作釣鉤多病
所須惟藥物微軀此外更何求　又春日江村五首　農務村村急春流
岸岸深乾坤萬里眼時序百年心茅屋還堪賦桃源自可尋艱難昧生理
飄泊到如今　迢遞來三蜀蹉跎又六年客身逢故舊發興自林泉過懶
從衣結頻遊任履穿藩籬頗無限恣意向江天　種竹交加翠栽桃爛熳
紅經心石鏡月到面雪山風赤管隨王命銀章付老翁豈知牙齒落名玷
薦賢中　扶病垂朱紱歸休步紫苔郊扉存晚計幕府愧群材燕外晴絲
卷鷗邊水葉開鄰家送魚鼈問我數能來　群盜哀王粲中年召賈生登
樓初有作前席竟爲榮宅入先賢傳才高處士名異時懷二子春日復含
情　季秋江村　喬木村墟古疎籬野蔓懸素琴將暇日白首望霜天登
俎黄甘重支牀錦石圓遠遊雖寂寞難見此山川司空曙詩江村即事
罷釣歸來不繫船江村月落正堪眠縱然一夜風吹去只在蘆花淺水邊
張籍詩江村行　南塘水深蘆笋齊下田種稻不作畦耕場磷磷在水底
短長半涤深蘆泥田頭刈莎結爲屋歸來繫牛還獨宿水淹手足盡有瘡
山虫遠身飛颭颭桑林椹黑蠶再眠婦姑採桑不向田江南熟早天氣毒
雨中移秧顏色鮮一年耕種長苦辛田熟家家將賽神劉駕詩江村　江
水灌稻田饑年稻亦熟舟中愛粟麻日午因成宿相承數十代居止連茅
屋四鄰不相離安肯去骨肉書生說太苦客路常在目縱使富貴還交親
數墳綠古今詩繞崔魯春晚泊船江村　芳草青青古渡頭漁家住處暫
維舟殘花半樹鳥無語細雨滿天風似愁家信不來春又晚客程難盡水
空流自怜愛失心期約看取花時更遠遊宋蔡君謨詩江村　黯淡江村
春日斜汀洲芳草野田花孤舟橫笛向何處竹外炊煙一兩家曾彥約昌
谷集江村散步　已落無邊木猶誅不盡茅沙光迎遠景風力鬭寒梢收

處高低路漁時遠近郊竹籬茅舍外門閉可推敲陸游續稾江村　江村
連夜有飛霜排正舟時擒半黄轉枕却尋驚斷夢撥爐偶見甕殘香譬無
絶藝空三易死與浮生已兩忘拈得一書還嬾看盱聽孫子誦琅琅　江
村一雨喜塵清隱隱雷車意未平蒼蒼郊原未暮色颼颼林壑起秋聲書
希簡古終難近詩慕稚渾苦未成白首愈悲知我少從今一技不須名
誤著儒冠不更論白頭且喜卧江村林深栖鳥逐更噪壞近過州終夜喧
病起日惟翻斷簡愁來時亦倒清罇自嫌未絶知聞處尚有僧敲月下門
又江村道中書觸目　短籬曲曲對閑門修竹陰陰不見村别浦潮回
魚滬密孤洲春近鴈沙溫路逢行客時交揖店賣新醅一舉樽忽過亂山
幽絶處恍如白帝到東屯劉良佐詩江村　前山疑抹黛多稼欲成驚水
滿蛙登岸橋危馬蹩蹄風高帆腹壯雨霽月眉低杖屨投村舍兒童指舊
題李俊民鶴鳴集夜添山雨作江聲羊士諤綠暗紅藏江上村韋莊何處
人間似仙境劉禹錫寥寥一犬吠桃源劉長卿金谿吳順集前村笑語近
黄昏獨向江頭望故園漂泊每怜歸去晚兒童各自解方言戴石屏集題
新塗何宋甫江村　近郭畏叢塵移居在水濱江山千古意松竹四時春
賓客門無禁詩書筆有神何郎好心事鷗鷺亦相親董霜傑先生集江村
獨步　松下風餘罷五絃白雲相伴到沙邊江花落盡江楓老萬頃秋涵
碧玉天張芝集江村晚望　何處問歸程滄茫入句清雲生峯頂白月近
水邊明芳草連平楚晴樓出遠城此身南北外漁火是閑情僧文珦潛山
藁江村　古樹兩三株人家四散居草蘆經雨爛沙路過潮虛漁罷離懸
網耕歸壁掛鋤相呼命鄰叟農隙課兒書高僧詩江村風急葦花飛漠漠
吹煙柳影稀亦有人家沙際住夕陽雞犬勞人歸鄧紳伯詩鵝鴨江村曲
人家竹樹深閑雲自來去皎日屢晴陰水送園蔬葉谷傳樵斧音瘦驢鞭
不動風處得披襟陳允平西麓詩藁草舍疏畦遠柴門竹逕通斷雲遮落
日細雨濕斜風野艾抽花碧山茄帶葉紅煙深南浦遠難認楚江風姚威
一雪坡集畫步江村　碧空一片水雲飛竹裏人家午唱雞江路雨晴芳
草潤杖藜行遍水東西李適中州集江村　陸地無根客江村有髮僧兩
盂殘喘粥一寸苦吟燈元董嗣果廬山集江村二首　荒村雨過炊煙收
誰繫月下籬根舟風葉半夜撲撲響老大獨吹空江秋　秋醉月色鏡江
雲攜壺相呼有近鄰今宵拚得借鏡睡此時共作無懷氏僧雪窗集江村
江村五月人家外一帶官塘紅褪花落日斷雲分野色過橋一半是平
沙范石湖大全集江村道中　浣溪沙　十里西疇熟稻香槿花籬落竹

絲長垂無山果挂青黃。濃霧知秋晨氣潤薄雲遮日午陰涼不須飛蓋護戎裝盧跡齋集潭名士黃古山名其北郭劉葉曰壓外江村屬予賦詞與里中樵漁歌之 行香子 社裏詩人壓外江村甚終朝闌定柴門醒泉行去聲藥釣月耕雲問是誰歟令隱者古山君 老子雖貧儘辦清尊但休樵俗壯輪困他時有暇準去尋春把竹邊梅松下石可平分

堨村

嚴州府圖經志堨村在淳安縣永平鄉父老相傳其地初苦山澗流淺濺田不足因方仙翁馬上一指遂成石堨自是田不復旱遂以名村復立廟以祀仙翁

淮村

宋戴石屏集淮村兵後 小桃無主自開花煙草茫茫帶曉鴉幾處敗垣圍故井鄉來一一是人家

三阿村

山陽志三阿村在寶應縣黃莆之南白馬湖之東晉謝元自廣陵西討解三阿圍即此也至今耕者時得故鐵

上嵺村

資治通鑑唐懿宗咸通元年裘甫作亂東路軍破賊將孫馬騎於上嵺村注上嵺村在寧海西北四十餘里嵺力留翻今謂之上察山

大匯村

宋陸游續藁日暮自大匯村歸 筍輿伊軋暮山昏水敗陂塘路僅存出谷鐘聲知過寺隔林人語喜逢村廟壞荒寂新犁地堤草淒迷舊燒痕兒子念翁霜露冷迸持炬火出柴門

田村

靈寶縣志 田真田慶田廣靈寶人昆季三人以義讓見稱所居曰田村昔有紫荊樹根荄尚在因兵革斫伐不存今為田莊在縣南三十五里

冷田村

宋蔡正孫詩冷田村 簑下清風笠下煙一篙三扳挿秧船田家午饁行厨薄盡在青裙兩擔肩。

東海村

元一統志河南南陽府有東海村吳曾漫錄曰宋大觀二年鄧州南陽縣東海村有張三婆患双目昏暗不覩光明其子張清用左手提出睛將銅穿過用小刀子刮翳與母喫了自後所患不曾再發疼痛有旨補大醫助教不埋選限

水村

輿地紀勝泰州水村茅茨十間閣環皆植蓮在郡圃浩然齋稚談水村云紫鷄白鳧滿秋畦血色蜻蜓上客衣野水近門籬落晚擺頭蘆葦有船歸冠準詩水村即事 虛齋臨遠水吟釣度朝晡葦岸秋聲合莎亭鶴影孤片雲藏疊巘野燒起寒蕪獨步時吟望離人隔五湖韓淲澗泉集水村 露荷煙柳外月上山翠寒水際一斷橋籬落小欄干剝啄喚我友共此懷抱寬興盡出城去兩耳清流灘陸放翁續藁水村曲 山村今年晚禾旱奏下民租蠲太半水村雨足未狼戾也放三分慰民意看榜歸來迷歌舞共喜清平好官府老翁猶記軍興時汝輩少年那得知 又水村家住煙波似畫圖殘年不復歎頭顱深深竹塢見螢度翳翳菰叢聞鳥呼。

十里笳聲上雲漢一空星影落陂湖天公著我非無地却悔從來錯怪渠。又夜泊水村 腰間羽箭久凋零大息燕然未勒銘老子猶堪絕大漠諸君何至泣新亭一身報國有萬死雙鬢向人無再青記取江湖泊船處卧聞新鴈落寒汀 姜特立梅山續藁水村 一水漏寒玉數峯羅翠屏漁樵自來往不悟落丹青僧文珦潛山藁水村即事二首 祭鼓賽野廟茅茨小小人家水際數株榆柳籬邊幾陸桑麻 草徑別通村墅柴門紙對河膝老婦自安雞栖小兒解守魚罾。元傅與礪劃陽集水村 野樹籠葱合官橋屈曲通入天迷遠近看日得西東酒旆青搖水漁罾白映空時還問村落何必似城中。國朝清江貝先生集題周伯昂水村圖 愛爾讀書陽羨里喬林古木五湖東山如城郭網稅無水落田疇卷畫通野老猶能難周處仙人何許覔張公園收橡栗霜初重飯煮桃花歲屢豐馬隊豈堪延祖企草堂今復見盧鴻已知貢賦隨時給還笑衣冠與俗同一艇微茫在烟浪采菱歌斷夕陽中

水散村

元一統志水散村在太原府太谷縣北五里晉陽記曰唐玄宗幸太原信安王褘於伏內侍奉奏曰臣昨暮宿水散村凡一千五百家皆李姓即此村也今名上善村

水西村

古今詩統徐寶之水西村詩 又過江頭黯淡時野梅初見雪前枝水霞錯落書秦篆煙樹淒迷畫楚辭。山店燈殘

人亦睡寒洲月上鴈先知。自題秋葉尋前夢薄酒殘蔬當夕炊。

山村

唐王建詩雨過山村 雨裏鷄鳴一兩家竹溪村路板橋斜婦姑相喚浴蠶去閑看中庭梔子花。杜荀鶴詩和吳太守罷郡山村偶題二首。 罷郡饒山興村家不惜過官情隨日薄詩思入秋多野獸眠低草池禽浴動荷眼前餘政在不似有干戈 快活田翁輩常言化育時縱饒稽歲月猶說向孫兒茅屋梁和節茶盤果帶枝相傳終不變何必立生祠古今詩統于濆山村曉思 開門省禾黍隣翁水頭住今朝南澗波夜來西山雨攸畫拔短簑腰笛期煙渚不管水邊人騎牛望山去宋蘇東坡集山村五絕 竹籬茅屋趁溪斜春入山村處處花無象太平還有象孤煙起處是人家。 煙雨濛濛鷄犬聲有生何處不安生但令黃犢無人佩布穀何勞也勸耕。 老翁七十自腰鐮慙愧春山筍蕨甜豈是聞韶解忘味爾來三月食無鹽。 扙藜裹飯去怱怱過眼青錢轉手空贏得兒童語音好一年彊半在城中。 竊祿忘歸我自羞豐年底事汝憂愁不須更待飛鳶墮方念平生馬少游 蘇穎濱集次韻子瞻山村五絕 山村甚過酒旗斜無限桃花續杏花與世浮沉眞避世將家漂蕩似無家 膝間白水細無聲日暖泥融草

不生似恐田家忘帝力多差使者出催耕　旋舂紅稻始經鋤新麥黃鷄
取次甜無慕無營人自樂莫將西子愧無鹽　升平事業苦忽忽未信浮
名到底空何用索驢朝塞外試聽碌軸語場中　貧賤終身未要羞山林
難處便堪愁近来南海波尤惡未許乘桴自在遊梅聖俞宛陵集山村行
征馬去不息幽禽隨處聞深源樹翳翳曲鴻花盈盈淡淡平田水濛濛
半嶺雲長鬚青春女溪上自湔裙　又山行冒雨至村家　雨急芹泥滑
禽鳴苦竹秋野香生草木雲潤上衣裘入石繞通馬穿林忽隱牛山家多
淺井下照碧峯頭楊誠齋江東集山村　一塔山村一塔奇不堪風物索
新詩稻花雪白黪柳絮拓子猩紅團荔枝行者自愁居者樂晴特即熱雨
時泥問知桐沩多程在未說宣城與貴池　歇處何妨更歇些宿頭未到
日頭斜風煙綠水青山國蘿落紫茄黃豆家雨足一年生事了我行三日
去城賒老夫不是如今錯初識陶泓計已差陸游續藁山村書所見絕句
二首　老枳垂藤晝常黑雛鷹學作嬰兒啼代薪歸来遇急雨石路山下
如踏梯　荒陂茫茫牧牛童擧角上背捷如風腰間一枝摺枯竹横吹短
笛過村東　又山村經行因施藥五首　閑行偶復到山村父老遮留共
一罇曩日見公孫未晬如今已解牧鷄豚　耕傭蠶婦共欣然得見先生

定有年掃灑門庭拂牀几瓦盆盛酒薦豚肩　兒扶一老候溪邊來告頭
風久未痊不用更求芳芷筆吾詩讀罷自醒然　驢肩每帶藥囊行村巷
歡欣夾道迎共說向来曾活我生兒多以陸為名　逆旅人家近野橋偶
因秣蹇暫消揺村翁不解讀本草爭就先生辨藥苗　周紫芝太倉稊米集
次韻羅仲共山村題詠十首　晏坐銷長日禪心薰妙香已成三折臂安
用九回腸花片風前落江流雨後渾少陵新得句應似浣花村　喪亂
何時定江村愁殺人日長空有睡花在不成春　老去家無定名高席未
前如君尚窮約誰與問蒼天　避地成真隱依山結草廬此身無籍在隨
寓即成居　北闕書難上南方賊未誅諸公在廊廟誰與問唐虞　欲問
濯潭路懸知隔數村曉来茅屋夢相對飽朝喧　有醉銷千日無詩學四
愁幾因君得句技癢不能休　塞北兵戈滿竹西歌吹空何堪故鄉夢真
在白頭中　兩國兵難解三春花自飛愁因春鳥喚心逐暮鴻歸林和靖
詩山村冬暮　衡茆林麓下春氣已微茫雪竹低寒翠風梅落晚香樵期
多獨往茶事不全忙雙鷺有時起横飛過野塘戴石屏詩山村　野水閒
水出山雲帶雨行白鷗乘曉泛黃犢試春耕地僻民風古年豐米價平村
居自瀟洒況有讀書聲　野老尋幽處成吾一首詩桑枝礙行路瓜蔓網

蹊籬牧去牛將犢人来犬護兒生涯雖朴略氣象自熙熙　又　山崦誰
家綠樹中短墻半露石榴紅蕭然門巷無人到三兩孫隨白髮翁　萬竹
梢頭雲氣生西風吹雨又吹晴題詩未了下山去一路吟聲雜水聲　又
雨過山村六月凉田田流水稻花香松邊一石平如榻坐聽風蟬送夕
陽陳造江湖長翁集騎過山村　煙村面勢挽蒼山一徑循山作屈蟠入
望高幢羅翠密掛空匹練巽清寒吟髭撚白迎風去粧面駢紅倚戶看頗
似騎驢后山老倩誰粉黑洒毫端胡仲弓葦航漫遊藁山村即事　春風
無厚薄隨分到山村歌吹行南陌鞦韆出短垣稻田喧鳥雀社鼓賽鷄豚
何事條桑月人家緊閉門僧文珦潛山藁山村　山村數家住茅屋傍春
泥參隴微通徑桑林半閣梯過溪孤放犢隔巷數聲鷄全似桃源裏遊人
到欲迷　又爲仇近仁賦山村　我愛山村人自得山村趣唯與漁樵狎
絕無軒冕慕高情寄雲松至樂在霜芳長吟招隱詩更作閒居賦出處均
一靜曠達遺萬慮猶嫌車馬喧肯受塵土污白駒志雖潔玄豹斑已露祇
恐鶴書来奪我良朋去陳杰自堂存藁山村　喬木藏村古枯藤取逕微
落紅隨蠟屐空翠近荷衣抱甕雲間出吹簫月下歸桃源吾酷慕何必此
間非劉端平詩問李雪林飲山村　本来無飲興偶此到溪灘屋角懸雙

鉢船頭擊一竿塔高風便響橋峻雨隨乾莫怕柴門閉行歸亦不難瀟灑
竹外蛩吟山村晚眺　田頭白石坐移時稍覺交秋暑氣微長嘯一聲人
半醉林鴉爭背夕陽歸元劉靜脩集宿山村　石邊流水自縈紆樹杪閑
雲恣卷舒長怪西山無爽氣只應少我一茆廬劉文貞公集翠竹黃花䑪
草廬門前流水轉迴渠夜深寬下猶燈火知有幽人靜讀書　又投宿山
村　樹頭啼殺後棲鴉水轉迴溪泛落花月下䛠䛠聞犬吠始知出谷有
人家馬虛中霞外集集句題山村圖　先生高興似樵漁更有何人在此
居茅屋數間窗窈窕𫄸時山雨濕圖書　萬壘青山但一川一村桑柘一
村煙隔林髣髴聞機杼猶記騎驢掠社錢貫酸齋詩集題仇仁近山村圖
巾角先生晝掩門野泉流玉注陶盆東風似惜君家意總是黎花月下
村　蒼藤垂霧日無痕旋種青泥養紫芹昨夜新吟留客和隔窻吹作曉
山雲　松絲欺屋照衰顏風動高寒月半彎清興遙人無遠近有雲應使
屬吾山　玉樹瓊臺未必仙竦檻消洒透

溪村

茶煙溪童煑雨宴高客山鳥一聲春滿川
宋朱繼方靜脩乙藁溪村　攀柳正當官道漁
舟偏繫柴門今年春水深淺看取層層岸痕　雨洗山光綠淨波涵天影
清空草際自浮鵝鴨柳陰分坐兒童郡登龍梅屋吟兀兀小橋西人家住

繞溪雲山當戶入竹樹出簷齊風急花初盡春深鶯亂啼稻哇新雨足粹子亦鉏犂元董嗣杲英溪集溪村晚步即事二首　溪嵐攢翳入窻空最惱悲秋病廢翁三日不行亭北路誰將卅綱滌喬楓　小累盤旋草舍東西拾穗走兒童村家間有秋收處愁語酣歌自不同周衡之北山集溪村即事　寒翠霏崖壁歷貫此地分鶴行松逕雨僧倚石閑雲竹色溪陰見梅香岸曲聞山翁邀客飲閑語總成文 **湖村** 宋陸紉南續藁湖村　四十來居湖上村翩翩七見改初元風梢解籜竹過母露葉成陰桐有孫渴鹿出林窺藥井馴鷗掠水傍茶軒老人不用誇頑健時看孫曾浴盡盆　又湖村春興　桑柘相望雨露新挑源自隱不緣秦稻塍正滿初投種蠶子方生未忌人酒借鵝兒成淺色魚憑雲母作修鱗賽神歸晚比鄰醉一笑猶闌老子身　又夏初湖村雜題八首　市遠村深客到稀草堂終日掩柴扉釀成新蜜蜂兒靜分盡殘泥燕子歸　嫩日輕風夏未深曲廊倚扶得閑吟地偏草茂無人迹一對交鶴下綠陰　寒泉自換菖蒲水活火閑煎橄欖茶自是閑人足閑趣本無心學野僧家　日落溪南生暮煙幅巾蕭散立橋邊聽殘賽廟鼕鼕鼓數盡歸村隻隻船　胎髮茸茸漆不如夏初安健勝春初鬢瞳懶看公卿面却解燈前讀細書　從來

抵死愛湖山敢料天教半世閑杜曲桑麻雖苦薄灞橋風雪却相關　幽禽兩兩已成巢新竹森森漸放梢稻壠作陂先蓄水野堂防漏却添茅門巷蕭條長綠苔經旬清坐罷傳杯麴生風味那忘得少待吾家筍蕨開舊無懷小集湖村晚興　殘霞伴孤鶩遠晚雜斜暉秋向詩中出人從畫裏歸柳塘雙槳急茅舍一燈微小艇穿蘆入蒲蓬正掩扉 **陽湖村** 元一統志在河南府澠池縣北九十里今名南北村 **東湖村** 元一統志東湖村在湖廣孝感縣東宋徽宗時此村有農夫視夜有光燭天明聞之於官同掘其地有周時九鼎出焉時進貢于朝按春秋左傳載楚子問鼎之事避想遣于楚地即此鼎也嘗有圖碑刻立于府治黃堂今亡之矣由是而名東湖村 **西湖村** 德安州志西湖村在孝感縣北九十里方輿要覽云宋太祖潛龍日因渴索酒於村姥家姥持酒以進言權禁甚嚴此私釀當客之與金不受太祖既貴賞西湖村酒禁置萬戶酒因有是名今有太祖廟基存焉 **湖山村** 元戴表元剡源集湖山村　老去生涯學釣魚溪山怨憶似湘湖風林四吽動孚鬚煙雨一篙行畫圖小市籌明沽郭索平原耕樹備於菟偶然得住何妨住是處人間足畏途　又風雨行湖山村　風雨湖山麥屠村又鮑村烏巡

魚退艇火認獵歸門天作戀雲暗溪悉剗漲喧十年燈火伴草次共魚飧 **湖由村** 郡縣志湖由村在興國軍通山縣下管里黃巢寇江南由永興宣教里與官兵接戰今有戰步堡巢兵退走五里官兵追襲巢曰莫抵今有莫抵村又十五里入通山界前有野渡巢不欲進乃大呼曰回休即此地也 **赤岸村** 唐呂溫集題河州赤岸村　左南橋上見河州遺老相依赤岸頭匣塞歌鍾受恩者誰憐被髮哭東流 **玉泉村** 元劉靜脩集宿玉泉村　怪見清暉逼晚襟太行眉宇未消沉徘徊終日不忍去寂寞高盟如可尋欲向孤雲問縱跡只應老樹記登臨棲遲零落今如此淚盡章齋刻印心 **泊宅村** 澄懷錄葉少蘊云平望震澤間東有泊宅村世傳為張志和所居湖水平闊望之渺然澄澈空曠四旁無甚山遇景物明霽見風颿往來如飛鳥水天上下一色予每過之為徘徊不忍去 **負國村** 北盟錄欽宗靖康元年削奪前相王黼在身官爵長流衡州黼出城數十里至負國村追斬其首百姓謂之負國村云 **上塘村下塘村** 南海志番禺縣有玉液池一名金鐘塘自西竺至此塘多豬水也故上塘村下塘村之名猶存 **墣塘村** 宋呂南公灌園集宿墣塘村　盡日

繞岡嶺孤征陵險巇春風處處豪游子行安之過午或未飯人煙信避稀莫投墣塘村正見牛羊歸黯黯亂山腹茅廬壓笆籬陽光向餘霞畏虎先掩扉繫馬就屋尾解冠挂門眉怡聲問前程乞火照寢衣夜半雨忽急長雷撼坤維奴僕亦睡覺雨漏百箭馳草草卷席避倚牆顧晨雞故園豈無情一夢不可期我有三畝宅比鄰勇鉏犂何曾問三徑自足了四時不肯臥寂寂亦來走栖栖幸無王事驅或是奇鬼欺咄咄復咄咄生平哭狂癡明朝過清溪莫洗脚上泥 **合澗村** 相臺志林慮縣谷前有居民數千家謂之合澗村也 **陰潭村** 彰德郡志陰潭村在石山下出泉水流渚成溪環遶民村達于大江六十餘里輪車取水灌溉利饒頃崖潭湧出成渠至沖和村達大江環遶三十餘里左右築輪車灌田十餘頃 **樂濆村** 會稽志十道志樂野勾踐以此野為苑吳越春秋勾踐立苑於樂野今有樂濆村 **石紐村** 元一統志村在今四川茂州汶川故縣一百四十里郡國志云禹生於石紐村古石紐在茂州今石紐在石泉界按十道錄紐是秦州地名未詳孰是從王象之所紀茂州景物以石紐村在汶川縣故書于此 **石柱村** 宋邵堯夫詩和陝令張師柔石柱村　君為陝縣令我實康公孫始祖有遺

烈。託君訪其存。夫君有詩來題云。石柱村石柱之始立。於古無所根。就勒分陝銘。惟唐人之言。既歷年所多。首尾無完文。難以從考正。將爲求其源。我患讀書寡知識。無過人。經書史傳外。不能破聾昏。從長卿公羊。宜自陝而分。從君陳畢命。宜成周而云。二者兼取之。於義似哉。尋分政東西。郊可以陝洛。論此說如近之。庶幾緩緜紜。甘棠之蔽芾。石柱之青新。當時之盛事。予不得而親。二南之正化。二公之清芬。千載之美談。予可得而聞。棄經而任傳。儒者固不遵。作詩以明之。馳此庸報君。

石堰村 宋陸放翁詩。木落山不蔽。水縮洲自獻。寒日晚更明。村巷曲折見。小婦鳴擲杼。童子陳筆硯。農家雖苦貧。終勝異鄉縣。君看宦遊子。豈無墳墓戀。生死在故鄉。切勿慕乘傳。 又肩輿至石堰村 偶上藍輿踏夕陽。醉魂困思兩依依。澗薪旋拾烘茶竈。詩藁初成寄藥囊。村舍藝麻驅鳥雀。牧童隨草牧牛羊。歸來徙倚衡門久。始覺中春日已長。

斷石村 元一統志。斷石村在休寧縣西三里。舊名兵口。村西南有石壁。下臨深溪。舊經云。昔有兩舟泊此。一祭一否。夜半有神人。從祭之者舟北岸。有石五大。自絕壁墜下。碎不祭之舟。石墜處隨成石室。因名斷石村。

爛石村 宋陳后山詩爛石村 亂石何年爛。千林昨夜黃。曉耕來鳥雀。參壠縱牛羊。接老須微祿。持身闊寸長。洗心聞言語。時事信難量。

沙村 宋張鉉詩至沙村宿二首 瀰茫孤蒲夜吹腥。噎噎漁歌隔岸聽。莫恨今宵偶無月。且看螢亂學疏星。 非麝非蘭一陣香。青翰急駐柳邊塘。吳興未用無呈到。晉取荷花度晚凉。

錦沙村 嚴州府志。錦沙村在縣西八里。寰宇記云。傍山依磴。素波澄映。錦沙舒文。紅輩吳閶。音而鼓棹遊泛。殢旬忘返。歎曰。名山幽谷。故不虛賞。使人志朱門之志。蓋以西洲諸山土石丹碧相間。水中澄映尤佳。故謂之錦溪。其地有錦坑錦嶺也。唐崔顥詩發錦沙村 北上途未半。南行歲已闌。孤舟下建德。江水入新安。海近山常雨。溪深地早寒。行泊不可。須及子陵灘。

沙整村 元一統志。在直隸泗州。唐長安四年。分徐城南界西鄉。於沙整村置縣。曰臨淮。水西枕汴河。開元十三年移治焉。

夏王村 唐顏魯公集妙喜寺碑云。湖州杼山高三百尺。周廻一千二百步。蓋昔夏杼南廵之所。今山有夏王村。

禹會村 晁說之客語。濠州東城中有觀魚臺。又有禹廟在塗山上。其下爲禹會村。

盤庚村 元一統志。盤庚村在曹州舊州東南八十里。舊有殷后盤庚祠。

伊尹村 羅泌路史循蜚記。伊尹莘人。啟呂氏春秋古史考等。俱言尹產空桑。故城在今陳留。圉非魯也。故地記言空桑南杞而北陳留三十里有伊尹村。而所謂空桑則非此矣。

孔靈村 新安志。孔靈村在歙縣南三十里。孔愉字敬康。會稽山陰人。惠帝末東還會稽。永康之亂。避地入新安山中。改姓孫氏。以稼穡讀書爲務。其後官尚書左僕射。信著鄉里。後忽捨去。皆謂神人。而爲立祠。事見晉書本傳。而世說亦云。孔車騎少有嘉遁志。年四十餘始應安東命。未仕宦時。嘗獨寢歌吹。自箴誨。自稱孔郎。游散名山。百姓謂有道術。爲生立廟。後猶有孔郎廟。是其事也。今此村猶賽。猶及孔愉先生云。愉別傳云。永嘉大亂。愉入臨海山中。而晉傳又以爲會稽有新安山。然世說既稱游散名山。明非一處。今此地以孔名。而寰宇志祥符經皆言是愉隱處。不可沒也。

項王村 任昉述異記。今烏江長亭。亭下有騅馬塚。即當時烏江亭長艤舟縛項王處。今陰陵故城九曲澤。澤中有項王村。即項籍迷失路處。項王失路於澤中。周回九曲。後人因以爲立名。

代王村 元魏初青崖集代王村 行盡南岡日已曛。入村雞犬閉柴門。解鞍抖擻黃塵了。羨煞田家老瓦盆。

王莽村 莊季裕雞肋編。單州單父縣有王莽村。衢州江山縣有祿山院。祿山猶有意義。而王莽則莫得而推。勝母朝歌。尚所可惡。況於此乎。

諸葛村 雲南志。在永昌府南十里。有村曰諸葛。環居數百家。中有諸葛祠。共傳云。在昔諸葛亮出征至此。美人感其威德。遂祠之。至今祭祀不絕。祈禱多靈應。俗習相傳。自以爲諸葛武侯之人。

姜相村 臨邛志。依政縣有姜相村。傳云。姜維之孽子避禍瀰陽。今邑東南有姓姜者。皆其後。居聚之中央。有維祠。至今姜氏歲首拜祀之。

東施村西施村 陶朱新錄。西施古名姬也。多不知所謂。近居越。始聞蕭山諸暨之間。有東施西施二村。至今猶多施姓。西施蓋施姓而生于西村者乎。

戚姬村 元一統志。戚姬村在曹州定陶縣北十里。姬定陶人。漢高祖罨地至定陶得之。有冢號曰義烟。

昭君村 元一統志。昭君村在湖廣歸州舊州治東北四十里。杜甫詩。群山萬壑赴荆門。生長明妃尚有村。一去紫臺連朔漠。獨留青冢向黃昏。張天覺詩。歸州男子屈靈均。歸鄉女兒王昭君。山窮林薄不肥沃。生爾才貌空絕群。男爲逐臣沈湘水。女嫁穹廬天萬里。漢宮無色是無人。醜貌除邪空自喜。杜少陵詩又云。若道巫山女麄醜。何得此有昭君村。胡僧詩。何事將軍封萬戶。却教紅粉去和戎。 唐唐子西詩。生女禁太美。陰山嫁單于。絳灌通侯延壽死。琵琶休怨漢天子。 李白詩。漢月

還從東海出明妃。西嫁無歸日。生乏黃金枉圖畫。死留青冢亦何益。屬湖李璧過昭君村賦詩云。王嬙南郡良家子。靚飾豐容照江水。何人引入光明宮。綠鬢雲鬟朝暮理。增成亦擬備充依。反向陰山嫁胡兒。陰山一去歸無期。塞鴈南翥馬北馳。當時送往穹廬底。安侍屬車戴豹尾。何如瀨頭媿東家。石上持竿釣游鯉。續談助昭君村 漢孝武皇帝元封元年。昭君村生女皆灸破其面。邵氏聞見錄。歸州有昭君村。村人生女無美惡皆灸其面。白州有綠珠村。舊井尚存。或云飲其水生美女。村人竟以瓦石實之。豈亦以貳女子所遭爲不祥邪。唐白居易詩過昭君村 村在歸州東北四十里 靈珠產無種。彩雲出無根。亦如彼姝子。生此遐陋村。至麗物難掩。遽選入君門。獨美衆所嫉。終棄於塞垣。唯此希代色。豈無一顧恩。事排勢雖去。不得由至尊。白黑既可變。丹青何足論。竟埋代北骨。不返巴東魂。慘澹晚雲水。依稀舊鄉園。妍姿化已久。但有村名存。村中有遺老。指點爲我言。不取往者戒。恐貽來者冤。至今村女面。燒灼成瘢痕。宋韓子蒼陵陽集題李伯時畫昭君圖詩序。昭君南郡人。今秭歸縣有昭君村。村人生女。皆灼艾灸其面。慮以色選故也。蘇東坡詩昭君村 昭君本楚人。艷色照江水。楚人不敢娶。謂是漢妃子。續曰。旬奴數盜邊。漢議以女遣之。乃取後宮女王嬙字昭君嫁焉。誰知去鄉國。萬里爲胡鬼。續曰。白居易昭君詩。生爲漢宮妃。死作胡地鬼。人言生女作門楣。子仁曰。楊妃外傳。楊貴妃寵幸。時童謠有曰。男不封侯女作妃。君看女却爲門楣。昭君當時憂色衰。古來人事盡如此。反覆縱横安可知。沈繼祖梔林集昭君村 黃沙漫空天一色。漢北陰山斷行跡。明妃辭漢適單于。委骨胡沙無來日。心事欲向琵琶傳。天荒地老何人識。胡鴈經年去會還。漢月幾夜圓復缺。鴈飛那解寄音塵。月明不管人愁絕。冢上千年不改青。怨入邊風與悲咽。誰爲君王設此謀。縱殺畫工果何益。至今猶使昭君村。有女炙面殊不惜。漢已無策唐致之。公主淪棄豺狼域。何不設備禦狂胡。人言仲舒計已蹶。不以女色媚穹廬。堅宋之德千古無。蘇文定公集峽女 王嬙繼屈須。入宮曾不愧秦姝。一朝遠逐呼韓去。遙憶江頭捕鯉魚。江上大魚安敢釣。轉柂横江筋力小。深邊積雪厚埋牛。兩處辛勤何處好。去家離俗慕榮華。富貴終身獨可嗟。不及故鄉江上女。夜從東舍嫁西家。王十朋梅溪集十二巫峯下。明妃生處村。至今寵醜女。灼面亦成痕。按圖經昭君村。在歸州興山縣。而巫山亦有之。在十二峯之南。神女廟下。未知孰是。杜少陵詩云。若道巫山女麤醜。安得此有昭君村。劉夢得竹枝詞云。昭君村中多女伴。永安宮內踏青回。則在巫

山者是。蘇泂詩。都將心事與琵琶。青冢魂歸路轉險。贏得故鄉兒女子。至今頭白不離家。

綠珠村 邵氏聞見錄。白州有綠珠村。其井尚存。或云飲其水生美女。村人竟以瓦石實之。詳昭君村。

葛仙村 元一統志。葛仙村在浙江建德路分水縣嵎山下。相傳葛仙翁煉丹之處。鄉民遇旱登山祈禱。鄉村有祠。

仙人村 邵氏聞見錄。唐呂仙人故家岳陽。今其地名仙人村也。

昇仙村 太平廣記。坊州宜君縣西三十里。有昇仙村。乃王老所居也。

侍中村 東齋記事。賈直孺嘗言。襄州居喪時。家中若有人呼侍中云。一日爲其父尋葬地。有人前引曰。侍中村。其後居京城之西。鄰婦心慕。踰牆言爲其夫所苦。我來告賈侍中。直孺益自信。未幾爲侍讀學士給事中。卒於城西。弟其偶然乎。將鬼告之乎。果告之鬼亦然。戲謔矣。

老人村 元一統志。老人村在城都府灌縣大面山北。有此村。人家其中。與外隔絕。子孫繼世。如秦人之桃源。潛夫張不群因入山採藥。浹旬不還。忽見一叟致敬而問之。叟曰。吾族本丞相范寶之裔也。范公知李稚作短翣。吾儕居此爲終焉計。圖經云。即老澤也。蘇軾云。老人村有五世孫者。道極險遠。生不識醯醢。溪中枸杞根如龍蛇。飲其水故壽。近歲道漸通。漸能致五味。而壽亦益衰。王灝有詩云。山前老澤經行路。百歲翁翁猶健步。非仙非佛非鬼神。不識人間鹽與醋。嗜欲既淺亦機深。窟宅宜與仙家鄰。元舒岳祥閬風集。老人村綠樹合來無路。入青煙起處有人居。衣冠從俗語言朴。禮樂相忘機巧疏。

貧兒村 相臺志。貧兒村在臨彰縣。齊後主高緯天統末。於密作堂側。準諸內人闇官等作貧兒村。編蒲爲席。剪茅爲房。斷經之薦。折賣之床。故破靴履。稭糠飲食。陷井黎竈。短匙破瓿。蒿蘆不蔽風雨。緯與諸妃嬪遊戲其中。以爲笑樂。又於其傍作一市。多置物貨。緯躬爲市令。胡妃坐店賣酒。而令宮人交易其中。往來無禁。三日而罷。嗚呼。人之昏愚。有若是哉。趙希循會心錄。北齊主緯淫荒無度。押昵非類。於華林園立貧兒村。常自衣藍縷之衣。行乞其間。以爲樂。狗馬及鷹。亦有儀同郡君之號。有鬭鷄。號開府。皆食其祿。此衛懿公鶴有祿位之類也。欲不亡得乎。

孝子村 元統志。孟即宗定陶人。母疾甚。割股以饋。母疾愈。今定陶北號孝子村。定陶屬曹州。

秀才村 北史李子雄傳。子雄族子惰與從父兄普濟並應秀才舉。時人謂其所居爲秀才村。

庶人村 北史。隋宗室列傳。文帝太子勇聞有廢立之意。計無所出。於後園內作庶人村

屋宇卑陋太子時於中寢息

莫愁村

安陸州志莫愁村在湖廣安陸州古樂府云莫愁石城人今莫愁村在漢江之西舊所居也地多桃花春暮花落流水皆香又實錄亦有莫愁溪郡守樂章辯云莫愁者不知何代人而名盛於唐史禮樂志意其爲宋人乎載諸樂府者自周房中樂及楚漢中之曲下迄于隋煬帝之泛龍舟凡數十篇以世次爲序其間載石城曲宋臧質所作而繼曰莫愁石城樂所出也次於臨風王烏夜啼而列在隋王誕襄陽曲之前二王皆宋人也自此而後始叙齊梁之曲則知其爲宋人無疑也又李義山詩如何四紀爲天子不似盧家有莫愁容齋三筆云梁武帝河中之歌曰河中之水向東流洛陽女兒名莫愁莫愁十三能織綺十四採桑南陌頭十五嫁爲盧家婦此莫愁者洛陽人近世周美成西河一闋專詠金陵所云莫愁艇子曾繫之語豈非誤指石頭城爲石城乎樂書志云莫愁善歌謳古詞曰莫愁在河許住在石城限艇子打兩槳催送莫愁來鄭谷詩云石城昔爲莫愁鄉莫愁魂散石城荒江人依舊棹舴艋江岸還飛雙鷺鷥王璜詩村近莫愁連竹塢人歌楚些下蘋洲張適正詩紛紛花雨暗江頭隔岸煙村喚莫愁艇子只今誰是主方知身世是虛舟項安世詩云冉冉水上雲曾聽歷宋鳴娟娟水中月曾照莫愁行飛說之客語郢州惟莫愁一村獨在江之西所謂西渡也莫愁像大髻頭梳于鳳頭面狹長持方扇舊有畫像刻石其後好事者取以去至洞庭遇順風色投石於湖中乃定後人轉以板摹刻之郢又有宋玉宅故井在焉有鞭尸灘自何處取其柩來此鞭之前郢守陳良弼云宋易士達詩莫愁村　千古行人說莫愁荒村依舊石城頭不知艇子今何在漢水滔滔空自流

黃饒村

建德志黃饒村距城四十里相傳黃巢爲亂欲過郡時陳尊宿在城中語郡人曰勿憂乃織大草屨置之城西三十里外木杪賊至視之曰彼有人焉遂出境後因名其地言爲黃巢所饒蓋俗語也地產烏柙絕桂甲於州境內

埋懷村

國史補馬燧討李懷光自太原引兵至寶鼎下營問其地名答曰此埋懷村也燧喜果敗懷光

升賢村

元郝經陵川集升賢村二首　蒙蒙荒山腳懸崖石作墻共言長樂老此是讀書莊五季乾坤黑三綱道義亡誰云不直死更請問歐陽　兩嶺青林夾孤山黑石闉雲攢蹊雨過風約斷虹飛爲告奸雄吏難逃筆削譏荒村好終老白首竟忘歸

遷居村

唐李洞詩遷居村　移家入村宇樹闕見城隍雲水雖堪畫恩私不可忘猿涎濁鶴鬥壁尾拂僧床棄逐隨樵牧何由報稻梁　歌樂聽常稀茅亭靜掩扉查來垂釣次月落問安歸遠客傳燒研幽禽看衲衣眼前無俗事松雨蜀山暉

由仁村

舊唐書本紀唐昭宗天祐元年六月甲午朔邠州楊崇本侵掠關內全忠遣朱友裕屯軍於由仁村

崇仁村

羅山志宋陸游詩視陂至崇仁村落一首　津亭徙倚客衣單秋盡江南亦已寒鷹翅不禁疎雨濕楓林初染早霜丹少年已歎儒冠誤暮景更知行路難倦馬歸來踏殘日長吟聊得寫憂端

長樂村

元一統志長樂村在福建邵武府建安記云後漢時此村居民殷富地土廣闊孫策欲將捨其江左時隣郡亡逃或爲公私苛亂悉投於此因此有長樂將捨二村之名見寰宇記元松鄉集長樂村　夜投長樂村迫門出翁媼初嗔少亦定張燈設松醪瓦盆家釀清旋摘梅子小短衣學拜跪童語忽驚倒呼婦仍進前強記家門好欲言更自隱意態尚窮寵乃知故人妹失身事村嗇誤無于女心聞此感懷抱置之且高眠明日東陽道

孝敬村

北史列傳南趙郡李德饒性至孝父母寢疾輙終日不食十旬不解衣及丁憂水漿不入口五日哀慟嘔血數升及送葬會仲冬積雪行四十餘里單縗徒跣號踊幾絕會葬者千餘人莫不爲之流涕後甘露降於庭樹有鳩巢其廬納言楊達巡省河北詣廬弔慰之因改所居村名爲孝敬村里爲和順里

邊孝村

資治通鑑唐僖宗光啓三年五月朱全忠以四鎮兵攻秦宗權於邊孝村大破之注邊孝村在汴州北郊

慈孝村

輿地紀勝袁氏慈孝村在籍縣唐長慶中袁自強父死廬墓乾符中袁貫之母死亦廬墓及貫之死子宗觀亦廬墓宗觀死子繼邵亦廬墓廣明中宗觀妻死男繼洞亦廬墓蜀主旌表門閭號表氏慈孝村云

文豐村

宋項安世詩二十七日山行兩日始見文豐村　將軍嶺下見文豐如入桃源路始通雞犬人民有生意田園池館類華風拓林疊疊圍深碧荊樹霏霏脫晚紅更想書堂翠微裏闌將雛字教兒童

新豐村

宋衛宗武秋聲集過新豐村偶成　咫尺是江城欲前猶未能舟行尋宿泊村近聞名稱慈聚眉常歛吟窮思屢疑新豐舊遊地遇騎是憑陵

孟村

輿地紀勝孟村在始寧以孟嘗所居得名今仍多孟姓者

胥村

元一統志在浙江建德路去城四十里嚴州府志胥村因伍子胥逃難抵此遂以名村村之北有山名胥嶺下有子胥廟水環廟前名胥水東入于桐江名胥口按史記伍子胥亡楚奔吳到昭關

昭關欲執之胥遂獨身步走幾不得脫未至吳而疾止中道乞食至於吳進專諸於公子光退而耕於野光乃令專諸襲刺吳王僚而自立是為闔廬既得志以員為行人與謀國事遂伐楚入郢其後闔廬死子夫差立信用人宰嚭子胥諫不聽嚭因譖子胥於吳王王乃使使賜屬鏤之劒子胥自刎死吳王取子胥尸盛以鴟夷革浮之江中吳人憐之為立祠於江上因命曰胥山張敦為乞食處在丹陽溧陽縣張宴謂胥山在太湖邊今云逃難抵此者無所經見當是退耕於野之時或嘗至此地蓋時方逃楚難也祠立於太湖邊遂名胥山則立廟於此而名胥村胥嶺胥水胥口理固有之第年代不可考爾要不為無所困也宋蔡九峯詩胥村　楚國當年濫政刑子胥何事亦鞭平當時若有權輕重止合終身去郢城

昉村 輿地紀勝　寰宇記云任昉為新安守因行春至此愛其雲溪爭幽累日不能返傍有大石往往坐釣其上百姓因名其溪為昉溪村大中十年刺史盧潘改曰任公村任公溪今有任公寺在泰寧鄉即此

范村 宋石湖大全集范村記　范村者杜光庭神仙感遇傳云唐乾符中吳民胡六子與其徒泛海迷失道漂流數日至一山下即登岸謀食居人皆以禮相接甚有情義問此何許則曰范村也當見山長引行

至山頂可十里所花木夾道風景清穆宮室宏麗侍者森列一叟坐堂上命客升階與語曰吾越相也得道長生居此歲久山下皆吾子孫相承已數十世念汝遠來當以回飈相送比下居人餽以糧糗解維風便俄頃達西岸時高駢鎮淮南聞之招六子補六合鎮將始以所見為人言之光庭之傳云爾惟吾家陶朱公用人之國勛業蓋世越之君臣方將社而稷之乃不俟終日擢扁舟而去迹其行事天壤一人而已世無神仙可也有之非公誰宜仙者列仙傳又謂公常賣藥蘭陵彼人累代見之范村豈其所定居耶某奉祠還鄉家西河之上距海財百里追懷祖武想像仙山月生潮來悠然東望煙雲晻靄去人不遠會含南小圃適成輙以范村名之圃中作重奎之堂敬奉至尊壽皇聖帝皇帝所賜神翰勒之琬琰藏焉四傍各以數椽為便坐梅曰陵寒海棠曰花仙酴醿洞中曰方壺眾芳雜植曰雲露其後菴廬曰山長蓋兄不足參以蓬茅雖不能如昔村之華於雲來家事不啻侈矣噫陶朱公渡兵江淮震耀中國分地以賜諸侯功大名顯貴隆富盛備福之極度世而仙昔村所有如此今無一焉獨不愧斯名乎雖然公所成就固烈矣而心危慮深未及飲至含爵半塗勝遊變姓掃跡以二十年之成謀而莫之一朝居焉某不肖生值聖世饕竊名祿無以報塞萬分上恩天載扶持全安之老而歸休猶得宿衛兩朝賜書於家林之下婆娑日涉常在雲漢昭回中榮光所被燕及猿鶴此則昔村所無而今之所有倘立斯名亦尚無愧按周元王五年越入吳陶朱公於是去國後千三百五十年當唐乾符六年范村之名始聞於世又三百二十年實皇宋紹熙初元歲在庚戌某遂以范村名其圃上下垂千七百年其傳遠矣杜元凱謂范氏世為興家斯言猶信後之人儻能長保此居則村名之傳又不知其幾世幾年乎書之壁以示同姓是歲二月望日記　又范村午坐　好風入牖簟搖葉舞而墮斷續一蛩吟高下雙蝶過清樾午陰圓靜極成癡坐老便几杖供慵廢誦弦誅蒲團軟易援困來百骸惰四傍無人聲誰驚短夢破詩海繪章宋劉景文晚過范村呈元禮　漸老猶奔走風埃過范村嶺寒催馬疾村晚待鴉喧世路窮迷久人情應接繁淵明吾所慕高意在田園

羅村 陝西志羅村在漢中府大安故縣唐鄭谷有詩王建遣兵救唐道襲從此路

舒村 新安志舒村在歙縣西四十五里中鵠鄉村傍有讀書墩俗傳唐進士舒雅所居也隔溪山石望之峩然若纓其冠者名曰幞頭石遺跡尚存宋趙蕃淳熙稿舒村　有竹如椽故可佳况於竹外隱鷗沙不嫌官道多車馬此地端宜

著釣車韓淲澗泉集二十五日舒村　秋水澄溪淥秋山遠岸青村酤固覓句推枝却嬾醒

吳村 新安志吳村在縣北七十里有吳太子墓方輿記云昔吳王為越滅句踐流其三子長子鴻逃于此死因葬焉遂明其葬處為吳山里按三國吳時嘗徙太子和於新都郡尋遣使賜死今歙縣有階村是其謫居處此亦當是太子和音轉而為鴻既不可考因以句踐附會之耳唐中和年中改延賓里寰宇志及新圖經皆言改為婺安里今從祥符經

陶村 新安續志陶村在黟縣南山丁峯下多陶姓里曰靖節社曰五柳意淵明之後

羌村 唐杜工部詩羌村三首　崢嶸赤雲西日腳下平地柴門鳥雀噪歸客千里至妻孥怪我在驚定還拭淚世亂遭飄蕩生還偶然遂隣人滿墻頭感嘆亦歔欷夜闌更秉燭相對如夢寐　晚歲迫偷生還家少歡趣嬌兒不離膝畏我復却去憶昔好追涼故繞池邊樹蕭蕭北風勁撫事煎百慮賴知禾黍收已覺糟床注如今足斟酌且用慰遲暮　群雞正亂叫客至雞鬭爭驅雞上樹木始聞扣柴荊父老四五人問我久遠行手中各有攜傾榼濁復清苦辭酒味薄黍地無人耕兵革既未息兒童盡東征請為父老歌艱難媿深情歌罷仰天歎四坐淚縱橫宋北磵禪師集趙子芝得羌村圖拉

會與趙山中同賦　中原閒休兵父客問歸路窮途倦羈寒窘步甚脫兔小立候柴荊互鬭走兒女喜極先變顏悲苦旋煦嫗觸緒盡愁態撫膝見攜襆諸鄰稚扶老首蓄各攜具老死勇倒瀉飛觴約深注居者訢傲調歸者訢羇旅惟呼賀生還不醉不肯住哂乃驪山夢奇驚在圖素生靈果何罪此禍竟誰與眼明新畫軸心折舊題處掩卷續微吟玉寄亭亭樹　又羌村圖　河朔壓昏眺解紛零丁獨走不忘君麻鞋見了重瞳子還憶江東日暮雲

尹村

宋王安石詩尹村道中檀弓朋友之墓有宿草而不哭焉注草陳根也滿眼霜吹宿草根杜詩霜露在宿草根漫知新歲不遺春却疑青嶂非人世更覺黃雲是塞塵東坡詩碧波青嶂非人間王維詩雲黃知塞近草白見隴遙萬里張侯能奉使張侯博望侯騫也百年曾子肯辭親自憐許國終無用何事紛紛客此身

楊村

宋李跨鼇先生集楊村四十韻　欸行西山隈茄荻風颼颼陰巖有積雪竟日無行轍灘聲下曾巖寫出千古愁斷壠燈火光慘月神鬼謳嶬岑泣哀猿短篠驅歸牛積雲籠遠嶠退水拓新州蟠盾疊石拳龍影臥松樛顧惟哀病姿畏作魑魅儔若有負郭田肯抱窮年羞昔懷截屏堅令成繞指柔況復僻陋地可是英俊遊山祠鐘送夜水國笛橫秋薄霧晨欺鬢

斜陽獨倚樓畔寒碧箕鴻葉小沙際舟漁師獵魚去數猨推芋鰍射生持虎歸熟視俱老彪特世賤兩目東家如寇讎長沙甲涅國洛陽年少留太白竄夜郎退之謫潮州才大難為庸不死即長囚官職雖差池志意相為侔自匪遷逐客而有遷逐憂田膝古丈人來為寒士謀胡不近長安遠土終悠悠回語古丈人兩泪不能收從古長安兒俠氣侵雲浮十九白如瓠危帽鉗輕裾奚奴扶寶帶雜遝騎驊騮飲徹金張家醉留驌驦裘又恐銀瓶歎指撝營猎丘出閣訊花童如何為麥雉已不願學孔何時當夢周杏鷸照金龜粉葉誇銀鉤綫急乘一障夜亡狄山頭掃清玉門壓潑徹黃河流如彼行道人頗有挾此籌唱爵蘭蘅芳藨蒯梗其喉夜光有先容白日無暗投足錢便得已誰卜公與侯歸來揮囊金飽窮泉石幽　張約齋湖南集夜飲楊村　轉柂初投獨樹村杖藜因叩小蓬門殷勤翁媼吹茅火飣餖雞豚薦瓦樽剩喜平時無暴客秖愁連雨沒禾根招邀縱簡真淳在欲去猶嗔稚子諠　楊誠齋江西集晨炊泊楊村　沙步來多遠里名還異原對江穿野店各路入深村秋水乘新汲春茅煑不渾舟中爭上岸竹裹有清樽　又過楊村　石橋兩畔好人煙正似諸村別一川楊柳陰中新酒店蒲萄架底小漁船紅紅白白花臨水碧碧黃黃麥際天政爾清和還在道為誰辛苦不歸田　遺風集七月二十七日如杭楊村行二首　船動乃覺山動樹鳴元是風鳴秋日已深猶熱山雲欲雨還晴　絕壁似無平地深村忽有人家數間屋住巨石一葉船依淺沙　元杜國英東州集楊村　沿河四五里傍岸十餘家地冷人眠炕風高鴈落沙淡煙籠柳樹明月照蘆花客思難禁處夢回天一涯　張肯蛇庵集夕次楊村　煙中帆影落軻峩繫纜沙邊已夜過風駛數聲來海樹月移半暈入天河得歸始覺形神旺望遠空留感慨多坐聽舟人語明發蘆花秋水正增波　馮虛中霞外集舟次楊村　前望同舟遠不分打頭風急御河渾蹇驢無力牽船纜行到楊村日已昏

湯村

宋晁無咎濟北集湯村逢陳安性　東裝清曉來江滸瘦馬羸童犯山雨解鞍入寺聞鐘聲堂上僧齋日初午故人聆我足音喜紗帽相逢坐東廡別來幾日鬚生須相見驚疑更問語念昨與君俱隨書貧賤不為人比數侍郎門館乏容悅舉子文章慙諧詡瞽言獵獻亦何有君去東州我之楚可憐今日江頭路草草逢君具雞黍我貧無業來容飽君祿雖微不猶愈如今未可計得失且作新詩致醇醑

貫村

宋許景衡橫塘集貫村三絕　浩浩長河去不回先生風采亦悠哉累累古冢漫秋草日暮牛羊自下來　蘆葦蕭疎倚斷垣

貫家猶有兩三村鋤犁蓑笠紛紛去知是先生幾代孫　漲河秋水日渾渾獨放扁舟過貫村記得壓沙厭為客初浮清汴出都門

石村

元監靜之集石村述懷　生長名山豈隱淪自緣衰病許全身書帷側近金雞洞漁艇長起石皷津秋草已迷推轂遲春波又送濯纓塵四方空有垂弧志乞得餘年號散人　又寓秦石村作　盤石垂蘿一徑分野橋流水數家村人煙摘柚寒連屋仙掌芙蓉晚對門屢辱故人留藥價空煩漁父問桃源多情惟有南溪竹春雨年年長子孫

謝村

宋張約齋湖南集暫住新市行次謝村二首　龍叢灌木繞低田一雨催鳴爾許蟬平日詩懷何處吐今年秋色此行先　推篷面面得涼多陂濼風翻渴水荷人語忽驚群鷺起隔蘆知是小船過　元董嗣杲廬山集謝村　暮從朝行此可停臨平山色入船青煙窠慘淡多逃戶泥井虛圍有廢亭貧衲施茶營屋小老漁曝網遶籬腥客懷久困飄蕭裏風撼枯桐不可聽

季村

宋張約齋湖南集行次季村　破衣鳴還雨迎晨換柁風擘茭溪飯白蝦鐵店鑪紅于役多無定於心少所同船人探蟹窟持壽覓詩翁

黃村

元陸子方集宿黃村土人索詩　塵沙終日意昏昏落日炊煙又一村客子倦游求止宿主翁播首更無言　黃村

落日下山低宿鳥歸林亦倦飛夜半馹車投北去誰能慷慨泣牛衣

下黃村 宋張約齋湖南集過下黃村 山腰摘柔穿雲裊山背吹煙接雲起響邊樵唱路幽幽白處鵝群波瀰瀰臨堤野老楷癡水破壁方簾自撚紙想應不望鳧號金落得清閒養妻子

舊黃村 宋范石湖大全集定興舊黃村屬新建爲縣井邑未成 新城邊次少人煙桑柘中間井徑寒亦有涂人來賣謝淡紅深碧掛長竿

董村 宋呂居仁詩與諸舍弟游董村 來往無十里頗能妨晝眠躁蘿董村水遠樹落城煙酒薄詩牽強身閒病接連荒田黜殘雪知在甬山前

朱村 宋趙蕃淳熙藁朱村道中 綠竹人家近小塘暮秋村釀熟村場我行甚亟忘休歇孤負木犀來往香

袁村 宋袁起岩詩過袁村 在昔有袁村今到袁村路峯傍呼父老同姓亦三數貴賤本無種苗裔有疏附我家建安派一經立門戶安用黃金籝守此青簡蠹庶幾亢吾宗百世傳儒素作詩示雲來聊並城南句

周村 宋楊誠齋江東集明發周村彎 不住寬鄉住甕間那知世上有乾坤環將峽嶺包深谷圍出餘天與別村茅屋相挨無着處花溪百摺不教奔江淮地𥠖寒無價宣歙山寒更莫論

趙村 宋楊誠齋江東集趙村 白樂天洛陽春詩云明日期何處杏花遊趙村自注云洛陽城東地名趙村有杏花千樹又遊趙村杏花詩云趙村紅杏每年開十五年來看幾回予東園杏花徑亭子因命曰趙村 杏花千樹洛陽春白傳年年愛趙村月藥晴葩風露格老夫移得在東園 衛宗武秋聲集出城山墓域行至趙村 纔出城山路雲收霽景呈乾端頫軒豁山色更晶明遠近煙村露微茫野水橫平頭今七十此地幾經行 元趙子昂詩趙村道中二首 朝出南郭門遙指西山陰馬蹄與石鬬兜轉愁我心溪谷奔迴互寒風振穹林黃塵洒我衣岩泉走哀音淒淒霜露降窮里浩難任人生亦何爲百年成古今華堂昔宴處零落歸丘岑況復不得保悲來淚沾襟 昔年干戈動兵塵暗三吳長江已無險智勇亦難圖築壘依平山謀國一何愚植榦群林空遺址莽丘墟至今蓬蒿下猶有白骨枯天陰萬鬼哭慘慘荒山隅興亡自有數不敢問何如獨憐野菊花立馬爲躊躇

章村 宋楊誠齋江西集過嚴州章村放歌 石崖削得瘦到筋半點也無塵土痕正如狻猊走得渴下赴江水一口吞嚴灘過却烏龍背兩岸秋山夾秋水舟中小酌亦不逞眼底生愁失蒼翠尖峯已自剩太虛峯頭更立玉浮屠好山千隻復萬隻家裏門前一隻無

張村 宋薛季宣浪語集張村 皇義寂已久澆俗無還淳如何張村畦杳杳全其真豈不有妻孥矛沃甘賤貧豈不憚疲勞務時勤耔鬍脫俗未爲貴而今馬辟秦青城足躋攀那涂龜城壓枸杞薦鱸蔬殊非閒養身安常樂有餘熙熙阜長春奚其壽而康無知斯體仁靜言逐臭夫迷途少知津猥云老人村郊荒絕酸辛筋骨由堅強誰謂存其神井蛙議滄濱夫豈窺崖垠作詩賦張村逝將同野人

樊村 宋陳造江湖長翁集過樊村 襄郢二千里何嘗三百灣風色九順逆左往復右還舟行已三日沿流不作艱即今滄煙面猶是泊處山信次有定期曲直了不關聊可供戲事輕撓與回還 幾日因龍鳥今朝縱豎魚空勞計遲速凡百有乘除岸勢驚翁過江聲午夢餘心驚得新句澄水滴銅蜍 漢江水黃濁貪行不暇汲井 元張于湖詩樊村 旭日在林杪迢迢發樊村溪斷少人渡仍有虛舟存急流從西來日夕東南奔居人巧幹運結屋溪之濆激波轉孤輪洶湧互吐吞波神每效力溪怪常遠屯侵晨勞駭揚白粲光繽紛孰抽造化秘竊此權與根迺知若人功用廣力不煩嗟彼抱灌者汲汲焉足論

文村 宋項安世詩文村道中 十五年前驟畏途只今閒闊盡田廬分明總是辛卿賜誰信兜鍪出袴襦 辛卿名棄疾前此剿捕絕群盗

唐村 宋衛宗武秋聲集至雲白莞澤步入唐村詩 舍舟而從陸邐迤步嶒峴綠畦平楚寬青嶂四面還春容千萬狀平抱跬步間行行二十里窈窕入我山故山迎故人禽鳥俱懽顏清泉響琚珮列峯擁髻鬟回視塵囂區相去隔幾關幽谷多白雲可與相對閑不妨自吟哦但恐好句慳更須窮勝事尚喜兩脚頑皇皇欲何之趑遊當忘還

孔村 宋周南山房後稿孔村俗傳有孔子巖孔子寺遂以名村 轍環死只欠居夷此地傳訛且闕疑

許村 宋傅夢得西巖吟藁詩許村 信步水之濱閒中着此身蕭條僧寺近來往客舟頻村酒難成醉山花亦有春人生要行樂何苦戀京塵 壞屋無煙桑柘少絕憐猶似厄陳時

易村 宋二先生南征錄題易村 次何貞元韻何兄以辛酉同請反道半里訪之示詩序韻 路轉峯回覺有村數間茅屋曬山陰午炊已飽翻匙玉臘醞仍揺挂杖金窮去作文和鬼送興來衔句倩蟬吟一聲橫笛斜陽外吹起江湖萬里心 趙希蓬和 路入縈紆半里村憶遶清興起山陰對床喜有人如玉寄遠何勞書抵金萬壑涼風生騎氣一天離恨更蛩吟丈夫對景休兒女慷慨相期一片心

楚村 宋周邦彥集楚村道中 林排野啄散鵝群樹日風霾亂日曛

短參離離乾憶雨遠峯黯黯細輸雲愁遣雜路尋車轍頻有高林出酒巾輙得問津凡父老不應看客廢鋤耘　孫雲行太虛布置初很猾瀰逢天四維俄頃同一色雨形如別淚含悲未忍滴泥金頗黏車行者自朝夕中央我白道聚聚路蚍蜉潺湲昌田水去作澗底瀉高林陰清快渴烏時一鄉曉休張莊聚溼草蒙古驛往時解鞍地醉墨樓壞壁孤星探先出天鏡小摩拭比鄰忽喧呼夜際曹津伯夢歸議草堂冉拜悲喜劇問言勞如何嗟我予行役半明看屋霤雨鵲聲嘖嘖果逢南使還馮寄好消息誰林百里駒肯挽不論直

鄧村 宋蕭澥竹外蛩吟重過鄧村　瘦竹挑雲過此村十年前事總銷魂當時新廟曾題字壁老泥枯半不存

姚村 王諶潛泉蛙吹姚村夜泊　荒村日已黃小泊近橫塘昨夜一番雨今宵滿意涼濕莎蕨坊唱風柳卸螢光隔浦誰家住吹來荷葉香

魯村 中州集金鮮于溥魯村道中詩　小橋沙路已堪圖更着衰翁跨蹇驢暮靄似催寒日短秋容仍帶遠林疏鴉盤平野黃榆落兔走撗岡白草枯漸喜閑身遠朝市一年強半在村墟

高村 金王寂拙軒集高村馬上口占　村村桑柘綠成圍蠶僚三眠麥掉旗為問農家真樂否不妨說與長官知元王祈伊濱集高村道中作

茅茨耿不寐索索蹤雨鳴披衣村巷白青楊挾風聲細遲隱荒蔓伏鞍事遐征早有田家兒先我耕月明東旭出未高蒼茫山氣橫朧参何翛翛野雉磔磔鷺鷗游若浮搖歸心劇懸旌可憐吟蛹影相依傷我情吾道本寥寥世議徒營營何時返蓬蓽聊以善自名

蔡村 中州集楊雲翼蔡村道中詩　水連深竹竹連沙村落蕭蕭已暮鴉行盡畫圖三十里青山影裏見人家

睦村 中州集史肅夜宿睦村詩　闌干河漢已西傾獨坐披衣過五更叠馬丁東風外響田車歷轆月中行志形沙鳥知人意窄地山雲不世情露草霜筠有幽意詩題分付候蟲聲

王村 宋王安石詩王村　晻靄王村路春風北使旗壓摧輕騎走寒咽短簫吹攪轡聯貂帽按鞭各酒卮紛紛小兒女何事倚墻窺杜牧之詩豢唱牧牛兒藤蔓舊插女宋周宗湾歸来集春三月過王氏村有感　甲子窮時喪亂頻天教澤國著閑身無情花柳自春色不覺山河多塞塵他日升平猶未老此生流落且相親江南江北經行處莫話衣冠愁殺人元遺山詩九月晦日王村道中　水涸沙仍濕霜餘草更幽煙光斂落景山骨露清秋坐食知何益行吟只自愁隨陽見鴻鴈三嘆惜淹留

陳村 元舒岳祥閬風藁丙子九月陳村避地三絕　黑光磨蘯掩陽精兵火成霞照夜明誰信天台山腳下如今無佛救蒼生一溪屈曲與山隨要試躋攀腳未衰隔岸人家西日外數株紅柿壓疏籬盤盤幽谷造雲峯應有逃秦隱此中行到半山奇絕事白鵰如練掛青松

秦村 金趙渢詩秦村道中　山路縈紆信馬行嫩寒天氣過清明挑花都被風闌卻楊柳似將煙染成山好只供仁者樂酒醇優入聖之清武陵猶是逃秦網何似山家樂太平

韶村 元董嗣杲廬山集泊韶村　洸然歸息苦冬陰小泊煙朦怯舊尋荷葉久空晴浦近麥芒還吐曉村深鈴鐺雨壓還吳興寄鴈雲迷客楚心便可放懷天地外攪將奇思援孤琴

苑村 東郡志元王惲苑村道中　霧重連山暗泥深去路賒及時沾好雨下馬課田家耕隴來無唱吟鵝濕露華野桃無意緒紅欄武陵霞　萬井淨晴霞人心一雨安揮桑枝婀娜布穀語龢鬧老羨為農樂身懶濟物難故園歸未得庭樹鵲驚寒　和氣曉氤氳今春好雨頻山川為改色草木倍精神政簡時能禁民安國不貧放身田舍去誰羨擁朱輪　客枕無長夢雞聲促早裝暮吟中冉驛朝走冢章鄉雨濯天星大雲迷曉色蒼愧無康濟術傳食毋遑遑　馬健川逢易人便流灑涼花時爭播穀甕月未條桑宿霧張雲幕殘蟾偃珮璫

盈花上露行濕帽簷香

潯陽蛇村 梁高僧傳漢安清字世高度邦亭廟神得離惡形矣後人於山西澤中見一死蛇頭尾數里今潯陽蛇村是也詳神字

水火村 西域傳尼波羅國屬北印度彭城東南不遠有水火村東一里許有阿耆波濔水周二十步旱潦湛然不流常佛家以火投之遍地火起煙焰數尺以水洒火火更增熾碎土以投亦即然盡無間投者並成灰燼架釜水上煑食立熟賢德傳云此水中先有金匱前有國王將人取之匱已出泥人家挽之不動夜神告曰此是慈氏佛冠在中後彌勒下生擬羞不可得也乃火龍所護

永樂大典卷之三千五百七十九

村

大盂村 續相臺志大盂村在安陽縣後魏孝文皇帝廟旁有小山曰家蒼蓋帝嘗賜蒼群臣於此山下故名之事具見安陽縣志薄史允升所撰碑

孝東徐村 北史李氏傳李興子孫繁衍人號其宅爲孝東徐村

唐興村 舊唐書五行志隋文時自長安故城東南移於唐興村置新都今西內承天門正當唐興村門今有大槐樹柯葉森蔚即村門樹也

南董村 宋史河渠志仁宗嘉祐五年開絳州正平縣有南董村田畝

小李村 宋史河渠志真宗咸平四年知靜戎軍王能清自靜戎之東引河北注三臺小李村其水溢入長城口

獨家村 元一統志北齊於古黃州城西南四十里獨家村置南司州

叚家村 元一統志叚家村在西安府宋紹聖初咸陽縣民叚吉夏日凌曉雨後獨象村落中立人門足陷地

得玉璽玉撿一玉璽方四寸篆文如鳳鳥魚龍之形曰受命于天既壽永昌按玉璽記始皇得卞氏藍田玉刻以爲璽命丞相李斯篆文云云又王莽逼元后取璽后投之地故一角缺驗之皆合雅記云玉黃色比青倉色耳盖漢高祖至霸上子嬰素車降軹道所上者世之傳受號曰傳國璽董卓從都孫堅入洛得於城南井中至梁朱全忠始失所在全忠以下多都汴洛今璽尚書於秦又背刻受天之命皇帝壽昌八字則無之又不云有玉撿爲異有司來上庭議以爲瑞改年曰元符命叚吉以官至靖康汴城陷又失所在

杜家村 宋許景衡橫塘集夜過杜家村 駐馬問村老却言行未遲路雖十里遠月到四更時我去良有役子眠寧負期人生隨意好冷笑一題詩

鍾家村 宋楊誠齋南海集阻風泊鍾家村離英州已三日纔行三十里 南游端爲看山來過眼匆匆首屢回不是阻風船不進何緣看盡萬崔嵬 滿船兒女厭江行我愛江行怕入城慙愧風師教款曲爲分一舍作三程

馮家村 元一統志在廣東高州路寰宇記云馮盎即電白縣界人也

朱陳村 鳳陽府志朱陳村在徐州豐縣百里有朱陳二姓所居濟寧志在山東濟寧府去豐縣百里縣在唐宋屬徐州元朝屬濟寧路東坡蘇軾嘗作朱陳村嫁娶圖詩云何年顧陸丹青手畫作朱陳嫁娶圖聞道一村惟兩姓不將門戶買崔盧唐白居易詩朱陳村 徐州古豐縣有村曰朱陳去縣百餘里桑麻青氛氲機梭聲札札牛驢走紜紜女汲澗中水男採山上薪縣遠官事少山深民俗淳有財不行商有丁不入軍家家守村業頭白不出門生爲陳村民死爲陳村塵田中老與幼相見何欣欣一村唯兩姓世世爲婚姻具村唯朱陳二姓而已親疎居有族少長游有群黃雞與白酒歡會不隔旬生者不遠別嫁娶先近鄰死者不遠葬墳墓多遶村既安生與死不苦形與神所以多壽考往往見玄孫我生禮義鄉少小孤且貧徒學辨是非秖自取辛勤世法貴名教士人重官婚以此自桎梏信爲大謬人十歲解讀書十五能屬文二十舉秀才三十爲諫臣下有妻子累上有君親恩承家與事國望此不肖身憶昨旅遊初迨今十五春孤舟三適楚羸馬四經秦晝行有飢色夜寢無安魂東西不暫住來往若浮雲離亂失故鄉骨肉多散分江南與江北各有平生親平生終日別逝者隔年聞朝憂卧至暮夕哭坐達晨悲火燒心曲愁霜侵鬢根一生苦如此長羨陳村民

鍾蜀村 邳州志在邳州睢寧縣西北五十里鍾蜀村乃魏武帝征呂布駐於

此後改爲唐池村

麥村 晉康志肇慶府德慶州越國夫人舊居瀧州姓麥有麥村其子高力士本馮盎曾孫幼時嶺南討擊使李千里以爲閹兒上以武后高延福養爲子故冒高姓謹密善傳詔令爲宮闈丞助玄宗平韋氏有功還知內侍省四方奏請皆先省後進帝或不名而呼將軍力士初不記其母後爲嶺南節度道過瀧因訪其母母曰胷中七墨子在否力士袒視之如言母出金環曰兒所服者於是母子如初帝爲封越國夫人

木香村 輿地紀勝木香村在襄陽府寰宇記云在宜城縣昔叚成式有別業於此村

桃李村 元一統志村在遂寧州張震集句有桃李村詩土人云此村三十里許彌望皆桃李春時盛開爛熳如錦綺往昔郡太守春日講故事于此宋李璧鳳湖集二十九日遊桃李村分韻得春字 東風吹我出城闉邂逅相逢得可人踏雨先從沙路穩怯寒更覺酒盃親江山有意如逢俗桃李無心亦自春便可名爲錦繡谷匡廬求望隔煙塵

苕村 唐鮑溶詩宿吳興道中苕村 浮客倦長道秋深夜如年久行惜日月常起雞鳴前夕計今日程息居在苕川霜中水南寺金磬冷冷然嗚昔此林下歸心巢頂禪身依縈昏寐智月生虛園霸旅遺我程去留難變全

觀身話往事如夢遊青天明發止賓從寄聲琴上絃聊書越人意此曲名思仙

桂村

江湖續集臨江鄧林性之自號四清杜叟桂村

花村

唐吳融詩花村六韻地勝非離郭花深故號村已嚲客衫猶恨吳綿薄不遮邊人蓋鐵衣剪剪霜風起晚吹一溪流水浸寒情渠雪重仍愧楚雲繁山近當吟冷泉高入夢喧依稀小有洞邂逅武陵源月好頻移座風輕莫閉門流鶯更多思百囀待黃昏　華岳南征錄華鎮趙遠和花村二韋川花村初酣紅紫之地問山翁云村人花姓因曰花村宿花村喜可餘已拚花下倩人扶妝童不見彼頭杳空指青帘問有無　格是而今老有餘行行真欠瘦笻扶不將心繫隨風起一任閒花有似無　夜宿花村不見花數間茅屋瞰溪沙山翁不是通名姓幾認河陽令尹家　路入前村認杏花門前水積半溪沙風流髩鬖朱陳俗白酒黃雞姓兩家

杏花村

都梁志村在武岡縣縣西二里地自爲一所人煙稠密四圍夾道皆植以杏每當春際杏花滿其地俗傳曾有仙人過之元一統志杏花村徐濟諸縣皆有此村豐縣尤盛一望十里中更水患廢矣宋沈繼祖杞林集杏花村　杏破繁枝春意鬧芽盤堆實薦時新仙家種此應知味試問廬山姓董人

梅花村

惠陽志郡之羅浮山有梅花村非空上人詩集梅花村爲羅璧士賦　東風吹晴湖一水鴨頭綠朝光落羅浮萬梅深如玉寒梢氣長青須枝綠陰密似茅蘆屋一半一挂千銀錢輕若五銖小樣貝六出交飛雲母片天香百和兩龍涎隔水新苞小孩頂晴光倒浸流星冷平鋪一片寒蟾色挂在珊瑚萬波影花神小立風露寒雲頭簪花七寶冠羌童不帶詩人骨半夜闌前吹笛看亂折垂楊作風刀飛落一花千樹殘壺公封成丹砂房爲枝爲宇深爲堂二月青青四月黃雨肥大顆如經霜無數金丸亂黃落驚起一雙白翎雀我乘錫行鶴鶴去不遣葛陂老龍遞秋入半空作劒飛且倚湖東蒼玉樹玉樹結陰還仙臺故人且坐清樽開清樽開百余難貰故人來鸝鶊深注臘前水一泓黃黃鸝鶊背舉手青天落杯底杯空明月和天起平時獨酌不快意有客能來無不醉我欲四明起王冕畫織吳蠶雪盆璽醉揮鉤勒鐵線圈長使令人觀古篆續編蘭雪軒詩集梅花村爲羅公望賦　羅浮山下玉千株十里長洲五里湖嘉樹留人舒嘯地飛花送客醉歸途影橫烏帽月隨步香襟蕉衾水在鬢夢想湖山身不到詩成憑寄老巾箸　國朝谷祿與權詩集梅花村圖　樹樹寒梅已放花背山臨水竹交加披圖坐覺柴門靜好似西湖處士家

梨花村

元一統志梨花村在順慶路棲樂山下因兵廢

海棠村

元一統志塗文質金堂人隱居于金水許店之海棠村當時號爲逍遙山人嘗題云海棠村東看昇平圖經云海棠村今之歷鼻舊官路傍成都路

芙蓉村

溫州府志樂清縣芙蓉山有芙蓉村中有大溪流出江并有大坡坡內東曰小芙蓉村西曰大芙蓉村宋葛元承詩雨後到芙蓉村　又上藍輿去西風甓放晴霧深孤嶼沒日薄片雲明詩思通山色琴懷澹客情　越絕異記梅福壽春人漢時遊知百里路分作兩三程

梅市村

吳監市後立館於中號梅市館其側又有梅市村故謝靈運行吟云范蠡適江湖梅福入城市

竹村

宋許綸涉齋集竹村　種竹亦云好結交當有道能邀歲寒伴同呼酒家保張功父詩過竹村　再宿離城邑全無世俗氣僧包輕濺水漁竈冷炊雲酒好休教盡詩慳卻自欣畫閒貪睡穩獨被不須熏洪适盤洲集竹村　一任筍侵疆何妨鞭礙道千戶廣侯封三家結村保

水竹村

宋黃震日抄水竹村記　易曰天地變化草木蕃果孰爲之流通而成變化也哉蓋嘗乘旦氣之方清對晨光之熹微顧瞻庭竹露葉珠垂下視其本微濕環之狀若連筒濺唾之爲因而潛心探賾有以窺天地相與流通之機矣向若地不閼亦如天之圜地惟隤然塊處非有廣川大谷以脉絡其閒則流通之無所造化亦幾乎息萬物將安從生今其周匝於地勢之四垂既無非海朝夕吐納無一息停長江大河復繞衆流以相與渾浩流轉其內雖鑿地得泉爲沼爲井氣亦蒸蒸上騰與海之茫茫河之浩浩升而爲雲浮而爲漢者同一暢以達惟平陸之允仰土膏之易燥則時又振山川以出雲騰百川而作雨風雷一噓霑霈奮迅之餘彌六合皆水氣而生生化化者林林濈濈矣嗚呼此乾晝連三之爲天此坤晝斷六之爲地而乾連突出於坤斷之中爲坎者歟然則天一生水地六成之坎爲水位於子造化之機始於子天道循此以南轉歲一周回而造化成苟凡得此以生孰能自外於天地之所以流通者虛其中竅於關節脉理而水氣滋之物皆然竹唯甚其心爲最虛其水之由地而升爲最易貫四時而不改歷千歲以長青夫豈偶然之故而能爾哉故君子於竹也有以知水之流通於萬物於水也有以知造化之流通於天地而舉一以槩其餘且知伏羲氏之仰觀俯察遠取近取以晝八卦其義於是爲精而造化之勞乎坎亦明矣豈必乾南坤北而曰先天也哉余同館潘君約之超特之士也家三山之勝處其地曰三溪俯一曲之清流植臨流

之萬竿蕭然讀易其間浩然與造物者同游求東澗湯先生題其居曰水竹村而屬余爲之記余聞之欣然有契因書其所見以遺之然君之居正余之志也君方年壯氣銳進進德業異日同贊造化之妙以潤澤天下則君之事也詩不云乎瞻彼淇奥綠竹猗猗說者謂其興問學自修之益如此惟君其勉之咸淳四年三月十一日慈溪震謹記元李一初雲陽遷集水竹村記　往年予從賀君龍川視湖上隙地蹝蹝行草棘間顧謂予曰某可灌某可植予將疏而闢之以佚吾老又指而示曰某可築某可亭予將構而葺之以時吾憩予姑識之別去凡幾年予復來川上君迎笑謂曰向之所欲爲者今皆爲矣至則波光蕩空林陰合翠於是水不加深而昔之納汚藏穢者瑩然清矣地不加廣而昔之荒烟野草者翁然茂矣當湖之中爲亭亭之兩旁當岸者翼以橋度橋而西則爲堂以當水竹之會納以清幽達以空曠芙蕖菱芡美木善草無不可愛賓從之來或坐而觴或衎而魚琴聲棋韻時聽遠響芳時暇日幽討無算合而名之曰水竹村取其槩也予延覽久之慨然曰君之用意水竹何其至耶世之汩沒勢利者鮮能以陶情適意爲事假令有之又往往不得其所方池半畝清風數竿何嘗已足又烏能綽綽有餘地哉今君以曠達之懷忘情富貴厭紅塵而依水竹又能得寬閒之所以稱其情若天作而地藏以待君者是真可尚也君方延四方之士以共其樂而予也東西馳騖役役無涯之間何當脫去塵鞅以追逐雲月從君湖上

空桑村 開封志在杞縣西三十里傳云伊尹生於空桑即此地有宋真宗親幸立石御製書碑

樓桑村 涿州志村在州城西南一十五里乃漢昭烈帝舊里按唐郡國志云昭烈涿郡人舍東南隅有桑高五丈如車蓋往來者恠之遂號其里曰樓桑今廟尚存廟東有唐刺史蔞居通所立碑西有金承安四年黃華老人王庭筠書讖碑

桑梓村 宋任松鄉集桑梓村　書投桑梓泊容意一策回路踏桐花過門當栢樹開千峯發女出一水剡溪回聞說茶場外相懸十里來

梔子村 文呂雜錄戶部馬貟外言藩鎮之稚巖龍元英謂余昔知安州城南有梔子村花開如瓊林香聞數十里他處所無

菁村 韻語陽秋葛洪鍊丹之處在天下者十有三湖州烏程縣葛山者其一也山之下號菁村蓋仙翁手蒔黃精取以壽其隣里者故云

蛟龍村 蘇鶚演義汴州陳留縣東北有漢高帝母媼陵之東有蛟龍村附于昏城即可驗降龍之地也

白牛村 輿地紀勝白牛村在華亭陳令舉棄官居之號白牛居士

烏榜村 金陵新志按圖經初立西州城未有籬門立烏榜與建康分界後名其地爲烏榜村在天慶觀西南史陳顯達傳顯達於西州前與臺城軍戰敗走西州後烏榜村騎馬趙潭注稍刺落馬斬之籬側血湧湔籬

烏夜村 蘇州志晉穆帝后何准女寓居縣南産后於此將產之夕有群烏夜鶩於聚落爾後烏更鳴衆共異之及明大赦

列鵶村 元一統志岷山在四川茂州羌之列鵶村其尉曰羊膊則江水所出也孔穎達以爲岷山在蜀郡湔氐道

栖雞村 元一統志村去茂州東北一百七十里有三路一通茂州一通龍州一通錦州皆吐蕃險要之地今隸石泉軍

射鵰村 輿地紀勝在安豐軍霍丘縣有故安豐軍城

魚門村 江陰志魚門村在縣西二十里舊經云龍人所居之處

舊鵲村 唐宋之問詩嵩南山九里舊鵲村作　弊廬接箕潁北望嵩山隅茲嶺雉且秀綵翠擴天衢家世事靈嶽幽棲安敢渝從俗因迹化歸靜知心愚上違先人訓下憐菲薄軀自問何功業謬與賢俊俱執羈翊龍羽秉筆遊鴻都尸祿負諸己日使田園蕪常恐白雲意濫盡黃埃塗妙年負恩德欲去何踟躕明主本尚道黃屋均蓬壺飲惠可冥分歸事燒金鑪

長烏村 唐柳宗元詩遊石角過小嶺至長烏村[永州]志適不期貴道存豈偷生久忘上封事復笑昇天行[古樂府有昇天行]寘逐宦湘浦搖心劇懸旌[史記蘇秦傳心搖搖如垂旌]始驚陷世議終欲逃天刑歲月殺憂慄[殺己界切栽也]慵疎寡將迎追遊疑所愛且復舒吾情石角恣幽步長烏遂遐征磴迴茂樹斷[磴丁鄧切石梯]景晏寒川明曠望少行人時聞田鶴鳴風篁冒水遠霜稻侵山平稍與人事閒[閒去聲]益知身世輕爲農信可樂居寵真虛榮喬木餘故國願言果丹誠四支反田畝釋志東皋耕[釋志一本作志搔本作澤澤音釋土解也詩云其耕澤澤之箋云耕之則釋釋然解散又唐王績掛冠歸田舊中聯牛躬耕東皋]

獵閭村 顏氏家訓吾嘗從齊王幸并州自井陘關入上艾縣東數十里有獵閭村後百官受馬粮在晉陽東百餘里亢仇城側並不識二所本是何地博求古今皆未能曉及檢字林韻集乃知獵閭是舊䝢餘聚亢仇舊是䜌[武安反]鈗[音]仇亭悉屬上艾時太康王邵欲撰鄉邑記注因此二名聞之甚善

洪亭村 李濟翁資暇集江陵記云洪亭村下有梅槐樹合生[詳槐]

仙堂村 太平廣記僕僕先生家於光州樂安縣黃

土山有仙術刺史李休光以狀聞詔就光生所居舍置仙堂觀以黃土村爲仙堂村

草堂村

唐岑嘉州詩草堂村尋羅生不遇 數株溪柳欲一作色依依深巷斜光一作陽暮鳥飛門前雪滿無人迹應是先生出未歸

古橋村

唐劉長卿詩桂陽西洲曉泊古橋村主人 洛陽別離久江上心可得惆悵增暮情瀟湘復秋色歛山陽何處落日羨歸翼滄海空自流白鷗不相識悲恭滿荊渚輟棹徒沾臆行客念寒衣主人愁夜識帝鄉片雲去逢寄千里憶南路隨天長征帆杳無極

公橋村

元董嗣杲英溪集病中步入蔡公橋村落間 水淺篙師勞況值夏日炎舟維蔡橋境扶行藥須店誰期村噇中變㦬苔花粘同行辛同志出語無猜嫌曉霞晚必雨故老嘗所占兩行桑麻香農計得盡覘偶聞讀書聲白叟依茅廬自奮力稼嗤其志方隱潛延我坐俄頃障日西垂簾竹床半已弊暫憩亦安恬傳酒強我飲飲絕徒撳鬚神思偶閑清吟興爲此添

城門村

宋楊誠齋江東集舟過城門村清曉雨止日出五日 銀絲織一籠金烏捉取送籠中知誰放在扶桑樹抵坊滿溪煙浪紅 深村可笑是居民生長荒山野水濱捻出籬東携稚子走來岸上看官人 鬢鬆髭起攪詩編信手繙來誦數篇忽有萬聲仍絕叫隔灘知是上灘船 行人都上半山齋記傳前朝傳險行左右回身看不徹兩邊已失一灘聲 地錦花鋪地錦衣碧葦上織紫花枝垂楊舞罷鶯停唱不捲華絪待阿誰

銅鼓村

合浦志銅鼓村在離洲六鋪西北上有一大鼓廣半里土人時於耕鑿得之納之郡以爲更籌之用有吳提刑宗且詩舊經云按隋地理志嶺以南二十餘郡其人輕悍椎結箕踞乃其舊風其里人則質直尚信諸蠻則勇敢自立皆重賄輕死惟富爲雄巢居崖處盡力農事刻木以爲符書契言誓至死不改故其俗親戚聚會多以鮑置銅鼓爲樂

石鼓村

宋史王光祖傳光祖字君俞開封人爲真定鈴轄吐蕃圍茂州光祖領兵三千會王中正破鶴宗關賊據石鼓村扼其半道中正召諸將問計光祖獨請行既抵石鼓擇銳兵分襲土著背出其不意皆驚遁

囊村

江少虞類苑嶺南雜錄云海灘之上有珠池居人採而市之予嘗知容州與合浦密邇頗知其事珠池凡有十餘處皆海也非在灘上自某縣岸至某處是某池若囊村皆池名也悉相連接在海中但因地名而殊矣合浦志在揚海池離州六十里係囊村面接巨海

壺村

宋蔡戡定齋集壺村賦 柟梅協洽皐月涂旬子蔡子即所居之側鋤元碑雖荊榛眷土爲址誅茅爲亭朴不至陋潔不至精越月既望落亭之成榜曰壺村姑摭其實而寓之名有客疑焉問所以名之之因蔡子曰壺村之地延袤不殊折旋中矩如在僊家之方壺壺村之境車馬不喧花竹秀野如遊武林之桃源蓋壺以形似爾村以景物言也若夫天宇澄廓萬象著明疎星渡河皓月經庭風余髮兮蕭蕭露余衣兮零零此皆壺村之物足以適野人之情有醴有蕣有琴有書或劇談抵掌或愁吟撚鬚或箕踞偃仰或嘯歌懽呼此皆壺村之趣足以爲野人之娛蟬噪木杪蛩鳴草際清晨而蛙鼓輒作長夜而蚓歌不已此壺村之至音雖不合於衆聽而足以悅人之耳擬實於花拔萌於竹剪芳根兮霜杞擷清英兮露菊此壺村之真味雖不可於衆口而足以充野人之腹甚則三時不務五穀不分婦不知織子不知耕非理之征不及非時之役不聞是又有田家之樂而無田家之勤此吾所以自適其適因以名吾之亭客曰噫人棄子取彼重此輕不山林而隱不軒冕而榮壺村之樂獨全子真此而無述于意莫陳誰其誌之壺村野人

斗村

輿地紀勝按廣州志云廣州東百里有古斗村自此出海瀰渺無際

三寶村

太平廣記扶風縣之西南有三寶村故老相傳云建村之時有胡僧謂村人曰此地有寶氣而令人莫得之村人曰是何寶也曰此交趾之寶數有三焉故因以三寶名其村詳見寶

金鏤村

輿地紀勝金鏤村者乃莫狀元讀書堂處

千金村

宋周宗濟歸來集喜王性之見過千金村 春來書劄己西東喜復相逢亂世中萬事變更惟舌在三年流落轉塗窮雲收野寺侵廊水月掛孤帆送客風剩欲留君明日住夜闌難得一罇同周南山房集千金村攝望皆菜花多前種取油種豆燃萁地力勞更將萊甲壓稀嘗豪家粗粒消多少切莫煎熬到老饕

橫槎村

橫州志橫槎村舊橫州治所宋慶曆二年儂智高亂賊泝流而下郡人棄城去因遷郡治今惟世墣猶存在江之南

小粉村

宋楊誠齋南海集宿小粉村 暮宿溪邊小粉村一峯如筆正當門看來山色元無粉拂撥濃藍淺黛痕

第一村

鎮江志第一村在堅土山下宋常守孫楚望之別墅也又號牧坡有庵曰無柱亭四曰水天平遠曰天根月窟曰虛白曰橫雲象瀨袁希孟爲記文曰牧坡審窟孫楚望之別墅也江山之勝甲南徐景定壬戌仲春既望岷山王君文眉山朱德華合陽王子厚暨余來遊訪楚望於第一村請洛中先賢真率會故事淮蜀同風氣味膠漆牧坡𩇕翁首對江瀆亭四庵一水天平遠居首而

爲之冠。是日也，風軟日和，春氣盎盎，百卉初發。始會于虛白，泛梅而飲數行，輒捨去。山陰佳致，觸處皆然，未暇一一應接。攝衣而上，遂飲於水天平遠。風檣洞開，萬景翕聚，長江橫陳，翠岫騰赴，生煙遠樹，淮鄉之明滅，雲帆沙鳥，海上之來去，率獻奇於斯亭之下。金山孤撐，縈丹繚碧，入我研席，攬不盈尺。襟懷舒適，痛飲無算，笑語浩浩，直造乎天根月窟。余曰：昔晉人金谷之會二十有四人，大率皆金多之流爾，何足道哉。吾曹僅僅五人，作真率飲，何歉乎彼？莫不捧腹大笑。又捨去，飲於無極，有先天圖在焉。至歸玄象寓意文撖局未終，又捨去，飲於橫雲。夕陽在山，禽聲零亂，杯盤狼藉，蔬甲雜進，諸賢已稅駕醉鄉矣，然猶眄戀橫斜，愛惜滄佇，復還於虛白焉。飲以此始，亦以此終。從者竟日提壺挈具，不得休息，穿林陟巘，求吾曹於翠微間，未嘗以屢遷爲苦，似可人意。馭僕有醉謳亭左者，不問大白覆手而不悟，山屐去齒而不顧，風巾墜地而不知，不知身世之交累，賓主之爲誰，然後相與扶攜而歸。又不知天壤之間，山林之樂有加此乎否也。其視大庭氏天放之遺民，不亦庶幾矣乎。若夫遊峴山而傷人物，遊蘭亭而痛死生，遊新亭而哭山河風景，往往未知酒中趣耳。吾五人則不暇。詰朝，楚望蘭余曰：昨之遊不可無記，願屬之子，爲山中佳話。不敢辭也。

漁村

宋王炎雙溪集漁村　聞道江村好，人家卷畫中。持盃聽欸乃，支篙望空濛。日落收䟽網，潮生繫短蓬。君嘗詢訪否，恐有陸龜蒙。黃公度知稼翁集乙亥歲除漁梁村　年來但覺道路熟，老眼空更歲月頻。爆竹一聲鄉夢破，殘燈夜永客愁新。雲容山意商量雪，柳眼桃腮領略春。想得在家小兒女，地爐相對說行人。陸放翁劍南續藁泛舟至蜻蜓浦小泊漁村　醉泛蜻蜓浦，咿啞一艣聲。陂塘秋水瘦，墟落暮煙生。野店曾留醉，樵翁不記名。相逢雖惆悵，懷抱已先傾。醉嘱雲泉詩集漁村雜句十首　莫論塵土與煙霞，妝拾襟懷即我家。繫帽蒙頭霜月下，水村深處看梅花。　非智非愚浪着鞭，前程倒指事茫然。臨流一洗巢由耳，獨立斜陽認釣船。　盡醉茅柴得自由，蘆花飛雪滿人頭。蓑衣碎葉重重補，聽雨吟風卒未休。　青山如主復如賓，相對無言意自真。富貴不應忘此味，從來世上少閑人。　月下門關不用敲，渡頭長繫木蘭橈。盤飧市遠從真率，會宿何妨屢卜宵。　澤畔行行歌楚騷，一襟忠憤付湘濤。難教舉世無醒者，莫羨漁翁活計高。　三五人家住一灣，近城無路去來難。溪邊自結同吟友，松栢青青到歲寒。　野水微茫路欲迷，重重沙渚自高低。鷺鷥飛過無心泊，直入殘陽樹杪棲。　猿鶴何曾肯受覊，偶來亭畔立多時。物情未到忘機地，步步行行直自疑。　白雲相傾尚依依，十載江湖負宿知。時事未容輕所學，山中依舊只吟詩。又漁村雜詩十首再和前韻　晴空萬里散餘霞，一葉漁舟穩似家。學道未能全寡欲，水邊隙地亦栽花。　蘭菊分畦筍作鞭，南山相對意悠然。城中有路何曾入，只許蒼頭趁釣船。　此身閑却有來由，白髮中年已上頭。莫道無官無可弃，從今放下一齊休。　獨作漁樵最上賓，土風淳朴物情真。鮑家兄弟皆和樂，林子詩豪賸壓人。林鮑皆漁村鄰舍　冰簷脩竹曉風敲，古寺僧歸月下橈。童子閑門無一事，只須清坐過中宵。　微吟朗詠足風騷，切莫危言試怒濤。雲本無心泉自潔，不因作意立名高。　生涯小小落溪灣，妻子知時不說難。畢竟直鉤爲計拙，曉來無酒可銷寒。　瞋色和煙四望迷，仰眠牛背覺天低。村翁遙指笙歌處，此地魚沉鳥不棲。　雉入樊籠馬受羈，低頭猶怕起來時。人心到此無真識，未必人疑先自疑。　歲寒無物可相依，惟有梅花似故知。名世何曾在科甲，西湖處士只吟詩。又漁村晚照　舊遊憶得瀟湘路，今喜煙波似舊時。澤畔怕逢漁父問，桃源已被世人知。數家草市添新戶，一樹寒鴉傍古祠。蘭杜香深州渚闊，小牕長日賦騷辭。又漁村有感　小窻長日苦吟聲，獨倚闌干看晚晴。居士莫疑貧可棄，春風不爲病相輕。梅邊紙帳重重影，壁上離騷字字清。鷗鷺往來情更熟，只消此地度殘生。又漁村即事　維舟古渡頭，四望是汀洲。水闊雅宜夏，荷枯不礙秋。困歸牛背穩，曉汲井雲浮。獨坐愁無侶，多番爲月留。又漁村偶題　莫道柴門窄，斷無車馬聲。苦吟成集少，久病見人生。花落寒猶在，春陰雨未成。漁村名自我，鷗鷺勿相輕。又漁村會諸友戲呈　磯頭濯足動滄浪，獨醒何曾與世妨。畫寫騷經粘屋壁，未逢漁父似瀟湘。遠山不離煙雲色，流水時聞蘭杜香。製得荷衣恐驚俗，對人稱是楚賢裝。郁用明東巖詩藁漁村　古廟隱深樹，小舟橫淺沙。岸蘆抽晚筍，汀芷落寒花。綠水一雙鷺，青煙三四家。起晴爭曬網，漁户侈生涯。元虞集學古錄題漁村圖　黃葉江南何處村，漁翁三兩坐槐根。隔溪相就一煙棹，老嫗具炊雙瓦盆。霜前漁官未竭澤，鬻中抱黃鯉肪白。已烹甘瓠當晨繫，更擷寒蔬共萑席。垂竿何人無意來，曉風落葉何毿毿。了無得失動微念，况有興亡生遠哀。憶昔采芝有園綺，猶被留侯迫之起。莫將名姓落人間，隨此橫圖卷秋水。孫居敬嘯庵詞漁村即事　好事近　買斷一川雲，團結樵歌漁笛。莫向此中輕說，汚天然寒碧。短蓬穿菊更依稀，香滿不須摘。擁首斷霞夕影，散銀原千尺。

若村

國朝胡居敬集臨江人若村記。出郡郭東行十餘里，有勝地

曰沙堤堤之上竹樹綿谷逶迤縈迂環之地而居者茅舍相望其族之蕃且大者曰陳氏陳氏之先有爲郡録事參軍者有仕至邑令者宦譜流芳遠近推之友人黃楚崇嘗語余曰吾家白湖之上距沙堤二三里世爲姻媾詩書道義之好弥久而彌厚也陳氏多佳子弟其字以君材聞于人者又陳氏之隱君也君材好讀書喜與人交闢一室外植花竹中列圖畫顔其軒曰若村搢紳之士咸詠歌其事章爲記之余聞村之爲言聚落也墅也字通云經史無村字集韻暨復古編字當從邑從乇今作村世俗所通用也夫近山而居者謂之山村近江而居者謂之江村今君之所居近蕭水二三里許宜目之曰江村矣顧以若村名蓋沙堤經兵燹之餘華堂廣廈悉化爲瓦礫矣今之結屋而居者非復承平之舊也閭閻本穿蕭鼓之聲不聞徘徊顧瞻境與心合因思昔時之華麗感今日之荒涼尚村之不若也或者曰今之人狀貌朴野威儀不戢世咸目之曰村君豈有慕于斯余曰漢廷大臣皆木強敦厚遲鈍少文世俗所謂村也蓋論語之言曰先進於禮樂野人也釋者曰野人謂郊外之民蓋亦村耳孔聖欲從先進乃厭乎彬彬之文惟質朴爲貴君以若村自號豈慕是歟余山居野人也賦性朴魯俚而不華殆真村者不但若也清時暇日訪君於沙堤之村俯樵唱於谷口賡漁歌於渺茫飲村酒賦村詩章毋請我曰子真村居人也是以能知村之樂焉

東村

宋陸放翁劒南續集東村　信脚村墟路歸來日未西波清魚隊密風小鵲巢低白水初平岸青蕪亦徧犁市壚多美酒飲具不須齎　野人知我出門稀男輟鉏耰女下機掘得茈菰炊正熟一杯苦勸護寒歸　野人喜我偶閑遊取酒忽忽勸少留舍後攜籃挑菜甲門前喚擔買梨頭　雨霽山爭出泥乾路漸通稍從牛屋後却過鵲巢東決決沙溝水翻翻麥野風欲歸還小立爲愛夕陽紅　今日風日和衰疾亦少平出門無所之攜幼東村行吳地冬未冰濺濺溝水聲山卉與野蔓結實丹漆并雞犬亦蕭散如有世外情舉手叩柴扉病叟喜出迎從我語蟬聯未寒嗜昔盟解囊付之藥與爾偕長生　塘路東頭烏臼林偶攜藤杖得幽尋桃源阡陌自來往輞口雲山無古今遠浦過帆供極目暮天橫雁入微吟歸來更覺愁無那剩枚燈前酒挑深　遊東村露草衡門曉風松一塢幽新春有佳日老子得閑遊鷗爲忘機下魚緣得計浮歸泛無遠近一葉亂漁舟　東村散步有懷張漢州　扶杖村東路秋來始此回寒鴉盤陣起野菊盱枝開憂國丹心折懷人雪鬢催房湖八千里那得尺書來　散步東村　偶從北嶺繞東岡曳杖行歌步夕陽

一徑入雲多麋跡數家臨水共魚梁野風蕭瑟知秋早社酒淋漓喜歲穰鄰曲不須憐老憊尚能尋句答年光　泛舟至東村　野火如天遠漁舟似葉輕颼颼風漸冷淡淡月初生沙際樵蘇路籬間語笑聲還家已將暮燈火照柴荊　雨中過東村　小雨空濛物象奇偶扶藤杖過東陂墊巾風度人爭看臘屐年光我自悲窮鬼有靈揮不去死魔多力到無期歸來笑向麼門說且了浮生一首詩　初冬步至東村　八月風吹粳稻香九月蕎熟天始霜男耕女饁常滿野宿麥覆塊皆蒼蒼豐年比屋喜迎客花底何曾酒杯乏家人但覓浩歌聲不在東阡在南陌　與兒子至東村遇父老共語因作小詩　桑竹穿村巷衡茅隔土垣海氛成物象秋氣肅川原豆芋行將熟雞豚亦已繁豐凶歲所有農事更深論　晚寒自東村步歸　夕陽下平野落葉滿荒街村居賣麵麪人家燒豆藍溪風透布褐草露徑苧鞋骨相元如此何由與世諧　東村步歸二首　野瘦霜風冷茅簷夕照明催科醉亭長聚學老書生山果紛丹漆村醪任濁清路回家忽近柳外小橋橫　風陣鴉翻黑霜林葉半丹筋骸怯小健衰褐戒初寒代步雞栖足充飢鵲料寬平生自如許況已掛吾冠　東村晚歸　蜀道還吳鬢欲絲歷年二紀困應衰寧知病思沉綿日又見秋風搖落時錦雉白魚供野餉青林紅樹入新詩東村寂歷風煙晚酒掛驢肩又一奇　滕仲禮東庵集暮春東村道中　沙帶草痕留馬住雲移日影趁人涼貪看水上風行處不覺沿溪十里長　趙明翁野谷詩藁東村　晴久全無雨溪乾半是沙風橫分鴈陣日轉趁蜂衙地僻草埋徑籬摧菊卧花橋西一林竹瀟灑兩三家　元劉文簡公集東村寓興　野水平波數點鷗遠村高樹一聲鳩出墻白筷蠶初老滿地黃雲麥已秋文舉自宜官北海淵明只合事西疇行藏了屬乾坤管一笑誰能獨倚樓　王文忠公集東村道中　羸馬東村路邀遊此日閑寒風初凜冽秋菊尚斕斑古道橫清溜平林出遠山茅茨誰氏隱瀟灑水雲間

西村

宋北盟録西村　徽宗時王黼作相賜第城西竹竿巷窮極華侈於第之西號西村以巧石作山徑詰屈往返數百步間以竹籬茅舍爲村落之狀都城相第乃有村名識者以爲不祥　強祠部集同楊公濟賦晚過西村　空影倒波面晚陽留樹梢人煙青近郭鳥道暗長郊世外空搔首溪邊懶結茅滄浪那敢羨漁父定吾嘲　呂南公灌園集西村　東村豈不佳西村自清幽南村亦可居俗悍不易投維此兒嶺曲坡陀遠川流桑麻有青園耕稼有綠疇雲風十里外足舉矚望頭本無車馬諠豈有聲利愁伊我先君子故家侍增修還當起廬菴

此志敢不求聞闢三處徑蹤通四前溝有軒列琴書有室貯鋤耰壓麯擬
長醉藏名待肥牛超然了餘生不問萬戶侯我策久已決我身猶悠悠
能何條翁不以意相收　憶西村　東岡西下古墩頭草木風煙事事幽
畦壠彎環延果菜茶芽參互獻魚鰍常開夜戶夸無寇競撥香醅賀有秋
頗定此居猶未得豈堪饒倖望公侯陸放翁劍南續集西村　湖壖西去
兩三家杖屨經行日欲斜處處水紋生細穀蜿蜿沙路卧修蛇旱餘蟲鏤
園蔬葉寒淺蜂爭野菊花老去郊居多樂事晚中未用歎蒼華　亂山深
處小桃源往歲求漿憶叩門高柳簇橋初轉馬數家臨水自成村茂林風
送幽禽語壞壁苔侵醉墨痕一首清詩記今夕細雲新月耿黃昏　今年
四月天初暑貫藁曾向西村去桑麻滿野陂水深遙望人家不知路再來
桑落陂無水閉門但見炊煙起疑是羲黃上古民又恐種桃來避秦　遊
西村　昨夜雨多溪水渾不妨喚渡到西村出遊始覺此身健無食更知
吾道尊藥笈可賒山店酒節枝時打野僧門歸來燈火茅簷夜且復狂歌
鼓盎盆　乍晴行西村　堤樹叢祠北煙村古埭南買魚論木盎挑薺滿
荊籃積潦經旬月晴光見二三農功殊可念祈麥復祈蠶　西村勞農
川雲散盡十分晴繚出溪頭信意行片片飛花隨步遠離離芳草上牆生

村深日暖單衣爽路轉沙平兩屐輕臛肉芬香坊酒釅因來聊得餉春耕
十二月八日步至西村　臘月風和意已春時因散策過吾鄰草煙漠
漠柴門裏牛迹重重野水濱多病所須唯藥物差科未動是閑人今朝佛
粥更相餽更覺江村節物新　步至西村　一飽無餘事西村偶獨行楮
雞息微倦汲井激餘酲川闊鷗平渡谷虛雲亂生絕知豐歲樂笑語鬧柴
荊　乍晴風日已和泛舟至扶桑埭徘徊西村久之　十日風雨今日晴
衰病忽減思閑行擺離一幅煙霧薄舴艋八尺鳧鷺輕亭亭孤塔遠天碧
曲曲深巷斜陽明數家茅屋門畫掩不聞人聲聞碓聲身似龐公不入城
東阡南陌餞餘生新年儻有豐年喜買酒漁村看太平　遊山西村　莫
笑農家臘酒渾豐年留客足雞豚山重水複疑無路柳暗花明又一村蕭
鼓追隨春社近衣冠簡朴古風存從今若許閑乘月柱扶無時夜叩門
西村暮歸　天氣清和修禊後土風淳古結繩前村村陂足分秧水戶戶
門通入郭舡亭障盜消常息鼓坊場酒賤不論錢行人爭看山翁醉頭枕
槐根卧道邊　西村晚歸　小塢花垂晝乎陂草欲迷日長鶯語久風定
絮飛低子嚮聞棋院舟橫傍釣溪歸途不知處依約埭東西　散步至三
家村即湖桑埭西村名　人情簡朴古風存暮過三家水際村見說終年

常閉戶仍聞累世自通婚習舡歸處魚猶美社瓮香時黍酒渾記取放翁
扶杖處渚蒲煙草溼黃昏張偘拙軒藁西村　籃輿軋軋過西村小麥青
青雨露恩山色無窮閑遠近民家守分度晨昏僧精持課歸林下客自攜
尊醉竹根每日塵氛牽百念要須結屋浸溪痕郭功父絕句西村　遠近
皆僧刹西村八九家得魚無賣處沽酒入蘆花會稽林槩詩集綠郊疑望
久徘徊落日川原耿古臺江上晚風三弄笛隴頭春信一枝梅東西陌外
煙光度紫翠峯前霽色開不是羅敷莫迴首城南五馬使君來元程雪樓
集樂廷玉西村　南土信云美西村還是家駿尋新歲月夢寐舊桑麻浹
泗青山遠荊吳白日斜致成聊自樂繞屋種名花虞集道園遺藁西村山
水　一段雲山一段秋蹇驢尋壑更經丘他年投老終南去應有松間覓
舊遊周衡之北山集西村　松深翠氣薄吟衣曲逕盤盤護槿籬野碓春
泉分澗急山鍾送曙出雲遲人家綠艾端陽節天氣黃梅細雨時刈麥稼
秧農事足西郊生意綠無涯王惲秋澗集西村三首和韻　種來佳樹自
扶疎秋草當增不忍鋤城府事囂閑靜重林墟秋熟物情舒溪行政還農
耕後漁浦移梁水退餘我自興來成獨往手拖拄杖不巾車　近歲行藏
能自疎胷中剩鯁要誅鋤通明縱使同方進樸鈍何如似魏舒堂上夢邊

從肉食橋中游戲喜霜餘八騶前馭非吾事正要安徐下澤車　付量身
世兩乖疎去學淵明荷短鋤時事未容閑裏過人心安得老來舒沙鷗遠
汎機先識宂鼠深藏壞有餘我輩所行多倒置旱資舟楫水資車　又二
詩　兩月秋霖不出門今朝騎馬到西村萬空氣肅雲歸壑老樹風多葉
擁根　謾說田園宜野隱爭趨朝市羨時奔古人大抵崇高節飢凍當時所
不論　秋來泥潦擁柴門兩月幽棲不到村野鳥伴畊翔水滿寒蟲催織
繞籬根有生未免憂饑凍舉世其能息競

南村

蘇州府志南村在越
來溪西吳山下寺薄
奔仕不力任閑不足一生心苦欲誰論
盧瑢所居扁曰吳中第一林泉有御書得妙堂扁當時有盧園三十詠以
記之　南村柴關帶煙隄吳中第一林泉佐書齋吳山堂正易堂紫芝軒
瑞華軒靜宜軒玉華臺蒼谷來禽塢逸民圃植竹處江南煙雨圖香岩湖
山清隱聽雪傲蓑得妙堂雲卿香岩玉界古芳玉川館山陰畫中杏仙堂
藕花洲桃花原曲水流觴其一缺唐浩然齋雅談南村　繞塘浮荇葉滿
地落桐花郭外無多路村南第幾家過橋喧晚碓截水浣晴紗埜老生涯
足春風二畝瓜宋張偘拙軒集郁李花開春漸殘海棠猶自映杯柈燕隨
風舞迎人暖鳩喚雨來連夜寒兩水中分清可掬上陌澗水一自石瀨一

自白竹鳴合流自青林廟前匯入湘溪群山環揖秀堪餐兒童成隊遶寒
食紙剪飛鳶貼霧端。滿壽寅心泉學詩藁每懷淵明老昔欲居南村詠茅
結矮屋種桑陰前軒斋蔬不盈掬濁酒時一尊客至如許行推發神農言
元監靜之集亂來村野幾家全近長丁男亦戍邊辨得軍裝牛已賣門前
荒草是官田張子淵文集南村五月多佳致池館風微藕葉涼落日捲簾
人語靜小窗無夢客愁長誅茆可作歸田計賣字難爲辟穀方我欲遠追
黃綺輩采薇歌斷白雲鄉

北村

宋葉水心集北村記 戶部尚書吳興沈公築園
於城北奉勝門外而使告余曰北村畝餘三十中
瀦五沚太半皆水也其爲叢花茂木之蔭狹矣靈壽書院岁容則起而移
老堂巨屋也不過三楹而止其爲崇閣邃宇之居褊矣洲藏渚伏濠港限
隔非舟不能通道相爲市者皆魚鰕之友菱芡之朋而冠帶車馬之來絕
矣併日卻坐分夜獨宿觴回棹轉穿南北而透東西遺音歎乃常在庭際
而絲竹鼓鍾之奏息矣蓋其陋若此也惟對湖臺高不逾丈其區前臨湖
心遠峰明晦藏沒近而後溪鳳凰吡弁諸山往往湊泊於溪山亭之下殆
或天與者雖然是亦樵夫野人之所同有也若夫城中甲觀大園照耀映
奪曾不敢仰視而側立也吾聞古之善游者粗於天而不精於人今吾固

蕃而營之苟且而成之姑以寄吾身於一壑之內而游於天地之外。非所
謂粗耶故名其園曰自足而甲觀大園照耀而眩奪者非惟不敢望亦不
敢羨焉余謂公沖約有清識既以天趣得真樂而又能抑損其言不自夸
擅可謂賢矣余嘗評天下山水之美雖質文變態各異而吳興特爲第一。
其山脉地絡融液而浸灌者莫非氣之至清淳止洄漾瀅瑩紺激數百千
里接以太湖蒲荷蘋藻盛衰榮落無不有意而來鷗去鳥風帆浪楫恣肆
渺莽不知其所窮昔之功已就若范蠡身不用若張志和之流未嘗不適
遠。嘯歌於其間蓋仙聖之宅非人世也余海濱之人山凡水俗常恨不得
生長其地而尚友其賢豪令公乃以築園曲折名實大指使余記之豈非
所願欲也哉 唐白樂天詩宿紫閣山北村 晨遊紫閣峯暮宿山下村村
老見予喜爲予開一罇舉盃未及飲暴卒來入門紫衣挾刀斧草草十餘
人奪我席上酒掣我盤中飧主人退後立斂手反如賓中庭有奇樹種來
三十春主人惜不得持斧斷其根口稱采造家身屬神策軍主人慎勿語
中尉正承恩 宋張橫渠集題北村六首 陸軸嘔一作呀啞參上塲謳歎
聲韻滿村坊茅齋病叟安閑久常力民歡殆一作始兩忘 求富誠非憚
執鞭安貧隨分樂丘園兩間茅屋青山下贏得浮生避世喧 負郭吾廬

二頃田面山臨水跨通川蘇秦妻婦無高識盛詑腰間六印懸 風泉盈
耳鬢斑斑林下幽窻對萬山婦子織修草食足病身何事亦安閑 不堪
頻一作幾暑病荒城六月翛然寓野亭珍重南山且歸去再一作重來相
望雨中青 渭南涇北已三遷水旱縱橫數頃田四十二年居陝右老年
生計似初年 耶律鑄雙溪醉隱集過北村 參禾經場谷尚青縣官嚴令
督秋徵嗔他問着西成事斜倚鋤擾並不譍 寓居靈州北村 野色荒
煙暗暮霾畫影昏客情紛若繫塵事亂如雲楊柳春風渡北有黃河渡梨花暮雨村村多梨花特盛不如歸去鳥着意喚誰聞

近村

宋王質雪山集近村 急急殺殘點沉沉敲遠鍾黃深湖霧重白厚草霜
濃慘慘兵交氣凄凄歲晚容雲山望不極吾恨亦重重陸放翁劍南續藁
去去柴車十里中竹林深處路纔通漸聞水碓知村近遙望禾囷喜歲豐
漁艇往來春浪裏人家高下夕陽紅百錢又向旗亭醉自笑吾生亦未窮
家居每思出出亦無與遊江山豈不佳乃復生我愁不如過近村家家
業農嗇深巷鳴鷄犬長坡下羊牛豪熟稻當獲桑落酒可蒭寧無賓祭須
柿栗良易求醫翁日過門得藥疾自瘳婚嫁不出村百世加綢繆我來每
絕嘆恨不終歲留人生正應爾底事須王侯 遊近村二首 行歷茶岡

到藥園卻從釣瀨入樵村半竅半徑意蕭散不雨不晴天晏溫 著帽擕藤
寒引蔓菖蒲繞石瘦生根分差燈火茅簷晚童稚相呼正候門 披髪行
歌雪滿簷夕陽顧影亂鬚髯乞漿得酒人情好賣劍買牛農事興社鼓賽
秋聞坎坎塔燈照夜望層層歸來闕指爲鄰説箇是人間耐久朋 十月
旦日至近村 鴨脚葉黃烏臼丹草煙小店風雨寒荒年人家雖黍芋
菱豆飯供時節村童上牛蹋牛鼻吹笛聲長入煙際今年雖飢卻少安縣
吏不來官放稅 避暑近村偶題 乞得身歸荷聖時登臨筋力未全衰
楚祠草合三叉路項羽廟在項里隋寺苔侵半折碑安隱院也孤店不妨
乘月宿扁舟頻爲看山移紅塵冠蓋真堪怕還我平生白接䍦 野步至
近村 耳目康寧手足輕村墟草市遍經行孝經章裏觀初學麥飯香中
喜太平婦女相呼同夜績比鄰娼作事春耕勿言野館無鹽酪筍蕨何妨
淡煑羮 偶出至近村 神爽無酣髮身閑有劇棋説詩橫擲栗賒酒挈
鴟夷寺古殘香冷溪深獨木危往來元信步不是赴幽期 信步近村
端閒何以永今朝拈得筇枝度野橋三畝空園喧啄木十尋高樹絡凌霄
長飢未必緣詩瘦多悶惟須賴酒澆興盡歸來又陳迹一林風葉暮蕭蕭
飲酒近村 放翁騰多少行立人扶往赴鄰里集痛飲山花插鬢紅醉

歸棘露霑衣濕紗巾一幅何翩翩庭中弄影不肯眠莫歎此老今衰甚曾
見高皇狩越年 縱步近村 病去身輕試杖藜滿村麴麥正離離煦溪
自歎尚微瘦趂瘦人言殊未衰草塞餅頭沽濁酒花拳笠項引群兒聚回
不恨歸差晚正愛青燈映竹籬 殘秋遊近村 度塹穿林脚愈輕憑高
望遠眼猶明霜凋老樹寒無色風掠枯荷颯有聲泥淺不侵雙草屨身閑
常對一棋枰茅簷蔬飯歸來晚已發城頭長短更 雨後過近村 賦罷
淵明歸去來紵衣桐帽一時裁歲華新筍初成竹天氣停雲未斷梅江路
醉歸常嵬峩僧窻閑過即徘徊老人剩有凋年感寄語城笳莫苦催 又
二首 夜雨曉方止朝雲猶作陰山餘一寸碧溪長半篙深卧泛白鷗渚
行穿黃葉林老農能共語真率會人心 年耄身猶健秋高疾已平隣翁
思問訊疏圃要巡行竹杖輕無迹芒鞵捷有聲相逢無別語努力事冬耕
病起遊近村 老人摧頹絕造請門設常關草生徑一年三百六十日
三百五十九日病一日不病出忘歸繞村處處扣柴扉水東溪友新酒熟
舍北園公孫菜肥平生養氣心不動默陟雖聞了如夢從今病愈即相尋
共聽糟牀滴春瓮 野步至近村 隨意出柴荊清寒作晚晴風吹鳥北
鄉雲帶月東行童稚爭追逐漁樵習送迎白頭寧復仕惟此餞餘生 步
至近村 藥物扶持疾漸平布裘絮帽出柴荊荒堤經雨多牛跡村舍無
人有雞聲數蝶弄香寒菊晚萬鴉回陣夕楓明老翁隨意閑成句不似劉
侯要取名 秋陰至近村 村店閑尋酒竿枝瘦倚肩雲脊龍卷雨野曠
鶴盤天露井颯桐後清觴泛菊前欲歸還小立搔首意悠然 雪中至近
村 荒山風雪歲將殘貸粟迢迢犯苦寒急燎征裘慰牛屋旋沽村酒掛
驢鞍清貧徹骨初無憾老健逢人強自寬深夜還家未能睡解囊吹火取
詩看 初冬至近村 南國霜常晚初冬葉始紅曠懷牛屋下美睡雨聲
中沮水憶浮馬西鄙中行溪過澗皆浮而濟嶓山思射熊何由劾唐將八
十下遼東 宿近村 病齒漂浮短髮稀此身猶墮亂書圍邯鄲俛枕晨
炊熟昌谷空囊晚醉歸久困厭從人乞貸力耕頻遇歲凶饑行年九十窮
猶甚旅舍燈前自綻衣 近村暮歸 莫哭山翁雪鬢繁歸休幸出上恩
寬黌樽恰受三升醞龜屋新裁二寸冠黌樽即皮襲美所云訶陵樽也予
近以龜殻作冠高二寸許僧閤鬻茶同淡話漁舟投釣卜清歡還家欲作
諸孫贈村路累累柿未丹 初歸偶到近村戲書 雨過一村暗風回百
草香刳船過古埭倚杖立新塘醉覺乾坤大閑知日月長暮歸詩滿卷雖
老尚能狂 小舟遊近村捨舟步歸四首 數家茅屋自成村地碓聲中

畫掩門寒日欲沉蒼霧合人間隨處有桃源 借得漁舡泝小谿繫舡浦
口却扶藜莫言村落蕭條甚也勝京塵没馬蹄 不識如何喚作愁東阡
南陌且閑遊兒童共道先生醉折得黃花插滿頭 斜陽古柳趙家莊負
鼓盲翁正作場死後是非誰管得滿村聽說蔡中郎 泛舟至近村茅檐
兩舍勞以樽酒 小舸悠颺亦樂哉迢迢故取北村回山從樹外參差出
水自城陰曲折來樂歲共忘東作苦殘租不待急符催舊隣父老睽離久
喚取閑顔把一杯 次前韻 少壯即今安在哉輕舟訪舊莫輕回兒童
擁岸迎舟入婦女窺籬喜客來多難只成雙鬢改流年更著暮笳催故懷
魚鳥平生事少住茅簷盡此杯 小舟白竹篷蓋保長所乘也偶借至近
村戲作絕句二首 茅簷細雨濕炊煙江路清寒欲雪天不愛相公金絡馬
羨他亭長白篷舡 雪雲無際暗長空小市孤村爲廟東一段荒寒端可
畫白篷籠底白頭翁 新晴泛舟至近村偶得雙鱖而歸 秋風一夜老
汀蘋刻曲檣山發興新青嶂會爲身後塚扁舟聊作畫中人園林搖
落知寒早父老逢迎覺意真歸舍不妨成小醉眼明細柳貫霜鱗

深村

唐韓偓別集余卧疾深村聞一二郎官令稱繼使閩越笑余迂古潛
于異鄉聞之因成此篇 枕流方採北山薇驛騎交迎市道兒霧豹
袛憂無石室泥鰌唯要有洿池不羞莽卓黃金印却笑羲皇白接䍦莫負
美名書信史清風掃地更無遺 深村 甘向一作老深村固不材猶勝
摧折傍塵埃清宵玩月唯紅葉永日關門但緑苔幽院菊荒同寂寞野橋
僧去獨徘徊隔籬農叟遥相賀且喜依時膏雨來弘秀詩集宿深村 行
行一宿深村裏雞犬豐年鬧如市黃昏見客合家喜月下取魚庠塘水宋
韓淲詩深村 已是依山住更爲深村行莽莽少人迹幽幽聞鳥聲忽逢
三四家草樹亦數縈不覺六七里煙霧還縱橫陳杰自堂存藁小家住深
村 小家住深村獨犬應門户招麾不去來進止有常處從田仍司盜奔
走亦禦侮常恐下生麑八方嘯狐兔陳元晉餘濱藁深村 深村連日雨
杖屨少追隨積潦占梅候微寒記麥時陰晴弓力定昏曙鳥聲知懷抱誰
堪語傷時鬢欲絲後村先生劉克莊集深村 身老深村負歲華青苔遲
裏是貧家晚風一陣無端急不爲山人惜柚花僧文珦集深村 深村堪
就隱隨處有人家地遠官無禁年豐酒易賒烟波藏釣艇山雨送樵車絶
似桃源裏唯無洞口花元艾性夫孤山晚藁深村 索居無遠興晚憩傍
深村僩遊水爭道桑空草托根斷橋回老馬熟果聚飢猿解石僧同話歸
來人掩門馬虛中霞外集深村秋意 過雨山光入眼明菊花店舍酒旗

新村墟近市魚鰕聚禾黍登場鳥雀馴水驛幾株紅葉樹溪橋數點白衣人太平風景真圖畫長愧詩情寫不真

孤村

宋陸游劍南續藁孤村 少年誤計落人間晚卧孤村日掩關小室易溫爐火省幽窻常暗絮書閑梅横籬落春初動雲闇川原雪尚慳欲與一藤同勝踐恨無傑句壓溪山 老寄孤村裏悠然卧曲肱算貧先放鶴嫌鬧併疎僧古戍高秋笛寒牕半夜燈平生虛說過多獲豈吾能李俊民鶴鳴集含南含北地多荒三兩人家麥上場卷土盡歸箕斂手未應醫得眼前瘡陳子高聲畫集大年流水繞孤村圖 少游一覺揚州夢自作清歌與寫成流水寒鴉總堪畫細看疑有斷腸聲元伍良臣中流集孤村 寥落孤村鬢已皤豈期壯志竟蹉跎百年事業英雄少萬里乾坤戰伐多嫠婦不知亡國恨哥人空賦采薇歌蓬萊弱水應無地惆悵西風其柰何方嫠不恤其緯而憂宗周之隕時舉世好亂故云不知亡國恨也夷齊有采薇歌

永樂大典卷之三千五百八十

永樂大典卷之三千五百八十一 九眞

村

詩

唐王建詩村居即事 休看小字大書名向日持經眼却明時過無心求富貴身閑不夢見公卿因尋寺裏薰辛斷自別城中禮數生斜月照房新睡覺西峯半夜鶴來聲韋應物詩曉經荒村 抄秋霜露重晨起行幽谷黃葉覆溪橋荒村唯古木寒花疎寂歷幽泉微斷續機心久已忘何事驚麋鹿杜工部詩到村 碧澗雖多雨秋泥先少泥語不倘蛟龍引子過荷芰逐花低老去參戎幕歸來散馬蹄稻粱須就列榛草即相迷蓄積思江漢疎頑惑町畦久有意出蜀不曉人事分甯我殆幕中有不合故暫酬知己分還入故林栖鄭曰先生見切沫曰曹子建詩僻身散馬蹄食行曰莊子彼且為無町畦亦與之為無町畦 呂溫詩經河源軍漢村作 行行忽到舊河源城外千家作漢村樵採未侵征虜墓耕耘猶就破羌屯金湯天險長全設伏臘華風亦暗存暫駐單車空下淚有心無力復何言白居易長慶集春村 二月村園暖桑閑戴勝飛農夫春舊穀蠶妾禱新衣牛馬因風遠鷄豚過社稀黃昏林下路鼓笛賽神歸張繼詩清明日自西午橋至瓜巖村有懷 曉霽龍門雨春生汝穴風鳥啼官路靜花發毀垣空鳴玉甦時輩垂絲學老翁舊游今不見惆悵洛城東杜牧詩村行 春半南陽西柔桑過村塢娉娉垂柳風點點迴塘雨蓑唱牧牛兒籬窺舊裙女半濕解征衫主人饋鷄黍韓偓香奩集秋村 稻壟蓼紅溝水清荻園葉白秋日明空坡路細見騎過遠田人靜聞水行柴門狼籍牛羊氣竹塢幽深雞犬聲絕粒看經香一炷心知無事即長生韋莊詩紀村事 綠蔓映雙扉循墻一徑微雨多庭果爛稻熟渚禽肥釀酒迎新社遮砧送暮暉數聲牛上笛何處餉田歸 村居書事 年年耕與釣鷗鳥已相依砌長蒼苔厚藤抽紫蔓肥風驚移樹鶻雨燕入樓飛不覺春光暮遶籬紅杏稀李中詩村行 極目青青壟麥齊野塘波闊下鳧鷖陽烏景暖林桑密獨立閑聽戴勝啼曹鄴詩村行 暧暧村烟景牧童出深塢騎牛不顧人吹笛尋山去宋林和靖集村居書事蕪簡陳賢良 抱關隨俗本無能郤掩深居避愛憎兩岸蘚鷲秋釣石風窻花落夜碁燈穿雲寄藥多山叟列竹留詩半野僧吟闊晚涼堪共望遠峯蒼翠勢層層梅聖俞宛陵集秋日村行 谿霧晝又收山村夜初霽飢禽來往飛遠澍青紅綷原上楚牛

童屋頭吳婦碓鷄肥酒已熟野老邀同輩 小村 淮闊州多忽有村棘
籬疎敗護爲門寒鷄得食自呼伴老叟無衣猶抱孫野艇鳥翹唯斷纜枯
桑水齧尺危根嗟哉生計一如此謬入王民版籍論 章驛錢塘集村落
輕寒切切戰春陽村落人家意自遑老婦畫眉窺止水癡兒隈背坐頹墻
牛歸小徑蹄痕疊犬吠空山響荅長夏賦未來秋賦了片時優佚勝膏粱
劉公是先生集戴村 羇旅淹歲改江皋僑春早幽村屢獨往勝事時默
討深竹尚殘雪陽崖已芳草茅茨忽連接鄰里自相保人猶安道族景是
山陰道徘徊問耆舊或遇棲真老王無咎集村行 產業家家壞誅求歲
歲新平時不爲備執事彼何人朱戶仍奢侈柴門轉窶貧若非備空畔無
用說悲辛 夏文莊公集秋日村路 落照明殘菊村亭路欲分酒旗降遠
客鴈陣戰秋雲斷隴拳鷁足輕波起鶴紋田家逢樂歲歌舞賀時君徐節
孝先生集村家 墻前生蔓草門外是多岐老叟行無伴兒童飽自嬉鷄
群巢衆樹狐迹過踈籬不肯勤耕耨豐凶爲有時劉龍雲先生集村南
村南行吟路新場馬乘款段臺懸槳稼如濃雲綫含黃柹葉一作栗亞枝
妝趁霜臘圍雞䴔盤餚香蕭鼓下神巫正狂呼兒往問當壚娘清美何如
顧建康李復滴水集村步 東阡南陌常經過臘破已覺春氣和出門仰

視天宇靜暄暖自聞人語多青青短麥徧原隰耿耿殘雪明陵阿身閑心
適欲追酒惜無佳客來當歌 出村 風露已淒淒郊原百草腓負樵山
木下轉粟戍人歸野曠牛羊遠場荒鳥雀稀南山經月雨猶有亂雲飛晁
無咎詩村居即事 小麥青青大麥稀蠶娘拾繭盈筐歸放牛薄暮古堤
角三四黃鸝相趁飛呂元鈞詩椎州村落 家家桑棗盡成林場圃充盈
院落深九十餘年事耕鑿不知金革到如今張文潛宛丘集秋日村行
秋野無人秋日白禾黍登場秋索索豆田黃時霜已多桑虫食葉留空柯
小蝶翩翩晚花紫野鵲啄粟驚人起洛陽西原君莫行秋光處處傷人情
黃桑蕭蕭新雨晴田中日午村鷄鳴場頭九月禾黍熟空原雉飛飽新
穀棘籬蟲鳴村路曲路傍古墳生野菊人稀田闊草茫茫洛陽秋深能斷
腸 鄭剛中北山集晚村 暑雨霽餘飛翻溝水鳴玉半規入嵐霧平疇愈
新綠時有牧歸牛一一箇過山曲吾廬附幽深四面蔭松竹垂雲下林梢驚
鳥自爭宿夜色迫書卷呼童具燈燭劉屏山集次韻六四叔村居即事十
二絕 桃花徧傍謫仙居點綴高岩令幾株力士鎔邊欠何物著鞭跨馬
足狂圖 飯了呼童壘石門雨餘幽事不勝繁花殘不用深惆悵梧竹新
陰又滿園 偶隨流水到僧家身世渾如焦穀芽午夢不知緣底破篆煙

燒徧一盤花 閒道清湖別有春花邊玉筍想長身恠來幾日詩筒少畫
寫瓌奇賦洛神 潭邊春水碧如苔爲聽泠泠溪畔來不耐顛風阻人興
漁舟欲上又吹開 觸病惟應一日晴小窗雲度暗還明 章編讀罷聞幽
鳥演出精微是此聲 酒惡時來潄淺溪玉池汩汩自生肥遊儵豈解吾
曹意聊復逢頭坐釣磯 春來太半在農疇避近相逢皆飲流貪看暮煙
馳萬柳不知明月上前洲 庾郎食事惟三九適口方知味味珎擬欲招
邀無此客虎頭不是箇中人 遼鶴歸來本性丁咿啞幾見弄文棚人間
過眼事如許何用封侯羨憂羨 屋角仙洲入眼明清風灤滌醉魂醒麻
姑未必堪搔背薄相由來是蔡經 幾許椎埋盡把鋤而今戶戶偃犀渠
太平無象從可見一夜春風長碧蔬 王梅溪家政集宿王家村 舟行湖
北路千里家在浙東天一涯宿處問名同住處梅花不見見蘆花 扁舟
何日到夔川已泛荊湖半月船誤喜地名同故里欲尋鄰舍竟茫然 王
家又向此名村只欠青山似左原滿眼黃茅仍白葦荒蕪疑是我田園 王
質雪山集過隆中村 當日隆中事它時渭上悲出頭知幾度揮指不多
時有客吟梁甫何人表出師姓龐名蘊者應笑卧龍兒 陸游續藁村東
村西行樂到村東沙路溪流曲折通莫問梅花開早晚杖藜到處即春

風 村居書事 困厄難希飽煖家未妨隨事作生涯白鹽赤米已過足
早韭晚菘猶恐奢鴨放競浮新漲水牛歸正及暝棲鴉年逾七十方辭祿
敢望高人掛齒牙 紙窗百衲地爐紅圍坐牛醫卜肆翁時節杯盤來往
熟朝晡鹽酪有無通男丁共結春耕耦婦女相呼夜績同老子頹然最無
事客歸自聚讀書功 村遊 閉戶苦無悰行行不覺遠人稀廢古市水
退築新橋野店聽山雨僧廚餽樂菌湖中有高士折簡恐難招 二首
四十餘年食太倉賜骸恩許返耕桑長絲出鬴蓴羹美白雪翻匙稻飯香
酒戶知貧焚舊券醫翁憐病獻新方春殘蹂足東皋下閒道長安依舊忙
藥物枝梧病漸蘇門前野老笑相呼春深水暖多魚婢雨足年豐少麥
奴小飲杯盤隨事具閑行巷陌倩人扶題詩非復差村句誰與丹青作畫
圖李伯時有月圖傳於世 村居即事三首 西成東作常無事婦饁夫
耕萬里同但願清明好官府眼中歷歷見豳風 炊甑生塵榻長苔柴門
日晏未曾開載醪問字今寧落猶有鄰翁裹飯來 長笛圍犂曲調新東
家西舍送迎神不因豐歲人情樂汶殺溪頭老病人 書村落閒事 東
巷西巷新月明南村北村戲鼓聲家家輸賦及時足耕有讓畔桑無爭一
村婚娉皆鄰里婦姑孝慈均母子兒從城中懷肉歸婦滌鎗釜供刀七冉

拜進酒壽老人慈顏一笑温如春太平無象今有象窮廣何地生煙塵趙蕃淳熙藁秉文以田事入村歸而寄之二首　村村穫稻急得得跨驢行別墅片時役好詩無數成羸軀難並出病眼待渠明落日斜猶掛涼風晚更生　屢雨不濡土涼風溢已秋不知今歲事定穫幾分收日糴每懷慮歲餘當道憂題詩纔紙尾又起望雲頭　夜過半村李商叟謂不可無所賦為作唐律二首　舊竹茶山宅新松南澗墳聞風與識面老我及夫君瘦馬政長路哀鴻仍莫雲雖然當努力亡索復離羣　訪子林間宅繫余溪上船還成一夕語宛似五年前白髮驚新夢青燈讀近編黎明又當別相對欲亡眠沈契求龜溪集曉過鄰村　推枕夢初斷籃輿路露行嵗登人意樂風急鴈行驚曲澗哀湍瀉危橋獨木横清霜莫欺容雲日自晶明楊誠齋南海集晨炊浦村　水出何村尾橋横亂篠叢隔溪三四屋對面一雙峯過午非常暖疑他不是冬疎梅照清淺作意為誰容陳杰自堂存藁景陵湖中宿人村　孤撑出叢葦小泊得疎林兩岸桑麻地一川楊柳陰驚拳沙磧遠人語竹籬深惟有波間月照予行役心項安世悔藁後編山行二十里至鶴弄嶺又見息勤村　初疑峽外更無天自見文豐意釋然復向牛頭行亂石便知鶴弄有平川兩山開處成塘水十里寬鄉浸稻田

一險一夷元物理悶悲閑喜漫情牽劉後村集空村　棄置在空村浮名豈復論因思戎服窄方悟縕袍尊城遠雞同曉家貧犬守關常憐劉越石辛苦戍并門馮大師集黃沙村　西出城闉百里遥近邊村落轉蕭條惟松穿石祠為社竹柳横溪渡作橋殘照背人山影黑乾風隨馬竹聲焦羊來不及英雄起已覺侵侵髀肉銷姚成一雪坡集題左國賓後村　桃李隔墻花滿園卯君曾此賦東軒秖今左氏龕如許恰在東軒近後村方秋崖集次韻潘令君訪予半村　鉏煙荷雨自村村不慣高車入里門石老只堪麋鹿伴山寒未放蝶蜂喧欲分桃李春何限共話桑麻道轉尊但得諸公如阜曾晚菘早韭且窺園　再用韻　終須西塞老漁村抵用南昌隱市門時序暑如飛鳥過世紛何啻聚蚊喧竹其安否六太息梅自癯然三達尊貧味却愁兒輩覺未妨壁立病文園　入村　十日春霖一日晴打包作意辦山行月明夜半雨聲急不道老天無十成　山深未必得春遍處處山櫻花壓枝桃李不言隨雨意亦知終是有晴時　閉門覓句每無悰句在茅茨煙雨中和煙和雨收拾取等情却寫與東風　乍雨初晴曉日晶瀰川滿谷白雲平闌銀堆裏素螺髻畫出江湖萬里横韓元吉南澗集訪吳元鼎如村　野竹漫山水漫門未離城市却如村何須更問紫

桑陌三徑雖寒菊尚存　我住城南君在西柴門草長與人齊不妨共踏溪津路日日雲山入杖藜　經旬泥潦路難乾煙島長林雨暗山常笑詩人愁屋漏却思寒士與千間　昔年曾歎馬相如才氣飄飄賦子虛未惟家貧徒四壁先生四壁傲人居　我生甲子幸君同君自臞儒我禿翁要拍銅鞮論歲月莫嫌相對只詩窮宋楊信祖詩集行村　青秧斬斬水沄沄午雨才收夕照曛坐看一川鱗草浪預知千畝割黃雲翁靈舒詩鄉村四月　綠遍山原白滿川子規聲裏雨如煙鄉村四月閑人少纔了桑蠶又插田李公明詩曉行青村　闌闠新烏逐聲蹄群鷺衛寒帖水飛最狼山雲去如織不教春色着征衣李莊簡公集行潘峒諸村愛其巖壑之勝田疇之美因成小詩　煙市雲莊自一虛幽花夾道路縈紆無人與寫尚巒勝聊展營丘半幅圖予離縣日李子從忠李成山水　村落家家社酒香雜花間畫綠陰涼山畦是處田疇美時有歸牛帶夕陽陳耆卿篔窻集似村　縛茅本不傍孤村盡日焚香深閉門陌上紅塵高没馬誰知巢父箇中存趙君鼎詩暮村　孤村煙樹暝黃昏一簇人家半掩門看盡棲鴉啼噪後牧童歸去雨聲繁王元之詩村行　馬穿山逕菊初黃信馬悠悠野興長萬壑有聲含晚籟數峰無語立斜陽棠梨葉落臙脂色蕎麥花開

白雪香何事吟餘忽惆悵村橋原樹似吾鄉李大隱先生集福廷村。雲海茫茫天一涯田園蕪沒竟何歸。福廷自可求靈藥。夜月虛傳掩少微。莫詩長須尋不得只緣變鯉別來稀。三間茅屋何時辦。白髮相看傍釣磯。澤游集孟伯眞過昌化雲老村。　澗翠巖前渡紫溪。扁舟蕩漾碎玻瓈。山雲暝處漁村晚野老歸時鳥道迷雞犬不驚疑是畫室家相慶醉如泥。明朝記取桃源路幾度迴頭駐馬蹄艾性夫剩語秋村。　稻黃鳳入蔗境水落鷺過屠門一片寒煙曉景數聲㧞笛秋村江湖集戴石屏村景詩簫鼓迎神賽社筵藤枝搖曳打鞦韆坐中翁嫗鬢如雪也把山花插滿顛。黃敏求横舟小藁村樂　槿籬圍裹三間屋棘塹遮遭數畝山雨後課兒耕種了茅簷晴曝一冬閒。　刈盡稻雲蕎再雪擣空粒玉粟仍金已償一飽知無欠圍坐青燈語夜深。　敲冰汲渌供茶鼎撼雪樵薪給地爐圍有麥苗畦有菜更於何地享膏腴。　白首老人紡永日青裙幼婦饁田間邪知紅袖青樓女帳煖銷金倚玉山。　桑樹鳴鷄深巷犬南山澗水北山雲。五侯門地人如沸。誰識村中樂是君。陳宗遠蹇窓聽雪宿村。　野哇新雨過蛙雜水溅溅風掃竹前地。月明柳外天。人過驚犬吠。婦績趁蠶眠。含北數聲櫓。夜歸何處船。出村有題。　一片青莎没古槎滿灣流水浸瓊沙。

早梅先點臘前藥敗菊尚開秋後花落葉盡隨寒月少好山還被曉雲遮。人生到處須回首暗裏流年損鬢華 葉紹翁靖逸小集煙村 隱隱煙村聞犬吠欲尋尋不見人家只於橋斷溪回處流出碧桃三數花 周端臣葵窻藁村路 雨餘村落逈抵有鵲營巢一逕曉煙合千林春翠交斷橋斜搭板破屋倒鋪茅聞說蠶初浴柴門不敢敲 金正叔集晚過黃池村 輕風翦煙素繩繩縈嵩阿白鳥相間飛野容秋外多頹日忽返照雲若春氣和。鷺帆無落勢又欲衝除過水行本善利一葦安如拔却笑利名途甚矣風中波中州集高內翰村行詩 墟落依林莽茅廬出短墻兒童避車馬父老饋壺漿半濕田新雨猶青未霜逢人問豐歉一一歎聲長 舒岳祥閬風集行海村 天遠鳴榔響漿浦夜涼吹笛十家村如今鬼出無人過深閉柴門自斷魂 十村絕句 鵓鴣屬玉亂橫斜石步柴門下白沙長笛一聲人不見小舟風緊入蒹葭海 深谷元無鄒子律牧童攜角上牛吹一聲吹下柴門近先報渠儂煑菜糜牧 朝朝腰斧採荆榛博米求鹽到海村白虎當蹊儂不畏祇愁晏吏打人門樵 麥鬚翦翦吹成浪花口吟吟笑作東莫道太平無處覓便於此處見天真農 清晨扶杖百花源風指烏紗半幅斜三十年前風月好青樓白面盌如盆花 青帘懸挽誰誇大小閣留人更放饒我有布袍堪典否如今無客解金貂鴻 桐花開處青鳩醉桑椹甜時紫鴿忙正是三眠三起日送蠶小婦出烘房冀。賁來藤竹如輕霧滬就榴簾不怕冰辛苦飢寒緣底事夜深覺屋尚懸燈。煞翰林于墨青氈業毛穎陶泓白髮交寄語諸郎須祓滌一床書卷共齒茅書 春風浛浛欺駝褐容思脩脩著柳黃不是蘭舟共漂泊清明何事不還鄉 容。熊晃山瞿梧集同劉子實游芸村 前溪後溪水泓泓南山北山鳥嚶嚶東家擂擂繰絲鳴西家撲撲打麥聲霏霏紫蔓彩紅英翹翹野苿飛蜻蜓酒旗斜矗芳風輕人在落花花裏行神僊古來多杳冥刀圭入口羽翰生人生快活壽百齡何必白日求飛昇我今拈出芸村名世間底處無蓬瀛桃源桃源晉武陵為我把酒酹淵明楊弘道小亨集空村謠淒風羊角轉曠野埃塵腥膏血夜為火望際光青熒頹垣傾殘厭破屋仰見星蓬蒿塞前路瓦礫堆中庭殺戮餘稚老瘦羸行欲倒居空村問汝何以供朝昏氣息僅相屬致詞難遽言往時百餘家今日數人存傾崖長鑱隨日出樹木有皮草有根春磨沃飢火水土仍君恩但恨誅求盡地底官吏有時猶到門 章谷村 洛南千戶邑章谷一家村屏跡山川僻無時霧雨昏短簷垂葦箔老樹並柴門日汲清泉飲汲多常恐渾何太虛知非

堂藁宿十里村 朝出順承門莫宿十里村臂鷹徽騎歸積雪明郊原。居人喜客來汲井鄰墻溫羹湯少暖熟餅餌亦燒墻此夕羈旅意深知路人恩重林隱城堞訪此勞心魂 重到山水村 往時山水村曾駐老仙裏俄然二十暑重到高陽宅著書邁前聞析理發新益盛集天馬成高情世難識繫余寂疵謬每辛親講席怊悵俛仰間均能髮鬚白山堪空外青川停雨餘碧欅章懸舊陰蓮蕩起生色上客詎可期佳時諒難得盤盤後來人避追撫行蹟元耶律鑄雙溪醉隱集村行一篇末篇時在大坂作。 青山護村落暗水通溝渠人行禾黍間漫漫迷所之里社壓新醅擊鮮賽叢祠田父相勞苦雨暘無失時龍骨掛屋敖秋熟可預期行行度崗澗泉石多幽奇微風發清籟好鳥吟高枝此中有佳趣豈無幽人知去住兩不可空吟招隱詩 元遺山集 榆社硤口村早發 瘦馬長途懶着鞭客懷牢落五更天雞時不屬雞聲管睡徹東窗日影偏 同恕榘菴集 村居即事 曉來極目望平疇禾黍離離正晚秋農父攜籃方下子牧兒荷笠去鞭牛千章古木陰全薄一道寒泉碧自流傍立西風吟不盡雲山兜轉鳥聲幽 王惲秋澗集路村道中 鹽澤條山動寵光天書來坼紫泥香老癃扶杖欣相告五十年來未省嘗 過蕩陰東周留村 一灣流水麥青青楊柳陰中野釣橫幾樹桃花如舊識隔溪無語笑相迎。 東皋村 陽春門外望東皋三載相邀醉濁醪早晚泂溪溪上路桃花紅雨滿漁舠 郭昂詩毛綠村。 太平只合樂耕鋤荀美尤宜教讀書白眼若長思害衆青天未必肯容渠千年樓觀堆餘燼萬馬旌旗滿太墟法外莫憐刑慘酷欲圖良善得安居 仇遠金淵集 村中語 吳儂曾在山村住聽得村中老人語六月祈雨不祈晴十月祈晴不祈雨今年三伏雨水多官吏祈晴救禾黍祈晴得晴雖可喜農夫車水方勞苦汗流如漿面如鐵但要田乾那畏暑黑雲一片來何忙心怕雨作身願涼安得長風為吹散乍可赤體當秋陽 東橋西橋日荒荒南圩北圩水茫茫中熟下熟亦足飽儘勝淮頭爭捕蝗 村舍即事。 依籬疊塹作人家西日還將葦薄遮窻戶莫嫌秋色淡紫蘇紅莧老生花 鳳仙繞砌錦斕斑未著秋霜儘耐看不似南窻數竿竹年年日日報平安 馬虛中霞外集 冬日村中即事 暖釀霜晴打稻聲興來閒裏短笻吟寒鴉流水岸容靜矮屋疎籬春意深歲稔雞豚喧野市寺昏鐘磬出疎林路傍老叟逢人喜似得熙熙太古心 村中書事 桑條漸綠雨晴初二月風光似畫圖茅店酒香招客過花邊懸出草葫蘆 餉田兒女自喧呼指點春禽又引雛村婦相逢遠笑問把蠶今歲是三姑 軋軋繰

車草屋伍。新篁帶籜出籬齊。鶯雛未省逢人避。直向路傍花上啼。　神旗
社鼓簇林煙。野老村童滿路喧。但得秋成官役少。免教兒女賣田園。　村
中即事。　溪流濤決山圍縈。村歌牧笛亦可聽。岸靜幾枝白菡萏。雨餘無
數紅蜻蜓。遠林風入自成韻。野廟人來時乞靈。詩家縛律寫不盡。天與萬
古開丹青。元陸厚切壯俚語村北老人亡是公也。晨起諸生來前。諷誦嘈
雜。適有念於田園自樂者。因賦村北老人家小詩一絕。已而共成四詩。興
未止。復用行住坐卧爲韻。　村北老人圍。東風草木繁。小桃明澈。棠一樹
出低垣。社近雞豚足。春深鳥雀喧。太平無異政。所樂不勝言。　村北老人
廬。人傳累代居。謀生唯畎畝。教子必詩書。瓮裏傾新釀。門前釣巨魚。北窗
醒醉夢。名利欲何如。　村北老人齋。清幽甚可懷。路蘿編枳剌。屋瓦積松
釵。甘棗粘炊黍。枯蘇作爨柴。對門流水急。混混接長淮。　村北老人家。門
橋卧古槎。數間低草屋。幾樹早梅花。賓犬司宵警。墻蜂報午衙。晚飡捫腹
立。西向數歸鴉。　村北老人行。風和杖屨輕。桑麻增歲計。桃柳洽春情。處
處茅柴熟。時時鼓角鳴。青苗已過膝。便可話西成。　村北老人住。身貧意
寬裕。禮呼隣較占。乍于輸常賦。一醉盡歡歎。半生諳俆素。槐夏午陰多。科
頭戲童孺。　村北老人坐。幾年成懶惰。稀逢馬到門。靜看牛旋磨。立桁午

雞啼。舉頭秋鴈過。傭夫刈稻歸。指點分秔稏。　村北老人卧。不厭青氈破。
那知鄉下儂。却是村中大。寨惟問早晏。歆枕聞春鼓。幾日雪塞門。且喜無
寒餓。宋本至治集首夏村中　茅屋門關步不收。移秧人去水東頭。深深
溝草飛厌蝶。翳翳墻桑映大鳩。鄭彥昭携庵類藁平地村　平川隨地
遠。幽徑入村迷。竹剌鉤衣袂。榕根礙馬蹄。日斜林影亂。嵐重障雲低。鼕上
嗟萍梗。高枝羡鳥栖。張西岩詩宿長沙村　道出東南海上州。人家五月
似涼秋。重重綠樹長遮眼。歷歷青山不斷頭。野碓帶沙舂脫粟。瓦瓶和月
汲清流。田翁但說休行早。昨夜西村虎食牛。陳景仁詩村老　村老雪鬚
眉。榮華總不知。牛羊山畔牧。花下弄孫兒。周衡之詩村行　風落漁歌隔
浦聞。前村獨樹正斜曛。誰家桃李迷荒棘。高隴牛羊卧古墳。橋斷春堤多
積雨。溪深野碓自舂雲。青旗搖曳踈林處。剩把閑題與客分。張子淵詩冬
村　桑柘蕭蕭日。吳江水泚天。冬村行獨客。煙郭集寒船。異縣年華老。高
帆露點懸。相思未相見。愁破是歸年。張翥蛻庵集半村爲傳處士賦。　半
距城闉半距村。煙霞只尺少塵喧。小車出市僕先路。斜日下山人到門。兩
岸花陰連第宅。一川草色散雞豚。田家數里將迎慣。時復相留醉酒尊。張
文穆公集楊柳村　千絲萬縷拂章臺。陌上行人幾去來。何事結根荒寂

處。東風青眼爲誰開。劉將孫養吾集平村別青山。　林雨急易止。綠淨無
纖塵。斜日出半池。好鳥鳴樹陰。空階對客語。俛仰別日深。新愁不可盡。舊
夢何堪尋。對床黯如昨。芳草忽已今。吾道固悠悠。悠悠亦傷心。　百年墻
幾別。歡會忍不頻。重持一杯酒。昔日此共吟。當時坐中客。忽忽成埃塵。彼
有不得還。此有不得親。頹然聽夜語。耿耿難具陳。　我懷空作繭。君已高
談禪。視我戀幻妄。一笑何足憐。未知靈運佛。何似丁令仙。千年尚懷舊。哀
歌思凄然。不忘固大累。忘亦未足言。頤君日精進。嵗晚當我傳。藍靜之集
題步月村　南村今夜月明多。藜杖敲門野老過。一點流螢依露竹。數聲
鳴犬隔煙蘿。招邀蟾兔來中野。慙愧節次狂素娥。微發漸多耕織少。清學
幾處照酣歌。高彥敬房山集過大名馬陵村詩　勸農曾過馬陵村。親見
楊家李義門。荊樹有花兄弟樂。慶流曾祖至玄孫。王沂伊濱集宿鯉魚村
遠遊寡儔匹。喪亂無良圖。輕舟逐商賈。泛泛江之隅。灘水日夜生。朔風
無時呼。揚帆苦不遠。入峽勢轉孤。山川鬱雲氣。煙雨日模糊。遊波獲腐鯉。
顛倒群兒趨。素書不可得。何以慰所須。方春苦寒涯。屋雪積未數。萬物不
得所。我何望嗟吁。聖神儼在御。豈弃千里駒。時來乃倏忽。運往亦須臾。休
否或有道。悠哉起長途。伍良臣中流集贈學村　學種東皋煙雨深。漁樵

時共醉花陰。幾年忘却長安道。城郭浮雲自古今。　國朝龔斅鵝湖集青
溪江湖村在江閩之界。邑之南鄉也。楚水閩山最上頭。夢中渾記昔曾遊。
雲深瘴嶺天如海。月浸篷窓屋似舟。處處哀猿巫峽曉。家家鳴鴈洞庭秋。
萍蹤久厭風濤惡。斗瀨濺濺萬斛愁。清江具廷臣集白水村　朝發白水
村。風帆健如馬。行人互先後。去鳥紛上下。白雲生遠岑。青天入平野。依稀
林木外。幡幢見精舍。河邊四五家。猶是雞豚社。我遊亦已屢。把酒心莫寫。
欲訪桃花源。悠悠愧漁者。宋馮縉雲先生集驀山溪村中閑个　艱難時世。
萬事休誇會。官官惧人多。道是也終須不是。功名事業。已是負初心。人老
也。髮白也。隨分謀生計。　如今曉得。更莫爭閑氣。高下與人和。且覓箇置
錐之地。江村僻處。作箇老漁樵。一壺酒。一聲歌。一覺醉醺睡。韓滮澗泉集
村意遠　雪銷霜入小溪舟。試浮游。上山頭。薄薄寒煙。依舊未全收。問道
梅花開也未。吟不盡。一生愁。　襟懷如此老還休。懶凝眸。轉深幽。詩罷一
眉新月又如鉤。臘後春前村意遠。回棹穩。水西流。蔡仲道友古居士詞浣
溪沙村居即事　漠漠新田綠未齊。柳陰陰下水平堤。竹間時有乳鷄啼。
雲歛屏山横枕畔。夜闌壁月轉林西。玉芝香裏綠鬟棲。張叔夏玉田集風
入松村居即事　老來學圃樂年華。茅屋短籬遮。兒孫戲逐田翁去。小橋横

路轉三叉。細雨一犁春甚秋風萬寳生涯。携節猶記渡晴沙。流水帶寒鴉。門前少得寬閑地。遶平疇盡是桑麻。翻笑牧童遥指。杏花深處人家。

澊 倉尊切　顧野王玉篇七昆切水名也丁度集韻麤尊切　司馬光類篇又徂尊切水皃　楊桓六書統清母澊从水尊聲　隸省

篆書[seal]六書統　隸書澊六書統

邨 倉尊切　顧野王玉篇且孫切鄉名丁度集韻麁尊切　楊桓六書統清母邨此尊切从邑寸聲　篆書[seal]六書統　隸書邨

爨 倉尊切　丁度集韻麤尊切爨爨鼎欲沸皃　鄭樵六書畧鼎欲沸皃聲兼意　韓道昭五音類聚七尊切　楊桓六書統清母爨俗制又旱韻

永樂大典卷之三千五百八十一

永樂大典卷之三千五百八十二　九眞

尊 洪武正韻祖昆切尊卑又重也高也貴也敬也又酒器說文作䠞从木者後人所加許慎說文酋从酋廾以奉之周禮六尊掌尊彝尊者尊壺尊大尊山尊以待祭祀賓客之禮祖昆切臣鉉等曰今俗以尊作尊卑之尊別作罇樽非是顧野王玉篇子昆切亦作僔陸法言廣韻敬也君父之稱也顏元孫干祿字罇樽上通下正張參五經文字尊从酋下寸作尊者譌徐鍇通釋祖存反宋重修廣韻亦姓風俗通云尊盧氏之後丁度集韻尊或从缶作罇从土作墫从瓦作甑鄭樵六書畧古作彝吳棫韻補尊叶音縱倫切漢書敘傳大祖元勲啓立輔臣支庶藩屛侯王並尊。又祖賓切。太玄曰飛鳥渙君道陰也退以穢跡制于尊也又祖金切三略軍讖曰從眾聚衆無位而尊威無不震萬器相連漢書敘傳劃剗盧井定爾土田什一供貢下富上尊鐏叶音縱倫切白居易北村詩村老見予喜爲予開一樽舉文挾刀斧單辛十餘人樽叶音祖金切酒尊古只用尊俗作樽蘇內翰答畢君賦文何以慰君千里一樽人土如夢何促何延又蹤倫切馬融東巡頌上鈞五音類聚秩秩臻臻紐綏鬱邑宗彝明水玄樽婁機廣

干祿字樽罇上俗作下得正戴侗六書故實酒曰尊又作䔿說文曰从收奉之或从寸按从収無義乃寸之譌王柏正始音尊脩也韓道昭五音類聚罇又七旬才本二切莫音慕彝古文尊楊桓六書統精母㒸象口有蓋腹有文兩手收之之形君父所以稱尊者不敢斥言但指其當前所用之器言之也猶今御前殿下之偁敬之至也緣形緣隸樽从木尊聲熊忠韻會舉要商清音本作䔿或作𦉎通作樽案說文尊本酒器字禮韻以尊爲尊卑之尊別出樽字然樽乃林木茂盛之字趙謙聲音文字通䔿晶昆切从収奉酋酋爲意作䔿瓢罇非借爲尊卑尊重之尊作嶟非又雉名作鷷非尊亦从寸聲或曰寸尊之法度也亦會意韻會定正字切精昆精精箋尊

罇 **樽** 洪武正韻祖昆切同上

篆書[seal]並古孝經[seal]篆[seal]之英[seal]並垂露篆見姚敦臨二十體篆

[seal]父乙鼎　[seal]祖戊尊　[seal]雉尊　[seal]父丁彝　[seal]上同　[seal]同卣　[seal]祖辛卣　[seal]寶卣

[seal]招父丁爵　[seal]乙公鼎　[seal]伯雉鼎　[seal]伯寶卣　[seal]並召公尊　[seal]商㚇鼎　[seal]

伊尊丁亥父乙彝 尊 尊並應侯敦 尊 尊癸爵 尊木彝 尊尊 尊叔寶 尊尊 尊虎

京姜尊周姜敦並見楊鉤鍾鼎集韻 尊尨敦 尊牧敦 尊父乙彝 尊伯邵彝 尊厚趠父盉

尊伯據盧敦 尊虞彝 尊寶彝 尊虢姜敦 尊伯庶父敦 尊師寅父敦 尊彝蓋 尊

獻寶尊丁寶彝 尊㽙伯彝 尊梓父癸彝 尊寶尊彝 尊同上 尊文王彝 尊

季妘尊孟金父敦 尊寶彝 尊並父丁尊 尊父戊簋 尊杜嬬彝 尊伯戊寶 尊古

彝尊 尊並祖乙寶彝 尊晉姜鼎 尊公諴鼎 尊木彝 尊周卣 尊叔寶彝 尊

高姜尊乙鼎 尊召公尊 尊父癸卣 尊諸旅甗 尊小子師彝 尊邢敦 尊繺鼎

尊父丁彝 尊篆帶彝 尊父癸方彝 尊虢叔甗 尊同上 尊叔陔甗 尊米甗 尊

朝事尊 尊雁侯敦 尊師淮父卣 尊太史彝 尊師臣尊 尊父乙彝 尊亞仲父

古尊 尊豳姬彝 尊車馬父乙彝 尊祖己甗 尊祖己卣 尊仲父甗 尊祖戊尊 尊

伯卣 尊刀子廚彝 尊父丁癸爵 尊 尊並雉尊 尊古父丁彝 尊父乙鼎 尊乙公鼎

尊父乙虎彝 尊鼎 尊釐仲敦 尊木形父丁彝 尊彖彝 尊父乙尊 尊史張父敦

尊隆叔甗 尊集韻 尊 尊 尊並同上 尊王維畫記 尊廣韻 尊古孝經

尊石經 尊 尊並古孝子碑 尊華嶽碑 尊碧落文 尊澤碧落文 尊 尊

尊並汗簡見杜从古集篆古文韻海 尊 尊並徐鉉篆韻 尊 尊 尊 尊 尊

尊 尊 尊並古文 尊或从寸寸與手同用一手也 尊 尊 尊 尊 尊

尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊

尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊

尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊

尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊

尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊

尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊

尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊

尊尊尊尊此篆設於戶左之形 尊尊尊尊尊

尊尊此篆設於戶右之形 尊同上 尊尊尊此省文 尊尊尊並六書統

隸書 尊禮器碑 尊老子銘 尊何君閣碑 尊唐仙人碑 尊石經論語 尊同空殘碑 尊華山

廟碑並見洪适漢隸分韻 尊禮器碑 尊史晨奏 尊孫叔敖碑並見漢隸字源 真書 尊謝安 尊王羲

之 尊智永 尊 尊並虞世南 尊狄仁傑 尊顏真卿 尊柳公權 尊蘇軾

行書 尊王羲之 尊 尊 尊並王獻之 尊智果 尊米芾

尊趙子昂 草書 尊章草 尊 尊並王羲之 尊智永 尊黃庭堅 尊

米芾 尊 尊並張錦溪 尊 尊 尊並鮮于樞 尊趙子昂

總敘

許慎說文：尊，酒器也。尊字乃古之酒尊字。廣韻曰：尊亦作罇、樽。從缶從木，後人所加。爾雅注：尊彝，酒器總名。周禮疏：彝與尊同是酒器。但彝盛鬱鬯，與酒不同，故異其名。書疏：彝亦尊也。鬱鬯者為彝，盛酒者為尊，皆宗廟之酒器也。禮記正義：彝，法也，與餘尊為法。禮記：禮運：汙尊而抔飲。注：汙尊，鑿地為尊也。抔飲，手掬之也。又曰：鑿地為尊，此尊自始也。後世或以瓦，或以木為之，取法此也。或言皆為彝，盛酒者為尊。五獻之尊，門外缶，門內壺，君尊瓦甒。此以小為貴也。犧尊疏布鼏，樿勺，此以素為貴也。明堂位：季夏六月，以禘禮祀周公於太廟，尊用犧、象、山罍，鬱尊用黃目

廟堂之上罍尊在阼犧尊在西儀禮士冠禮曰側尊一（注側猶特也無偶曰側置酒曰尊側）甒醴（庶亦曰置肉曰尊）燕禮曰司宮尊于東楹之西兩方壺公尊兄大兩有豐尊士旅食于門西兩圜壺大射儀曰司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南有豐尊士旅食兩圜壺又尊于大侯之乏東北兩壺獻酒少牢饋食禮曰尊兩甒冋棜　士昏禮側尊甒醴于房中（注側尊亦言無玄酒側尊於房中亦有篚有籩豆如冠禮之設）士昏禮婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊（注屬注也玄酒況水貴新昏禮又貴新故事至乃取之三注于尊中）士虞禮尊兩甒于門外之右少南水尊在酒西勺北枋（注言水者喪質無鼏不久陳也）莊子百年之木破為犧尊青黃而文之其一斷在溝中比犧尊於溝之斷則美惡有間矣其於失性一也跖與曾史行義有間矣然其失性均也純朴不殘孰為犧尊白玉不毀孰為圭璋道德不廢安取仁義淮南子席之先雚蕈樽之上玄尊俎之先生魚豆之先泰羹此皆不快於耳目不適於口腹而先王貴之百圍之木斬而為犧尊龍蛇虎豹曲成文章（注高誘曰刻為蟠龍伏虎之狀也）夫奉一爵不知於色挈萬石之尊則白汗交流又況嬴天下之憂而任海內之事者乎重於尊亦遠矣羅泌路史神農氏衹人猶劫淮尊曰飲諫身戴聽以陶乎至化

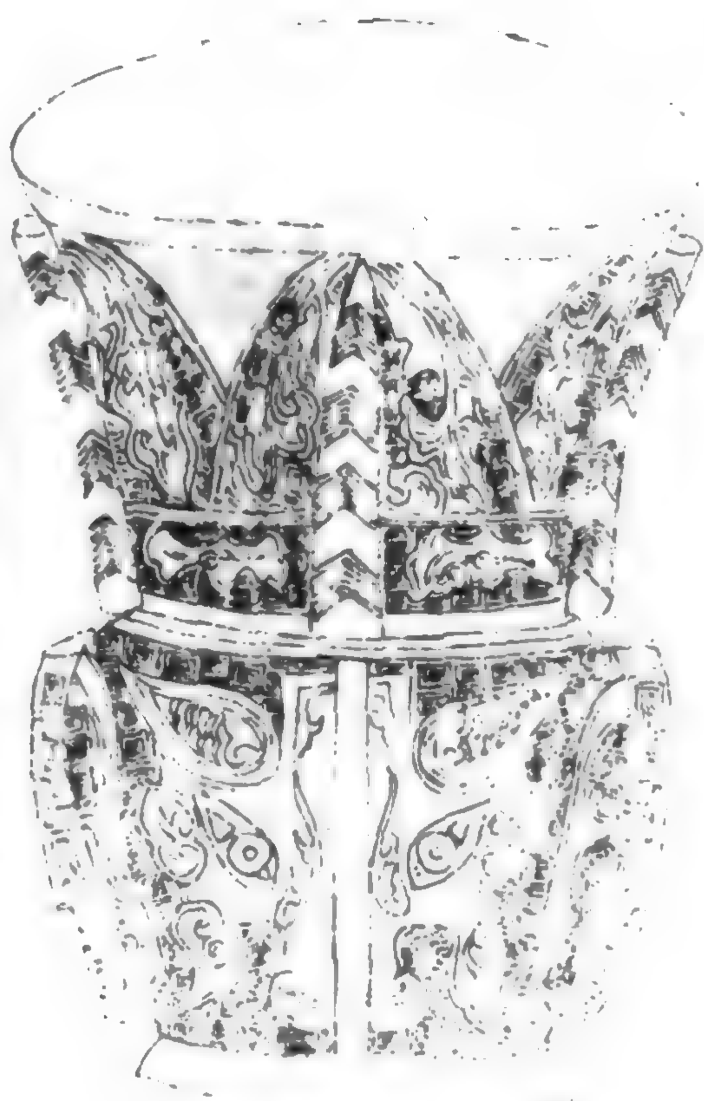
堯衢尊

玉海晉刑法志念室後刑衢尊先惠將以屏除災害引導休和擬陽休之成化若堯舜之為心也　淮南子聖人之道若中衢而設尊過者斟酌多少不同各得其宜（四達謂之衢）　唐張說詩侍酌衢尊滿詢芻諫鼓垂　李德裕歎器賦異衢尊之不竭　姚崇洛城宴詩堯樽臨上席　程行諶詩堯樽承帝澤　衢室之問康衢之謠　宋朝天禧四年九月二十四日賜酺詔曰思延兕齒廣置衢尊　舜

鬱尊

鄭注尚書鬱尊虞氏所用別無圖論可考

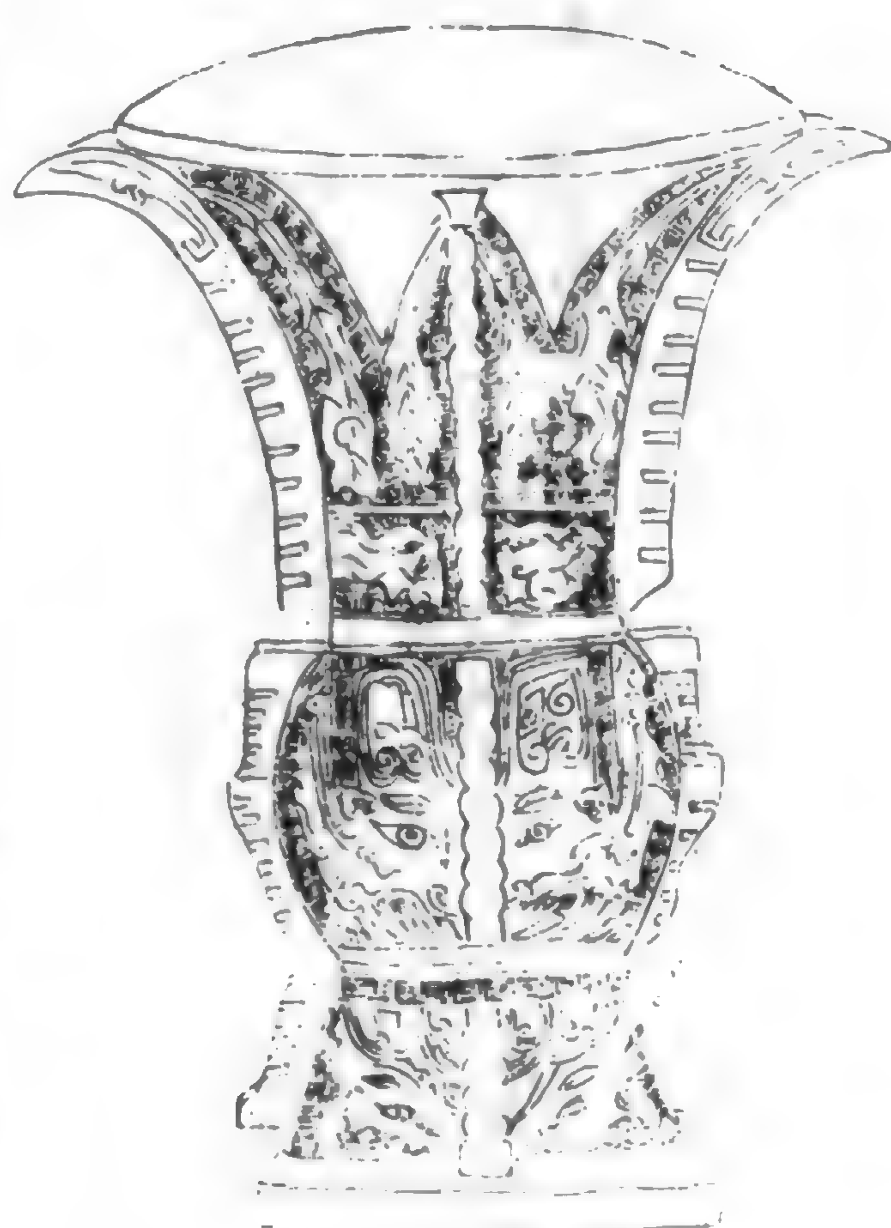
商持刀父癸尊

孫形　持刀　父癸

博古圖右高九寸二分深八寸口徑七寸八分腹徑七寸五分容六升重七斤十有二兩銘三字是尊狀脈形而所容則倍之設飾雖華而字畫極古銘之父癸癸者成湯之父號且銘者自名自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也故於父癸而言孫者亦自名之而已所謂身比焉順也者是歟

商祖戊尊

作祖戊尊彝

博古圖右高一尺一寸七分深八寸六分口徑八寸三分腹徑四寸容五升八合重八斤五兩銘五字此尊爲大戊作不書名尊其祖也大戊之廟在商稱中宗蓋九世君也是器字畫位置不拘於偏旁之陋或左而右或右而左點畫或煩或省故以白謂之祖與謂之尊而純質未鑿於世俗之習渾厚端雅若有道之士觀是器者豈不以觀觖社耶

商蜼尊

蓋

五

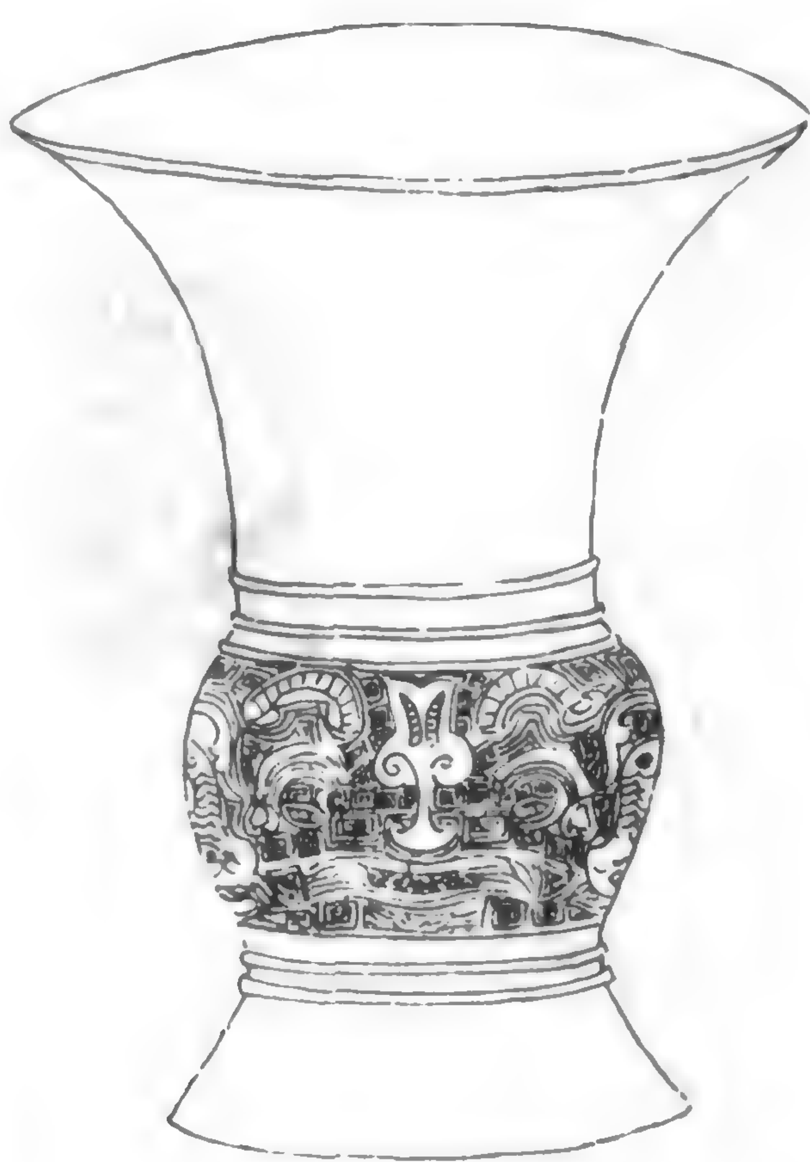
器

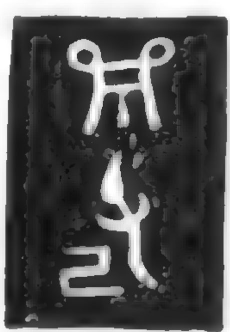

周作父乙尊彝 蜼形

博古圖右通蓋高六寸二分深四寸一分口徑三寸三分腹徑三寸五分容一升一合共重一斤二兩蓋器銘共八字周官謂四時之閒祀追享朝享祼用虎蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊今尊也而以蜼豈非商之蜼彝所配之尊耶今考禮圖蜼彝之制蜼尾長數尺似獺尾末有岐是器款識旁刻獸形其尾長而末有岐正蜼也蓋銘曰五紀其器之數曰周作父乙蓋商有太史周任乙則商之君名乙者也豈非作之者周任耶

商父已尊

象形鬲字 父已

博古圖右高八寸六分深七寸口徑六寸六分腹徑四寸八分容三升二合重三斤十有二兩銘三字上有畫作鬲狀夫鬲炊器也尊以盛酒而取銘於鬲者王安石謂鬲空三足氣自是通上下則鬲之爲用欲其通而已用鬲識尊凡欲交通而無間耳曰父已者商之雍已也凡器之銘有曰祖曰父曰伯曰叔各因其人而銘之也鬲作畫形殆河圖洛書之遺意非書家八法所可議也

商辛尊

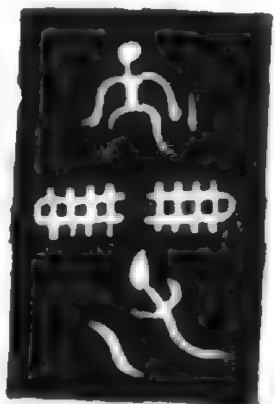

亞人辛

博古圖右高八寸五分深七寸口徑六寸八分腹徑三寸七分容三升一合重三斤銘三字曰亞者次也或主於獻或主於器蓋未可以定論也商之君以辛名者多矣曰祖辛曰小辛曰廩辛而此言人辛者按商立戈癸尊其銘亦稱曰人則人辛者乃商君之號辛者耳且此君也而謂之人蓋二帝而上體天以治人故謂之帝帝也者天道也三代而下脩人以奉天故謂之王王也者人道也故記禮者稱商曰商人周曰周人者蓋如此觀是器不銘功不載誓宜其後世泯滅而無聞矣令也千萬世而下人得而想見之此所謂其人亡而其政存者類矣且夫政存猶得而考之刓乃托之金石而禮之所藏正在於是則考之固不謬矣

商父乙尊

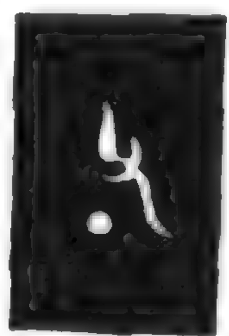

孫冊冊父乙

博古圖右高八寸八分深七寸口徑六寸八分腹徑四寸五分容三升重三斤十有二兩銘五字凡人君錫有功必爲冊書以命之此孫爲父乙作而亦曰冊者蓋爲孫者有勳王之功爲然後得作彝器而銘之祖此所以言冊命也既謂之孫其視乙也當尊爲祖而此曰父者蓋祖考雖殊謂之父則一所謂大父者是也夫商以乙爲號者六曰報乙曰天乙曰祖乙曰小乙曰武乙曰太乙而父乙者未知其爲何乙觀其刻作兩冊切於形似非尚質無以及此若夫周人務爲簡約而忽於取象爲𠕋𠕋之形雖有內史策命之臣以掌之而商之純古固已變矣

商父丁尊

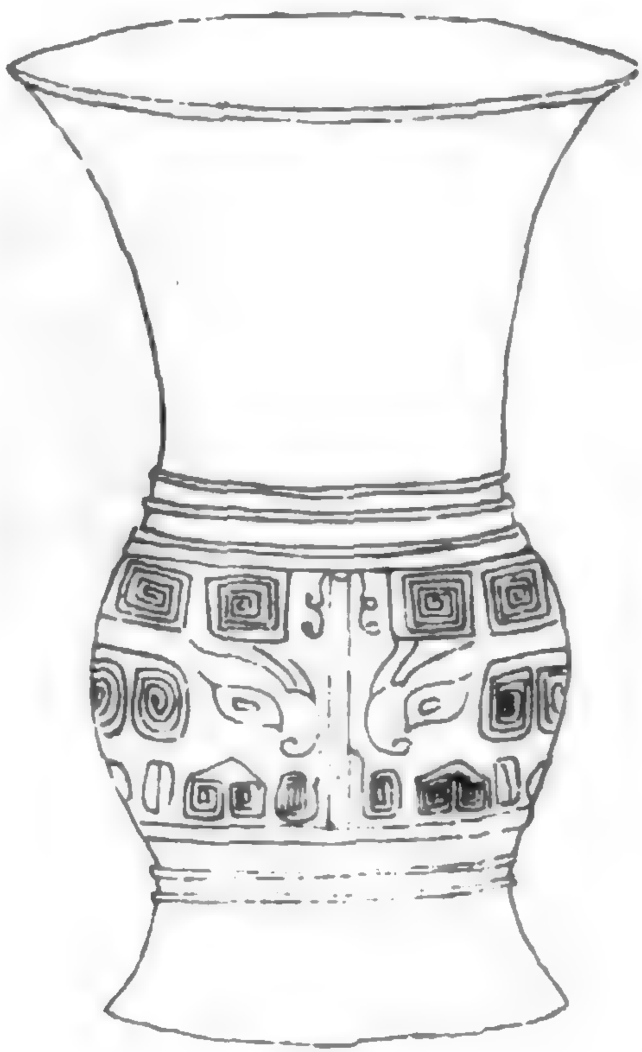

父丁

博古圖右高八寸三分深七寸口徑六寸七分腹徑四寸容三升六合重三斤九兩銘二字父丁作是尊特載銘而不修其文商世質有餘故宜如此純是皆素當中爲從理即兩端分寫夔龍形若相追逐以爲先後色幾渥赭而綠花萍皺其古意最爲觀美與商父乙尊無異也

商立戈癸尊

立戈形人
口癸

博古圖右高八寸九分深七寸六分口徑六寸九分腹徑四寸一分容三升九合重四斤八兩銘四字文飾甚簡而腹間有雲雷之狀上一字作立戈形王安石云戈從一不得已而用欲一而止今尊酒器也而畫立戈之狀不特如鼎之節飲食又欲一而止之不至於流湎也故凡酒器制事之義必示其戒曰人癸則謂商之主癸也主癸子天乙是為成湯乃知是尊為湯宗廟孝享之器明矣於癸曰人癸蓋與辛尊言人辛之意同

商從尊

作從單

博古圖右高六寸三分深五寸一分口徑五寸四分腹徑三寸五分容二升二合重一斤九兩銘三字曰作從謂從器也曰單謂姓也周之單俗最為大姓則知其原有出於此蓋昔人作器有以名姓書諸銘文之上者如曰單作從彝有以名姓書其下者如曰甚作父戊寶尊沈子與夫此器曰作從單皆以姓書其下也商之時尚質故其語略耳

商祖丁尊

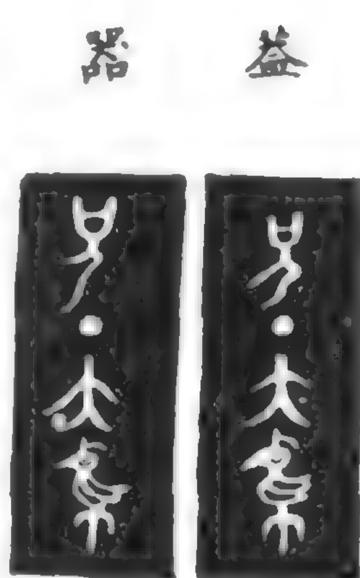
孫立旗
作祖丁

博古圖右高八寸三分深六寸九分。口徑六寸四分腹徑三寸五分容三升重二斤銘五字。曰孫作祖丁旁一字畫旗狀商畫類取諸物以為形此作旗亦取其書功太常之義銘孫者蓋孫可以為王父尸而是器又知其為祭享之用祖丁者商祖辛之子觀其器質渾厚文鏤純簡知所以為商物。故不待考其名載而後辨也。

商兄丁尊

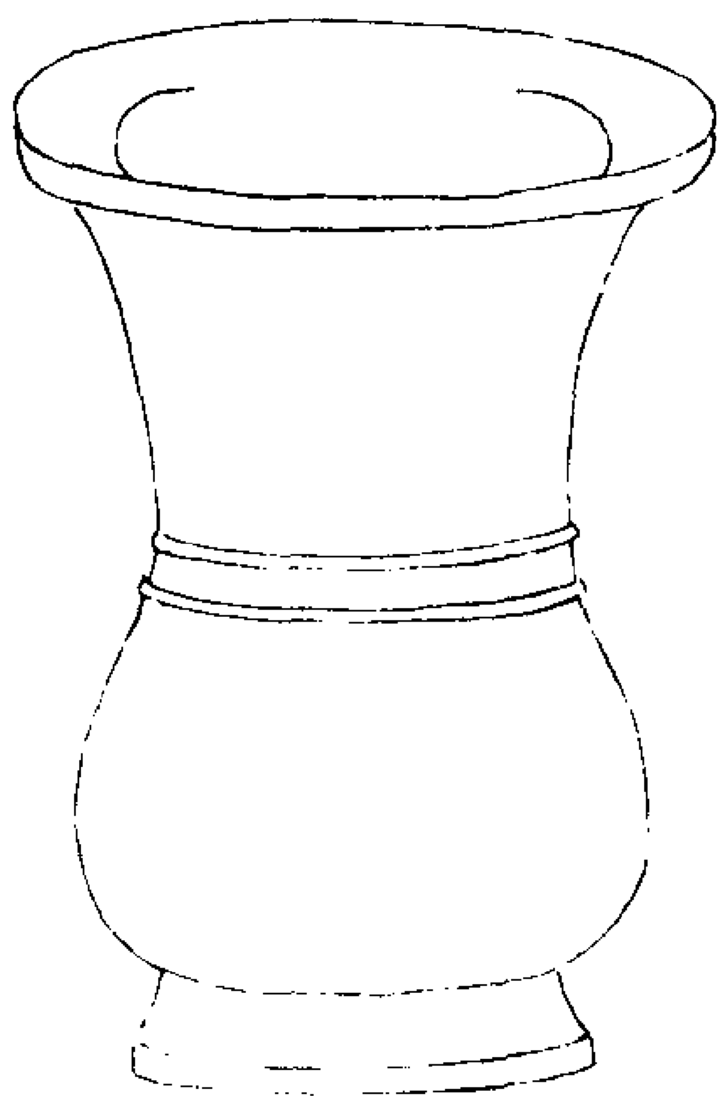
蓋　器

兄丁大雞
音釋同前

博古圖右通蓋高七寸二分深四寸六分。口徑長四寸二分闊三寸七分腹徑長四寸六分闊四寸。容二升一合共重二斤十有五兩蓋器銘共八字。曰兄丁大其一字作雞形名兄丁者當是其弟為兄作此尊也按商有沃丁仲丁武丁庚丁大丁之別然以兄弟傳國者獨有太庚外任而太庚之兄曰沃丁外任之兄曰仲丁蓋不知其太庚與外任作也銘雞者按周官司尊彝六彝有雞六尊無雞此尊也而以雞銘之者恐商之世其制未分耳周之禮樂庶事備則於是尊彝析而為二焉。以理求之則尊與彝是或一道也。

商持刀父已尊

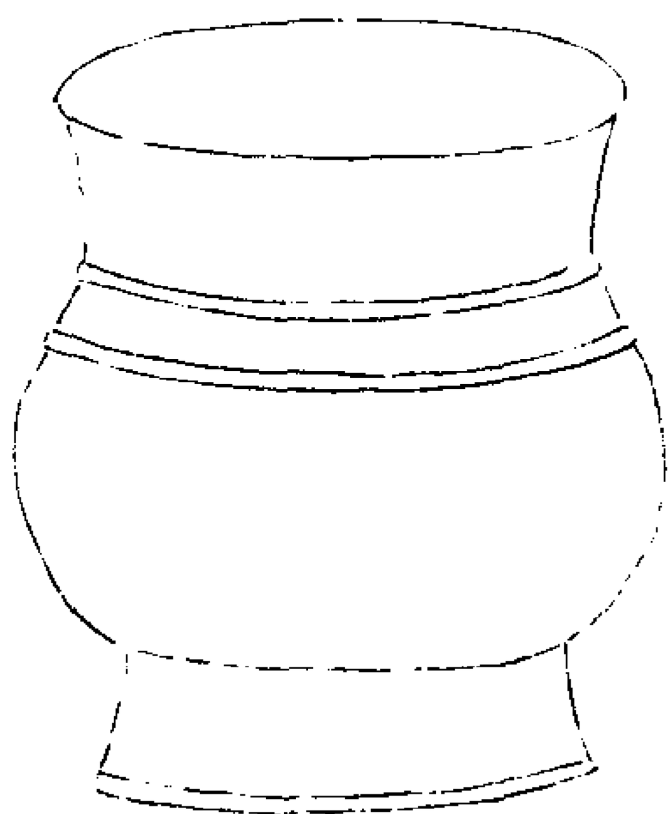

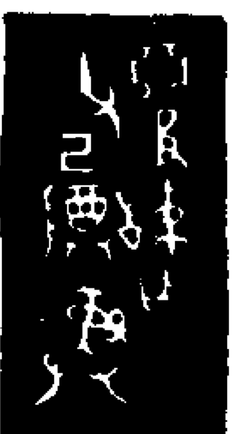

子持刂作父已寶尊彝

博古圖右高六寸四分深五寸六分口徑六寸一分腹徑四寸容二升有半重二斤三兩銘七字作父已寶尊彝其上復作子字狀持刀形葢商器固有執戟荷戈與此持刀之狀者葢其耆定武功而後世享于宗廟者必銘諸器如樂之武舞也父已者雍已也雍已之子是為太戊為其父作是器耳然而商器復有曰祖已者又因其祿而言之葢莫不有謂也商尚簡嚴故其詞如此

商諫尊

○諫作父已尊彝

博古圖右高三寸八分深三寸一分口徑長三寸四分闊二寸七分腹徑長三寸八分闊二寸容八合重十有二兩銘七字上一字未詳曰諫作父已尊彝諫富是其父已之子名言諫得以作是器以薦于考廟也然是器在尊為特小比觶則加闊而不類且歸之尊者以其形制則然又其銘曰尊彝也豈徃古彝器亦固有小大輕重之別以稱其人之所以享歟

商龍鳳方尊

博古圖滿此一版

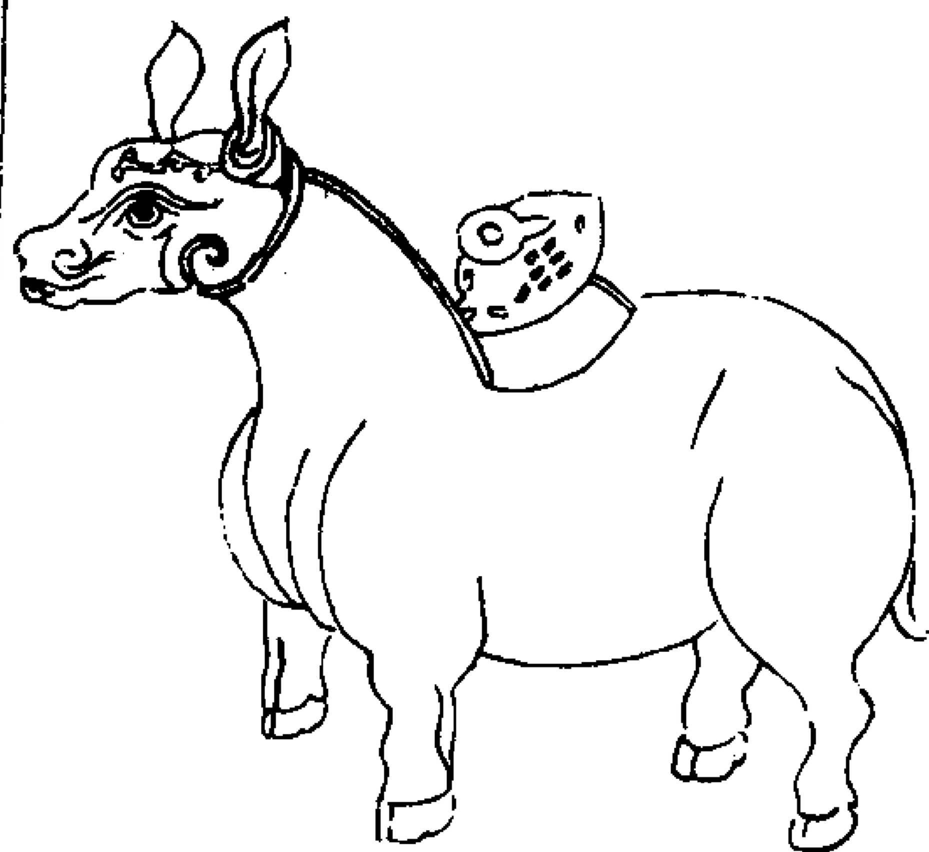
博古圖右高九寸八分深八寸一分口徑五寸六分腹徑七寸四寸容一斗四升六合重一十斤無銘是器尊也製造純古其上為龍首四稜為鳳形周以雲雷蓋龍以取其升降自如鳳以取其因時隱顯雷取其奮豫雲取其需澤飲食燕樂而節文之禮有在其中其狀近類方壺蓋周官尊有六而饋獻用兩壺尊故下尊亦有所謂壺者是尊所以比他器而方者其取象於壺制焉　王黼曰龍鳳方尊製造純古其上為龍角虬然下卷四廉為鳳通鏤黃目饕餮雲雷之文蓋商器也

永樂大典卷之三千五百八十二

尊

周獻尊

犧尊一

犧尊二

博古圖前一器通蓋高七寸七分耳高二寸闊九分深三寸四分口徑一寸九分通長一尺一寸七分闊五寸容四升共重七斤四兩以口為流四足無銘　後一器通蓋高九寸四分耳高二寸二分闊一寸深三寸五分口徑二寸通長一尺二寸闊五寸二分容三升三合共重七斤二兩以口

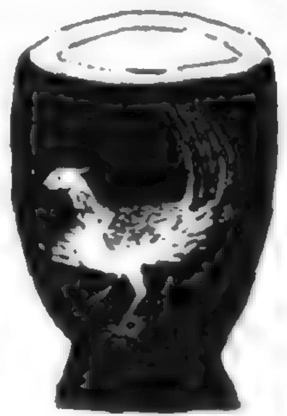
為流四足無銘　右二器按周官有司尊彝之職而犧尊居其一取其犧牲享食之義又以示其性順而引重以興稼穡助民功致民力以出作入息而服畎畝之事而已后稷教民稼穡種藝五穀而人民育文武之功所自起周人於此蓋貴其本也魏太和間得尊於青州其制㨾正與此類王肅注禮以犧象二尊並全牛象之形而鑿背為尊則其說蓋有自來也漢儒之說以謂犧讀如娑娑之義而刻鳳凰之象其形娑娑然方是時其器祕於潛壤未之或見則曲從臆斷而遂就其義以今觀之蓋可笑矣

聶崇義三禮圖

獻尊　阮氏義

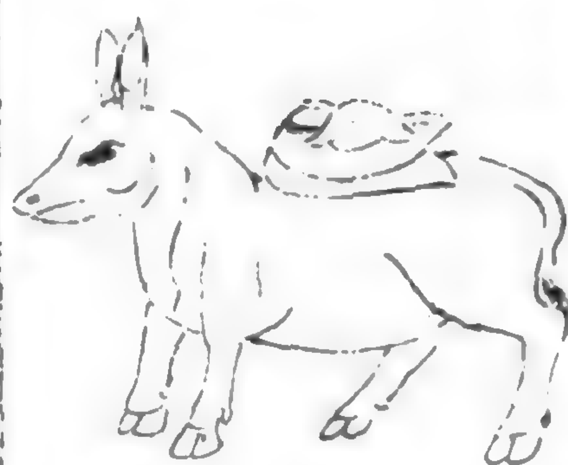
鄭氏義

案明堂位云獻象周尊也周禮春官司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊注獻讀為犧一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸也禮器曰廟堂之上犧尊在西注云犧周禮作獻又詩頌毛傳說用沙羽以飾尊然則毛鄭獻沙二字讀與娑娑之娑義同皆謂刻鳳凰之象於尊其形

娑娑然又詩傳疏說王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊今見祭器內有作牛象之形背上各刻蓮華座又與尊不相連比其正義大同而小異案阮氏圖其犧尊飾以牛又云諸侯飾口以象背天子飾以玉其圖中形制亦於尊上畫牛為飾則與王肅所說全殊揆之人情可為一法今與鄭義並圖於右請擇而用之陸佃禮象右鄭氏犧尊毛詩傳曰犧尊有沙飾也言以沙牛飾尊而先儒謂有沙羽飾畫為鳳凰之形誤矣蓋牛有二種一曰沈牛牛之善水者也一曰沙牛俗亦謂之黃牛且言有沙飾也似不為全牛若今牛鼎有牛之飾而已

祭器圖

犧尊重九斤一十二兩通足連耳高九寸五分身長一尺三寸口徑二寸五分

陳祥道禮書犧尊圖并說

祀天犧尊

纂人疏布巾纂八尊畫布巾纂六彝禮記曰犧尊疏布鼏樿杓以素為貴又曰器用陶匏以象天地之性孔穎達謂祭天以瓦為尊畫犧於上或曰夏商禮然明堂位曰犧象周尊也非夏商尊其以瓦為之畫犧於上理或然也

犧尊飾以牛尊腹之上漆赤中口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分足高一寸

禮記圖說三禮圖

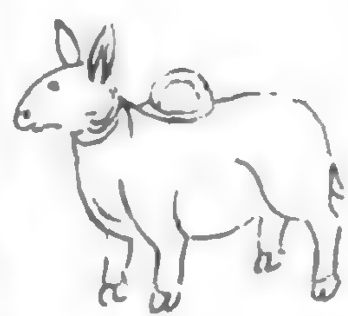
犧尊

鄭以獻與犧皆素何切王肅讀為犧牲之犧牛背上負尊阮諶圖亦畫牛

禮局樣

犧尊

王融新對南史曰。梁劉杳字士深，傳綜羣書，嘗於沈約坐語及宗廟犧尊，約云：鄭玄答張逸謂為畫鳳凰尾婆娑然，自無復此器，則不依古。杳曰：此言未必可按。古者尊彝皆刻木為鳥獸，鑿頂及背以出內酒。魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器有犧尊，作犧牛形。晉永嘉懷帝年號中賊曹嶷於青州發齊景公冢，又得二尊，形亦為牛象。二處皆古遺器，知非虛也。約大以為然。廣川書䟦：將作監李誠出古銅牛尊以示曰：此謂犧尊，於禮圖考之不合。余謂古之制義尊如此，後世不得其制，故禮圖者失之。鄭康成曰：畫鳳凰尾婆娑然。今無此器。當禮家錄禮器，則依康成為据。昔劉杳號博識，雖知康成曰為誤，猶謂刻木為鳥獸，鑿頂及背以出內酒。昔魏得齊大夫子尾送女器作犧牛形。晉永嘉中曹嶷發齊景公冢，又得二尊，亦為牛象。杳蓋未嘗見獻牛分其首受酒，則又脗合如全牛，時受酒受飯，則開而出內之，以是為異。杳乃謂鑿頂及背誤也。康成當漢世，此器果未出，宜不得考其制。如阮正、聶崇義則二器已出，雖未嘗見魏晉梁齊書，盡得考之矣。乃盡牛負尊，何其愈陋也。今世此器多見，禮器故可知。或曰：杳謂以木為之，何也？余謂古者亦以木為尊，故曰溝中斷木以為犧尊，知其有据。木久則壞，世不復傳，今人見者皆亦金也。謂古不得以木為尊，是待目見而

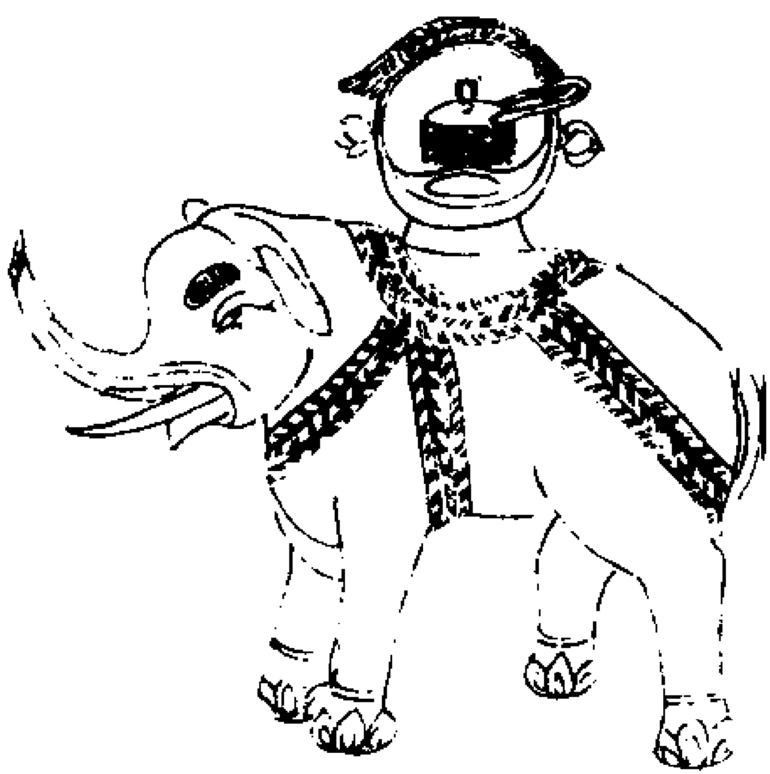
後信者，可與論哉？翟忠惠先生集明堂犧尊款識　維政和乙未某月甲子，帝初作合宮，肆尚見帝，升侑聖考，作犧尊，用裸皇天。申錫帝祉，永綏受命。　圜丘犧尊款識　帝肇秩嘉禮，作犧尊，用薦神保，是享，惟休于永世。

太廟犧尊款識　帝考古象物，制器惟則，作犧尊，用享于宗祏，子子孫孫，其永保承。

國朝胡仲子集犧尊辯。象尊附。禮有犧尊，即獻尊也。司尊彝曰：其朝踐用兩獻尊，其再獻用兩象尊。鄭氏讀獻為犧，又音犧為摩莎之莎，非也。獻舉其事，犧言其象，其為尊一而已，以其尊之一而謂其音亦同，不可也。犧尊與象尊相須，鄭氏謂犧尊飾以翡翠，象尊以象鳳凰，其說亦非也。蓋犧尊為牛形，象尊為象形，皆周尊也。王肅云：犧象之尊，全刻牛象之形，鑿背為尊。宋劉杳言古者犧尊彝尊，皆刻木為鳥獸，鑿頂及背以出納酒。二家之言近之。而杳又云：魯郡地中得大夫子尾送女器，有尊作犧牛形。晉永嘉中青州盜發齊景公冢，獲二尊，狀類牛象，意者古之遺制也。苟以為刻木，安能久置地中不壞？或謂犧尊畫牛，象尊畫象，亦以木耳，非古之遺制也。蓋二尊皆以銅為之，其取義皆以牛象而得名。犧尊為犧形，象尊為象形，則犧當讀為羲，獻當讀如憲，各如其字之本音可也。獻舉其事，犧言其象，不害其為器之一也。觀於閟宮之詩，朱子不取毛氏沙飾之義，而今猶取鄭氏摩莎之音，豈非過乎？況杳之言足以證肅之說，有足信乎？宋皇祐中得著尊，阮逸、胡瑗取其器有胫名壺尊可也，著地無足名著尊可也。木能必其主名。及黃長睿見之，始定為著尊，以為尊皆有胫，唯其無足而著地，則禮之明堂位所謂商尊曰著者是也。後有若長睿者，安知不以余言為然乎？余故具著于此，以見名物度數在先王時不過有司之事，降及後世，雖學者不得而盡攷焉，則夫斯禮之失也久矣。書林事類犧尊　疏布冪犧尊。禮器。有以素為貴者，犧尊疏布冪。犧尊在西。明堂之上，犧尊在阼，犧象在西。注：禮樂之器尊西。禮器。上。君酌。君西酌犧象，並禮　犧象有異物之飾見登尊門。犧象不出門。定十年。刻牛。王肅以犧象二尊，並全刻牛象之形，鑿背為尊。刻鳳凰。毛鄭皆謂刻鳳凰之象，其形婆娑然。盛醴齊。其朝踐犧而獻尊者。一盛玄酒，一盛醴齊，王以玉爵酌醴齊以獻尸也。飾以玉。諸侯飾口以象骨，天子飾以玉。並禮圖。禘祀周公。魯公以禘禮祀周公於太廟，尊用犧。犧象。周尊也。並明堂位。畫沙羽。犧尊以沙羽為畫飾，象骨飾之。鬱鬯之器也。明堂位注。鬱鬯之器。上薦血腥時，犧尊春夏之祭，堂上薦血腥時用以盛醴齊，君及夫人所酌以獻尸也。明堂位疏。犧尊將將。詩。君西酌

犧象，夫人東酌罍尊。注：象日出東方而西行，日出西方而東行。並禮記運。朝踐用兩獻尊。春祠夏禴，其朝踐用兩獻尊，朝踐為朝獻，謂尸卒食，王醑之。獻讀為犧，犧尊飾以翡翠。用沙羽以飾尊。詩頌毛傳說云云。百圍之木斬而為犧尊。鏤之以剞劂，雜之以青黃，華藻鎛鮮，龍蛇虎豹，曲成文章。然而斷在溝中，壹比犧尊溝中之斷，則醜美有間矣。淮南子。

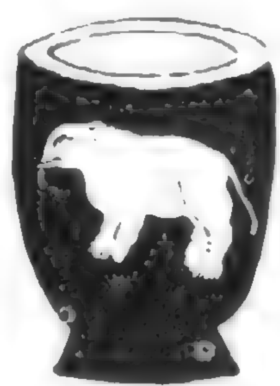
象尊

博古圖右通蓋高九寸八分耳高一寸五分闊九分深四寸五分口徑二寸二分通長一尺二寸七分闊三寸八分容三升三合共重四斤四足有提梁無銘象之爲物感雷而文生是尊取形於象以明乎夏德而已夏者假也萬物之所由而化也方時天氣下降地氣上騰文明盛大而物趨於修靡此象尊所由設也周禮司尊彝云春祠夏禴其再獻用兩象尊者其是歟又況象南越大獸也以鼻致用而不以口先王於是以見遠夷來賓昭德之致與夫養口體者異矣然則用之於祭祀豈徒然哉今全作象形而開背爲尊禮記曰犧象周尊也鄭氏則曰以象骨飾尊阮氏則曰以畫象飾尊殊不合古此作象形而出於治鑄則鄭阮之謬槩可考矣其所以然者三代之器遭秦滅學之後禮樂掃地而盡後之學者知有其名而莫知其器於是爲臆說以實之以疑傳疑自爲一家之論牢不可破安知太平日久文物畢出乃得是器以證其謬耶

聶崇義三禮圖

象尊 阮氏

象尊 鄭氏義

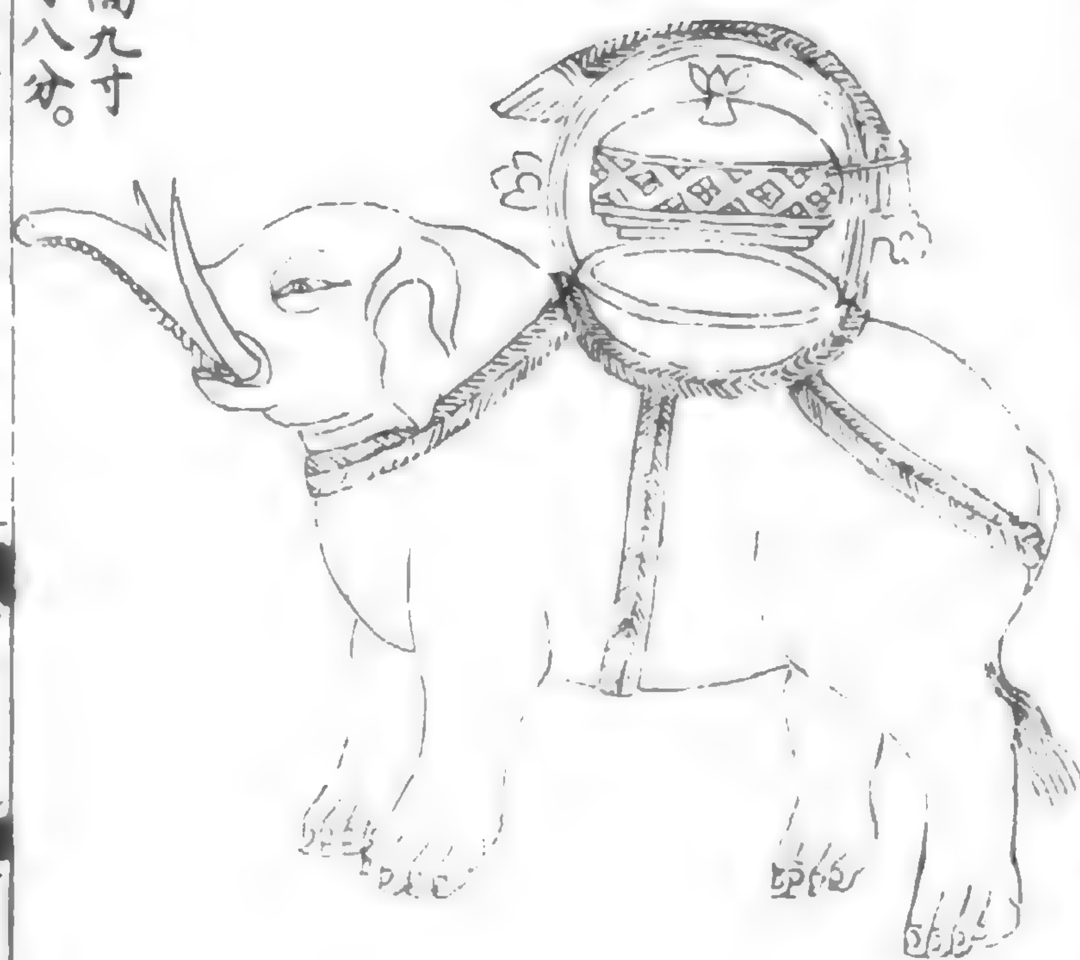

周禮春官鬯人司尊彝云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸後鄭云象尊以象骨飾尊梁正阮氏則以畫象飾尊今並圖於右亦請擇而用之

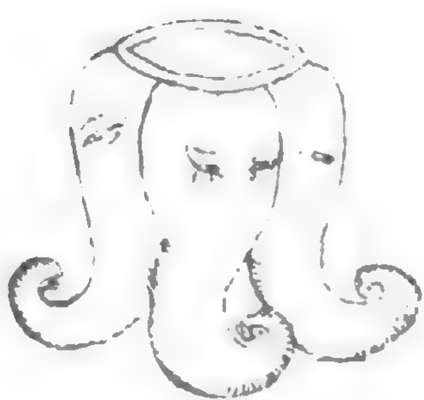
祭器圖

象尊

象尊重壹十斤通足連攀高九寸四分身長一尺五寸口徑二寸八分

陸佃禮象

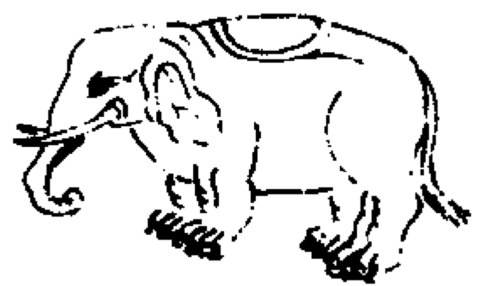

右象尊

右象戴尊

右空腹象尊

右以象飾尊

舊傳象尊畫象或為象載尊或以其齒飾之亦或空其腹以為尊蓋古者創尊樣制不一要之皆不失為象尊頃見參知政事韋悖得古銅象尊一

制極精緻三足象其鼻形望而視之真象也其受比今象尊纔三之一疑正三代之器周官酒正曰大祭三貳中祭再貳小祭壹貳凡有貳者備乏少也若今象尊所受甚大理無乏少

事類全書

象尊

象尊飾以象於尊腹之上漆赤中口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分足高二寸容受與犧尊同

禮記圖說三禮圖

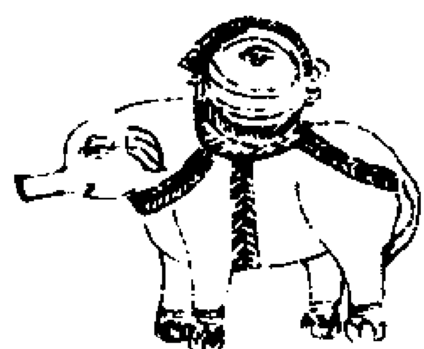
象尊

與犧尊同用於春祠夏禴先儒謂飾以象骨陸佃謂韋悖得此器三足象其鼻

禮局樣

象尊

考古圖

象尊 廬江李氏

考古圖右不知所從得高尺有一寸徑三寸有半深七寸有半容九升四合無銘識按司尊彝春祠夏禴再獻用兩象尊鄭衆謂象尊以象鳳凰或曰以象骨飾之阮諶禮圖云畫象形於尊腹王肅以為犧象尊為牛象之形背上負尊魏太和中青州掘得齊大夫送女器為牛形背上負尊先儒之說既不同乃為立象之形于蓋上又與先儒之解不同王海唐禮志皇后享先蠶升自壇南陛措酒尊所貲酌醴齊進皇后再拜受爵貴妃自東陛升壇酌盎齊于象尊容齋三筆犧尊象尊周禮司尊彝祼用雞彝鳥彝其朝獻用兩獻尊其再獻用兩象尊漢儒注曰雞彝鳥彝謂刻而畫之為

雞鳳凰之形。獻讀為犧。犧尊飾以翡翠。象尊以象鳳凰。或曰以象骨飾尊。又云獻音娑。有娑娑之義。惟王肅云犧象二尊並全牛象之形。而鑿背為尊。陸德明釋周禮獻尊之獻音素何反。而於左氏傳犧象不出門釋犧為許宜反。又素何反。予案今世所存故物。宣和博古圖所寫犧尊純為牛形。象尊純為象形。而尊在背。正合王肅之說。然則犧字只當讀如本音。鄭司農諸人所云。殊與古制不類。則知目所未覩而臆為之說者何止此哉。又今所用爵。除太常禮器之外。郡縣至以木刻一雀。別置杯於背以承酒。不復有古制三足隻耳侈口之狀。向在福州見之。尤為可笑也。文苑英華象樽賦以觀器禮肅為韻。稽太古之至薦也。以汙樽抔飲。除地而為壇。迨後聖之禮。禮也。其籩豆犧象。咸飾其碧丹。是以五禮秩。經於宗伯。六樽詔典於春官。實有嚴而有翼。豈無取於異端。故殷王有彤日之祭。曾聖有禘月之觀。且皇周之享也。肇繪象於茲器。既普淖於式絜。乃登堂而奠次。擢如金石以率舞。派若洪瀛而靦顧。騰圭瓚以沃暢。達犀神於玄祕。敬宗宜社以交其幽明。返本歸仁。以尊其天地。可以等上下之列。可以參陰陽之位。宣齊夫斗背之外。從寧假乎斝斝之凡。智償李氏之將旅。恥王孫之寧媚。況令交節以一作異義。凡物昭洗。介茲壽考。以洽百禮。來嘉游灌以脩其虔

恭。登降擇醉以流其悃愊。夫禮以器成。器以禮肅。擬冰壺之潔。澈鑒膳鼎之覆餗。望光衢而感忠。賴嘉時而有漱。既無列野之郊。願致誠於上。祝書林事類。象尊春祀夏禴。其再獻用兩象尊。注。再獻者。王酳尸之後。后酌亞獻。諸臣為賓。象尊以象鳳凰。或曰以象骨飾尊。司尊彝。君酌異物之飾。犧象不出門。全刻牛象之形。禘祀周公周尊。並見犧尊門。饋食時。象尊春夏之祭。堂上薦朝事竟。尸入室。饋食時以盛盎齊。君及夫人所酌以獻尸。明堂位疏。盛盎齊。其再獻用兩象尊。一盛玄酒。一盛盎齊。王以玉爵酌獻尸。骨飾。從鄭玄象骨飾尊。畫象。阮氏以畫象飾尊。三禮圖。

著尊

著尊一

著尊二

博古圖前一器高一尺六分深一尺三分口徑五寸腹徑九寸八分容一斗七升四合重十斤十有三兩無銘 後一器高一尺四分深一尺二分口徑五寸腹徑九寸八分容一斗七升四合重八斤十有五兩無銘 右按明堂位商尊曰著釋者以謂著地而無足此二器腹作夔龍蟠屈之勢腹刻雲雷回旋之狀而底著地無足誠所謂著尊者也然著為商尊宜其質素無文而此器著飾如是者何也蓋周人於朝獻亦嘗用兩著尊則是尊也豈非周因商器而益之以文者乎孔子所謂周因於商禮所損益可知者於此亦可推矣然成周之時其禮樂庶事襲用四代之制亦不用商一代之器而已

聶崇義三禮圖

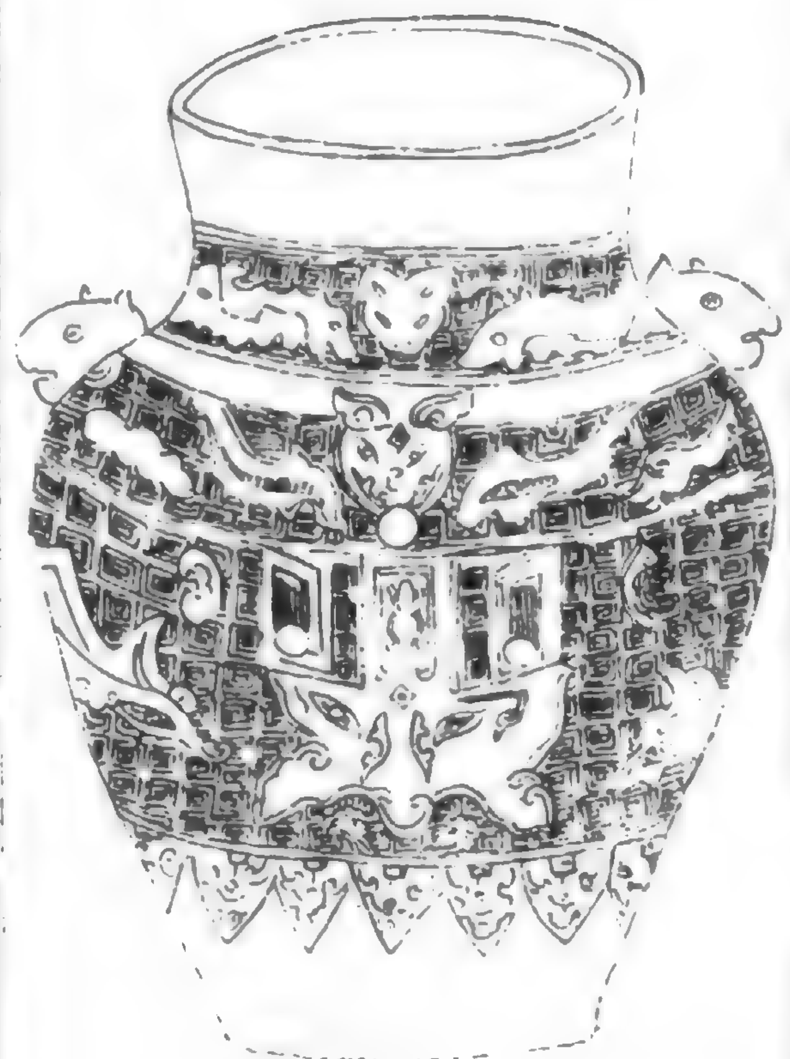
著尊

著尊受五斗漆赤中舊圖有朱帶者與概尊相涉恐非其制周禮春官鬯人司尊彝云秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌獻尸明堂位曰著殷尊也注云著著地無足今以黍寸之尺計之口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分與獻象尊形制容受並同但無足及飾耳

祭器圖

著尊

著尊重四斤八兩通足高八寸陸分口徑四寸七分腹徑七寸七分

禮局樣

著尊

陳祥道禮書圖

著尊

廣川書跋著尊殷制也其形範樸古無復疑者昔内府出周著尊文采繁縟夔躍龍翔靁曰雲紜有旋動之勢此固為周制也又有獸傅翼而飛或曰蚩尤之形也犬榆剛蚩尤銅頭石項飛空走險故古之鑄鼎象物則必備之或曰蚩尤著貪暴之戒不以此論也銳喙決吻數目顧脰小體騫腹古之所謂羽屬刻畫祭器以備制為爲所以致飾也 内府古尊昔嘗出示于朝故人得圖之無足無銘刻腹為獸首附肩著耳安定胡瑗曰鬴無脰有足壺尊有脰著尊無足嘗疑其名又謂尊以罍壺是其制也今考周官朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊以壺為尊蓋祀器也古者饗用祀器為禮之重自用著尊不類引以為據誤也禮曰著殷尊也著尊為著略尊故禮者故著地無足如此定為著尊可以考矣古者著鼎無足則凡著地無足皆以著名之東觀餘論著尊壺尊業兩器皆皇祐中得之是時阮逸胡瑗等議以謂此器有脰無足據有脰則可名壺尊著地無足則可名著尊是時逸與瑗未能必其主名今案凡以尊名者未嘗無脰則脰不足以別尊之名而足之有無乃為異此器既無足自可謂之著尊不必因其有脰而以壺尊致疑也鼎之無足者曰著鼎義亦如此禮明堂位商尊曰著今觀内府古器中有周之著尊文飾華巧脰作夔龍蟠屈之勢腹著實雷回

旋之狀而足皆著地蓋同於商禮而加文耳。今此二尊。形模古質殊無蟲鐫第以獸飾腹以雙耳挾肩此周物爲樸正商代之著尊也腹之獸首若傳翼而飛舉然觀古寶器有爲蚩尤之象者皆爲飛獸而傅以肉翅昔人著其狀於彝器者以示貪饕之戒此尊之飾蓋蚩尤也

壺尊

壺尊一

壺尊二

博古圖前一器高一尺二寸八分深一尺一分口徑七寸八分腹徑一尺一寸一分容二斗二升三合重十一斤十有四兩無銘 後一器高一尺深八寸二分口徑六寸一分腹徑九寸一分容一斗二升八合重七斤十兩無銘。右二器肩腹並設雲雷之飾以禮圖所載考之比摸象而有脰此著尊而有足謂之泰尊則此非龍也謂之山尊則此無山文然其形制類壺而與禮圖壺尊相肖豈其爲壺尊邪周禮曰秋嘗冬烝其饋獻用兩壺尊則此其是歟然議禮者故不可按圖而求合於古要之必有所自爲亦未可忽也

聶崇義三禮圖

壺尊

壺尊受五斗周禮司尊彝云秋嘗冬烝其饋獻用兩壺尊。一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸注云壺尊以壺爲尊也左傳曰尊以魯壺今以黍寸之尺計之口圓徑八寸脰高二寸中徑六寸半脰下橫徑八寸腹中橫徑一尺一寸底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下橫徑九寸漆赤中舊圖文略制度之法無聞六尊用同盛受之數雖異

祭器圖

壺尊

壺尊重四斤。通足高八寸七分。口徑四寸八分。腹徑七寸七分。

壺尊 內府

考古圖右不知所从得。以黍尺黍量校之。徑尺有四分。深九寸一分。容六斗四升。無銘識。皇祐中議樂官阮逸胡瑗等云。明堂位有著尊。注云著地無足。舊題曰鐳。無脛而有足。而壺尊有脛。春秋傳所謂尊有罍壺是也。今按此器有脛無文飾。腹為獸面。挾肩有兩耳。著地無足。據有脛則可名為壺尊。著地無足則可名著尊。

禮記圖說三禮圖

壺尊

禮局樣

壺尊

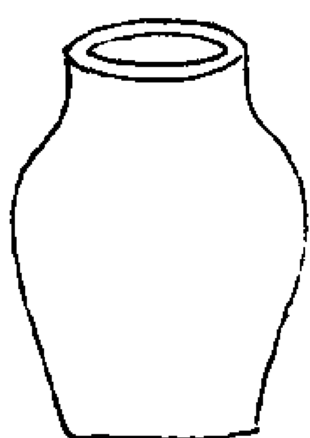
陳祥道禮書圖

壺尊

太尊

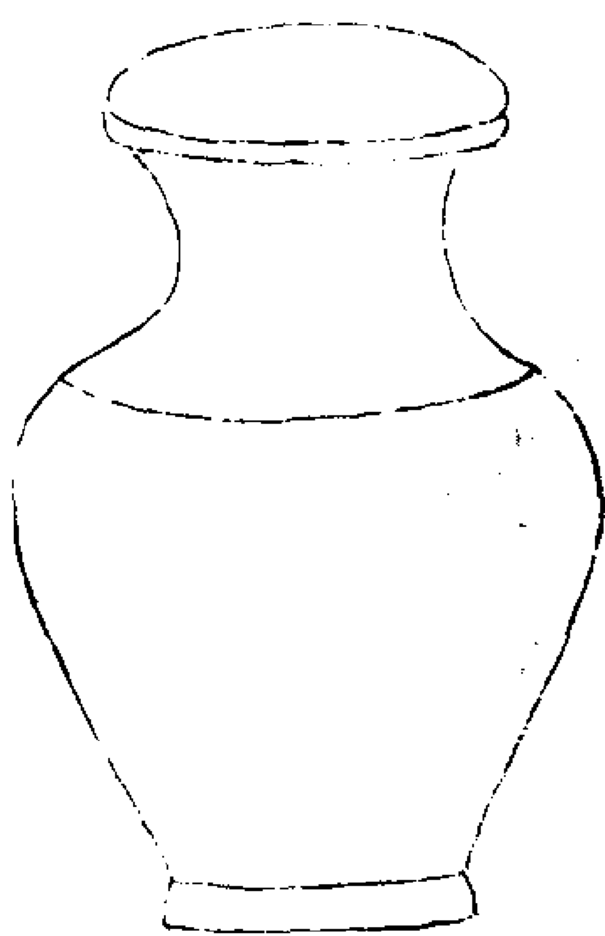
聶崇義三禮圖

太尊受五斗。周禮春官鬯人司尊彝云。四時之間祀。追享朝享。其朝踐用兩太尊。一盛玄酒。一盛醴齊。王用玉爵酌醴齊獻尸。註云。太尊太古之瓦尊也。明堂位曰。泰有虞氏之尊也。今以黍寸之尺計之。口圓徑一尺。脰高三寸。中橫徑九寸。脰下大橫徑一尺二寸。底徑八寸。腹上下空徑一尺五分。厚半寸。脣寸。底平厚寸。與瓦甒形制容受皆同。儀禮燕禮。瓦泰兩有豐。註。瓦泰有虞氏之尊。疏。有虞氏尚陶。素王事紀太尊記註。從泰有虞氏之瓦尊。貴本尚質也。羅泌路史有虞紀太尊云即瓦甒。

祭器圖

太尊

太尊重五斤通足高八寸六分
口徑五寸五分腹徑闊八寸

禮局樣
太尊

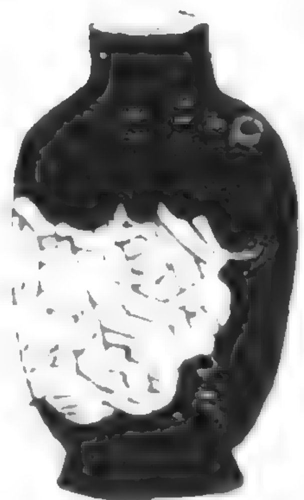
陳祥道禮書圖
太尊

書林事類太尊 虞氏泰尊 明堂位泰，有虞氏之尊也。泰用瓦，周尭上。朝踐。司尊彝凡四時之間祀追享朝享，其朝踐用兩大尊，其再獻用兩山尊。皆有罍諸臣之所酢也。注追享朝享，謂禘祫也。盛醴齊。用兩大尊者，一盛玄酒，一盛醴齊，王用玉爵酌醴齊獻。太古。太尊，太古之瓦尊也。並周禮圖。質略。用瓦，取質略之意。鬯人疏。陶器。陶謂瓦器，謂酒尊及豆簋之屬。特牲疏。

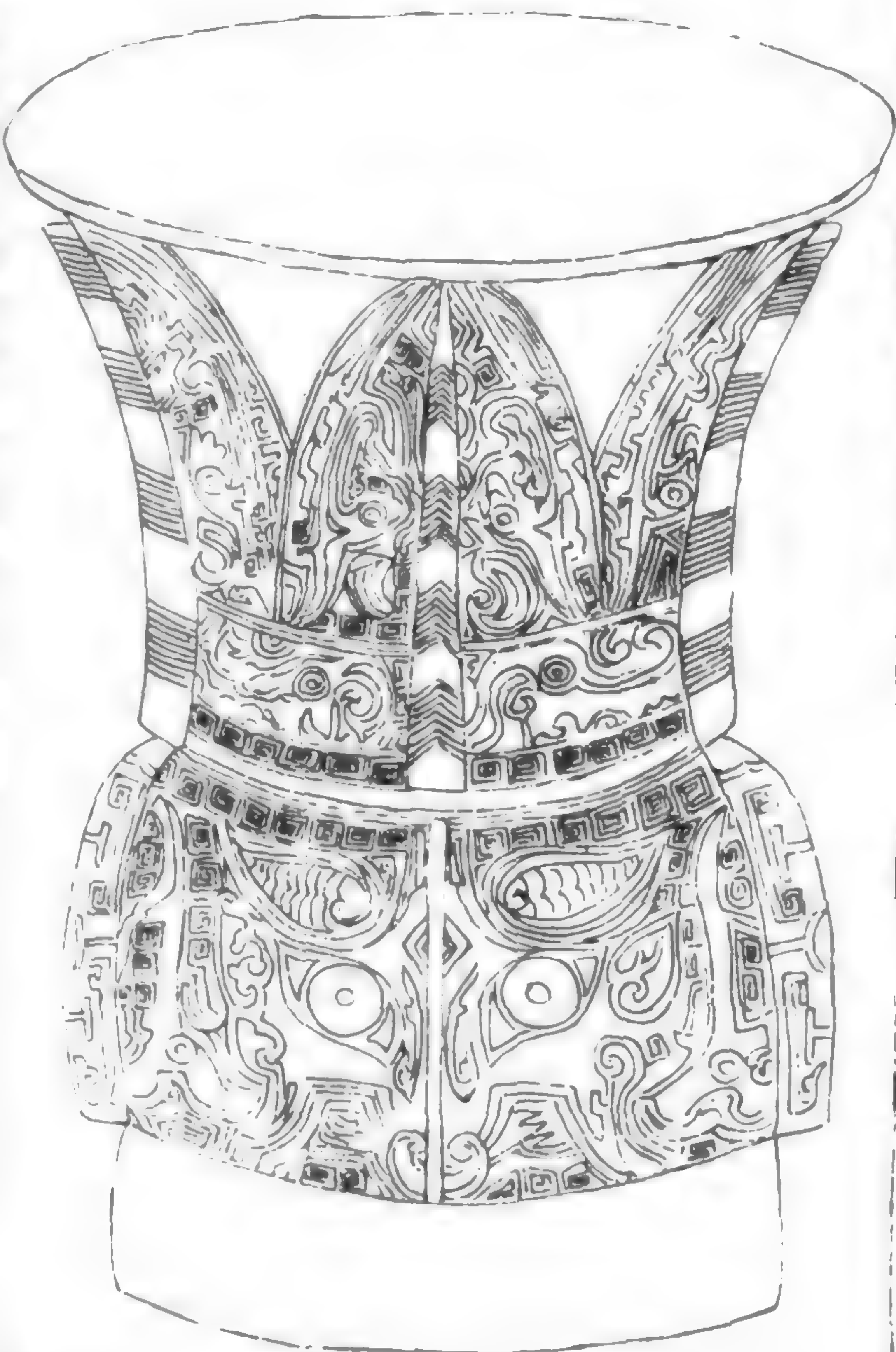
山尊

聶崇義三禮圖

山尊受五斗周禮春官鬯人司尊彝云四時之間祀追享朝享其再獻用兩山尊一盛玄酒一盛盎齊王用玉爵酌盎齊以獻尸注云山尊山罍也明堂位曰山罍夏后氏之尊亦刻而畫之為山雲之形今以黍寸之尺計之口圓徑九寸腹高三寸中橫徑八寸腹下大橫徑尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分足高二寸下徑九寸知受五斗者案郭璞云罍形似壺大者受一斛今山罍既在中尊之列受五斗可知也

祭器圖
山尊

山尊重七斤通足高八寸五分
口徑闊六寸八分足徑闊五寸

禮記圖說三禮圖

山尊

畫山雲形一盛玄酒一盛盎齊記曰山罍。
禮書狀如今酒壺頸小有足有流畫山。

禮局樣

山尊

陳祥道禮書圖

山尊

書林事類山尊山罍夏后之尊疏。罍猶雲雷也。畫爲山雲之形。明堂位。再獻用兩山尊。注。山尊。山罍也。亦刻而畫之爲山雲之形。見前門。刻而畫之山雲之形。注上盛盎齊。用兩山尊。一盛玄酒。一盛盎齊。王用玉爵酌盎齊以獻尸。似壺。壺形似也。大者受一斛。今罍既在中尊之列。受五十可知也禮圖說。中尊之列。上成王命魯公季夏六月以禘禮祀周公於太廟尊用犧象山罍。禮明堂位。

總論周六尊周禮春官小宗伯辨六尊之名物以待祭祀賓客。注鄭司農云六尊獻尊象尊壺尊著尊太尊山尊也。疏案司尊彝唯爲祭祀陳六尊不見爲賓客陳六尊此兼言賓客則在廟饗賓客時陳六尊亦依祭禮四時所用。王海司尊彝下士二人。掌六尊六彝之位。詔其酌辨其用與其實詳見下。凡六彝六尊之酌鬱齊條。獻酌醴齊緹。縮酌盎齊鍍。涗酌凡酒。諸臣自酌脩酌。脩讀爲滌。唯有事太廟備五齊三酒。春祠夏禴其朝踐用兩獻尊。其再獻用兩象尊。皆有罍諸臣之所酢也。注朝踐薦血腥酌醴始行祭事。后於是薦朝事之豆籩。酢讀爲酢。諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊。鄭司農云。獻讀爲犧。音娑。犧尊飾以翡翠。象尊以象鳳凰。或曰以象骨飾尊。春秋傳犧象不出門。尊以祼神。罍臣之所飲也。王肅註。

禮器曰犧象二尊。盖全刻牛象之形。而鑿背爲尊。犧尊一盛玄酒。一盛醴齊。象尊一盛玄酒。一盛盎齊。疏禮運云玄酒在室。醴醆在戶。粢醍在堂。彼禘祭陳四齊此特祭陳二齊。設尊亦依此。酒正云大祭祀備五齊。大祫通鬱鬯與三酒并配尊則尊有十八。禘祭四齊則尊有十六。此時祭二齊則尊十有二。明堂位犧象周尊也。飾尊有非周制者。明堂位泰有虞氏之尊也。山罍夏后氏之尊也。著殷尊也。犧象周尊也。疏禮器君西酌犧象亦周禮。獻尊兼此台牛象制同。周語奉其犧象出其尊彝。註三禮圖云。阮氏圖犧尊飾以牛。象尊畫象飾尊。魯頌犧尊將將。莊子犧樽青黃而文之。周禮春官鬯人司尊彝秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊。其饋獻用兩壺尊。皆有罍諸侯之所昨也。註朝獻謂尸卒食王醴之。饋獻謂薦熟時后於是薦饋食之豆籩。著尊著略尊也。或曰著尊著地無足。明堂位曰。著殷尊也。壺者以壺爲尊。春秋傳曰尊以魯壺。著尊受五斗。一盛醍齊。一盛盎齊。一盛玄酒。著尊刻十白。明堂位疏。殷尊無足。其餘泰罍犧五有足。左傳昭十五年十二月晉荀躒如周以文伯宴。樽以魯壺。云云爲彝器於王註魯壺魯所獻壺尊。正義鄭玄曰以壺爲尊。燕禮司宮尊於東楹之西兩方壺左玄酒。司尊彝凡四時之間祀追享朝享其朝踐用兩太

尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所酢也。註鄭司農云太尊太古之瓦尊山尊山罍也 明堂位曰泰有虞氏之尊山罍夏后氏之尊玄謂山罍亦刻而畫之為山雲之形。疏罍之字於義無所取故以雲雷解之雷有聲無形雷起於雲雲出於山故刻山雲之形候氏曰祫祭用十八尊禘祭用十六尊禮局王鏇尊罍議司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實凡四時之閒祀追享朝享其朝踐用兩太尊其再獻用兩山尊秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊春祠夏禴其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢也蓋追享及祖所自出故用大尊取尚質反始之義朝享則合食太祖致仁於鬼神之意故用山尊取仁靜敦重之意著以象陽降而在地壺以象陰周而藏物故嘗烝所用而眡其時牛之用宜於春象産於南越故祠禴所用之尊而均取大物為犧尊而謂之獻尊者舉其用於朝獻言之爾博古圖制簡古宜從之字溪陽先生集辨六尊之名物 獻尊貢醴齊著尊貢醴齊太尊貢醴齊象尊貢盎齊壺尊貢盎齊山尊貢盎齊八尊司尊彝止言六尊而酒人乃言以法共五齊三酒以實八尊此不可不明辨蓋六享皆有朝踐獻腥朝獻酳尸再獻后亞獻尊尸酢饋獻為熟每獻用兩尊故有八尊春祠夏禴秋嘗冬烝

朝踐用兩獻尊朝獻用兩著尊再獻用兩象尊饋獻用兩壺尊四時閒祀追享朝享朝踐別用兩大尊朝獻用兩著尊再獻別用兩山尊饋獻用兩壺尊 經於春祠夏禴追享朝享別言朝踐而秋嘗冬烝不言朝踐以嘗烝朝踐之尊與春夏同其追享朝享別言朝踐明獻尊太尊為各異也 於祠禴追享朝享別言再獻而嘗烝不言再獻以嘗烝再獻之尊與祠禴同其追享朝享別言再獻者明山尊象尊為各異也 於嘗烝言朝獻而祠禴追享朝享不言朝獻明六享皆同兩著尊也 於嘗烝言饋獻而祠禴追享朝享不言饋獻明六享皆同兩壺尊也聖人作經之法同者止一言而不同者再言之文有可省有不可省皆互相備也宋陳古靈集太廟尊彝之數濫於古仍不依四時各設互等看詳周禮宗廟尊彝之數各隨其設如春祠夏禴則以雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯犧尊盛緹齊象尊盛沈齊秋嘗冬烝則以斝彝盛明水黃彝盛鬱鬯著尊盛醴齊壺尊盛盎齊司尊彝曰春祠夏禴祼用雞彝鳥彝其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍據此則經有成文故崔靈恩之徒得以推類而為說云時祭用十二尊也弁二尊四罍六春官不著禘祫之名而崔氏以為祫所用之彝如

嘗烝以著尊盛泛齊醴齊以壺尊盛盎齊緹齊沈齊凡十八尊斝彝一黃彝一著尊四壺尊六罍六禘所用之彝如祠禴以犧尊盛醴齊盎齊象尊盛緹齊沈齊凡十六尊雞彝一鳥彝一犧尊四象尊四罍六必如崔氏之說則是虎彝蜼彝太尊山尊在六享為無用矣按鄭衆之義則以追享朝享為禘祫司尊彝曰凡四時之閒祀追享朝享祼用虎彝蜼彝其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍鄭司農云追享朝享謂禘祫也在四時之閒故曰閒祀蓋禘及祖之所自出故謂之追享祫自即位朝廟始故謂之朝享則禘祫當用虎彝太尊矣其鬱鬯之彝與五齊之尊各以明水配之三酒則六享俱用盛以罍配以玄酒今朝享太廟儀註則六彝六尊俱設按舊儀每室設斝彝一黃彝一著尊二則與周冬烝之禮同也其用象二則非也乃春夏所用者也今儀註及式又設用蜃尊二乃四方山川所用者尤非也欲乞於式及儀註改正春祠夏禴用雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二罍六秋嘗冬烝用斝彝一黃彝一著尊二壺尊二罍六大祫從鄭衆說用虎彝一蜼彝一太尊四山尊六罍六為十八尊禘享如祫但減山尊二為十六尊以本周禮

周八尊玉海周禮酒正中士四人凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊疏

五齊五尊三酒三尊大祭三貳中祭再貳小祭一貳唯齊酒不貳冪人祭祀以疏布巾冪八尊以畫布冪六彝數類孔穎達疏曰八尊五齊三酒之尊也五齊五尊三酒三尊故云以實八尊若五齊加明水三酒加玄酒此八尊為十六尊不言之者舉其正尊而言之也祭天無灌唯有五齊三酒實於八尊豫章熊朋來集論八尊六尊 酒正與冪人皆言八尊小宗伯與司尊彝皆言六尊曰八尊者言尊之實故曰以實八尊實五齊者五尊實三酒者三尊曰六尊者言尊之名故曰辨六尊之名物犧尊象尊著尊壺尊太尊山尊也五齊者泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊三酒者事酒昔酒清酒漢儒多據東漢時名物說五齊三酒更代易世之後經文尚易通解說更難省矣大抵五齊三酒皆先濁者而後清者五齊專用於祭祀三酒通用於燕飲至今大祭祀必有設尊設而不酌太尊山尊著尊及犧象各一以受五齊壺尊凡三以受三酒又設明水五尊於五齊之右設玄酒三尊於三酒之右於是八尊或稱十六尊然十六尊即八尊也八尊即六尊也周人備四代之制明堂位言泰有虞氏之尊山罍夏后氏之尊著殷尊犧象周尊不及壺尊說文云昆吾尊也陳氏禮書云虞尚陶則太尊宜以瓦殷尚梓則著尊宜以木著尊者著地無足壺尊當證於投壺大小戴於投

壺皆不言足亦當如著尊無足矣虞夏殷之尊可不貫辭說而定獨犧象周尊於世代為近自漢儒紛紛至今未定方且疑犧獻之音况能定其制度哉鄭司農以獻為犧猶未指定莎音諸儒因閟宮詩犧尊將將箋文有沙飾之說又謂刻鳳凰於尊其羽婆娑以此取音於娑又謂犧尊飾翡翠象尊飾鳳凰然則曷不以象為娑當漢之時詩樂未盡廢必有樂工能識犧尊為娑音者儒者莫究犧所以為娑託於鳳羽婆娑然則是尊也曷不曰鳳尊而曰犧尊愚嘗以詩協音考之古字沙莎同音故莎娑等字諧聲於沙此沙飾之所以音娑也犧之為娑亦如皮之為婆儀之為義犧尊將將之上文享以騂犧協降福孔多一詩之中具有顯證騂犧尚且音娑則犧尊之犧非緣酒尊而異其音也說文引賈侍中云犧非古字蓋古者犧通為戲以其字音之相同戲或為獻以其字文之相近故集韻以犧獻戲三字互見二韻或謂犧本虛宜反切騂犧協虛何而犧尊為桑何反切疑若小異是則然爾而訶娑字音可以相入如華之為敷淺之為世委蛇之為佗亨之音烹單之丹蟬二音皆不可以了義字母為拘者古人之音在易書詩者盡為後儒所變獨周禮之獻尊詩之犧尊左傳之犧象猶得存三代之舊音知犧尊所以音娑則尊當為牛而鳳羽婆娑之說非也又可

知象尊為象而象骨飾尊之說非也魏太和中青州人得齊大夫送女器為牛而背負尊王肅以為刻全牛鑿其背為尊一以為負一以為鑿阮諶則謂畫牛象於尊聶氏三禮圖亦謂飾以牛犧之為牛儒者既不考古音至其形制為犖為鳳為牛曰全牛曰畫牛曰負曰鑿曰飾如聚訟之言未易歸一朱文公請從政和新圖厥後以尊口不堪施勺或疑其制未盡然豫章學宮有作負尊之樣象者彼齊大夫送女器出於魏太和中而王肅為王朗之子固亦魏人也宋亦有王肅多論禮器及深衣等制度此或宋之王肅所言負之與鑿有未可以臆斷者然於施勺則負為便矣尊字或從缶或從木上古尊罍陶凡其次刻木其後範金令範金之制不一愚謂八尊之中太尊居首宜上陶著尊宜上梓他尊則範金可也數類大祫十八尊　禮疏曰祫祭之法既備五齊三酒以實八尊祫祭在秋司尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊盛之盎齊沈齊緹齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊各有明水之尊凡十尊三酒三尊各加玄酒凡六尊通斝彝盛明水黃彝盛鬱鬯凡十有八尊故崔氏云大祫之祭凡十八尊其明水玄酒各在五齊三酒之上詞學題苑論六尊六彝八尊　明堂位泰有虞氏之樽山罍夏后之尊也著殷尊犧象周尊也泰用瓦著著地無足爵夏后氏以琖殷以斝詳畫禾稼周以爵灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目其勺夏后以龍勺殷以疏勺周以蒲勺夷讀爲彝周八尊　天官酒正凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳唯齊酒不二註司農云三益副之也子春云五齊以祭不益也三酒人所飲者益也玄謂三貳再貳一貳者就三酒之尊而益之也益之者以飲諸臣若今常滿尊也　周六尊六彝雞彝鳥彝獻尊象尊斝彝黃彝著尊壺尊虎彝蜼彝太尊山尊凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒脩酌獻讀為摩莎之莎脩直歷反　唐大尊著尊犧尊山罍象尊壺尊概尊　禮樂志凡祭祀之節有六三曰陳設祀之日設酒尊之位上帝太尊著尊犧尊山罍各二在壇下南陛之東北向旗俱西上配帝著尊犧尊象尊山罍各二在壇上於上帝酒尊之東北向西上五帝日月各太尊二在第一等內官每陛間各象尊二在第二等中官每陛間各壺尊二在第三等外官每道間各概尊二於下壇下眾星每道間各散尊二於內壝之外凡尊設於神座之左西向尊皆加勺冪五帝日月以上皆有坫以致爵也設御洗於午陛東南亞獻同洗於卯陛之南皆北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以爵也分獻罍洗篚冪各於其

方陛道之左內向執尊罍篚冪者各立於其後玉幣之篚於壇上下尊坫之所尊爵之數皆畧依古以太尊實汎齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實酒皆二以象尊實醍齊壺尊實沈齊皆二山罍實酒皆四以祀昊天上帝皇地祇神州地祇以著尊實汎齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二以祀配帝以著尊二實醍齊以祀內官以犧尊二實盎齊以祀中官以象尊二實醍齊以祀外官以壺尊二實昔酒以祀眾星日月以上皆有坫迎氣五方帝五人帝以六尊惟山罍皆減上帝之一五方帝大享於明堂太尊著尊犧尊山罍各二五方帝從祀於圜丘以太尊實汎齊二五人帝從享於明堂以著尊實醴齊皆二日月以太尊實醍齊著尊實盎齊皆二以山罍實酒一從祀於圜丘以太尊二實汎齊神州地祇從祀於方丘以太尊二實汎齊五官五星三辰后稷以象尊實醍齊七宿以壺尊實沈齊皆二蜡祭神農伊耆氏以著尊皆二實盎齊田畯龍麟朱鳥騶虎玄武以壺尊實醍齊鱗羽嬴毛介丘陵墳衍原隰甘泉水墉坊郵表畷虎猫昆蟲以散尊實清酒皆二岳鎮海瀆以山尊實醍齊山林川澤以蜃尊實沈齊皆二伊耆氏以上皆有坫太社以太罍實醍齊著尊實盎齊皆二山罍一太稷后稷氏亦如之其餘中祀皆以犧尊實醍齊象尊實盎齊山罍實

酒皆二小祀皆以象尊二實醍齊宗廟祫享以斝彝實明水黃彝實鬯皆一犧尊實汎齊象尊實醴齊著尊實盎齊山罍實酒皆二設堂上壺尊實醍齊大尊實沈齊山罍實酒皆二設堂下禘享雞彝鳥彝一時享春夏以雞彝鳥彝一秋冬以斝彝黃彝一皆有坫七祀及功臣配享以壺尊二實醍齊別廟之享春夏以雞彝實明水鳥彝實鬯皆一犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二秋冬以斝彝黃彝皆一著尊壺尊山罍皆二凡祀五齊之上尊必皆實明水山罍之上尊必皆實明酒小祀之上尊亦實明水尊爵之數也博古圖尊彝總說　在昔三代盛時凡酌獻祼將通用於人神之際故酌獻用於人亦用於神祼將所以禮神亦所以禮人是以尊罍彝舟相為先後而行之然周官冪人先尊以尊尊而彝卑小宗伯先彝以言其用則先彝耳彝用以祼既祼則已尊用以飲飲必有繼之者故繼之必資諸罍此詩所謂缾之罄矣維罍之恥之義也於司尊彝之職有六尊言其數復言其名酒正之職有八尊言其數不言其名者蓋八尊所以廣六尊之數也至于罍則一種而已有六罍所以副六尊耳夫尊有六而在周則設官以司之辨其用與其實故有謂之獻謂之象則凡春祠夏禴其朝踐再獻之所用也謂之著謂之壺則凡秋嘗冬烝其朝獻饋獻之所

用也謂之泰謂之山則凡追享朝享其朝踐再獻之所用也若夫爾雅不言尊而曰彝卣罍器也者謂彝卣罍皆盛酒尊意其尊必有罍亦猶彝之有舟此又一家之說也且尊之用於世久矣泰尊虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著商尊也犧象周尊也合而言之總謂之尊彝以周兼四代之禮故皆有之周官言六尊者兼得而用之也捨周官而見於他傳則分而言之故有所謂上尊曰彝中尊曰卣下尊曰壺凡以彝之為常也故曰上尊而已在商之世以質為尚而法度之所在故器之所載皆曰彝至周之文武制作未備商制尚或存者則尊彝之銘間未易焉今召公尊文考尊皆周時器而亦謂之彝蓋本諸此通志器服略尊彝爵觶之制臣舊嘗觀釋奠之儀而見祭器焉可以觀玩可以說義而不可以適用也夫祭器者古人適用之器若內圓而外方內方而外圓若之何飲食若臺而安器若器而安臺或盛多而受少或質輕而任重若之何持執以此事神其不得於古之道明矣原其制作蓋本於禮圖禮圖者初不見形器但聚先儒之說而為之是器也姑可以說義云耳由是疑焉因疑而思思而得古人不徒為器也而皆有所取象故曰制器尚象器之大者莫如罍物之大者莫如山故象山以制罍或為大器而刻雲雷之象焉其次莫如尊又其次莫如彝最小莫如爵故受升為爵受二斗為彝受五斗為尊受一石為罍按獸之大者莫如牛象其次莫如虎蜼禽之大者則有雞鳳小則有雀故制爵象雀制彝象雞鳳差大則象虎蜼制尊象牛極大則象象尊罍以盛酒醴彝以盛明水鬱鬯爵以為飲器皆量其器所盛之多寡而象禽獸賦形之大小焉臣謹按沈約與劉杳論宗廟犧尊約云鄭康成答張逸謂為畫鳳凰尾娑娑然今無復此器則不依古杳曰此言未必可按古者尊彝皆刻木為鳥獸鑿頂及背以出內酒魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器有犧尊作犧牛形又晉永嘉中曹嶷於青州發齊景公冢得二尊形亦為牛象此古之尊彝為可據也又按王肅註禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊其說益可據也又按陸佃禮象所記章博家有古銅象尊三足象其鼻形望而視之真象也此又見象尊之制出於近代矣又按爵與觶皆飲器觶大而爵小陸佃禮象云今秘閣及文彥博李公麟家皆有古銅爵有首有尾有柱有足有柄祭統曰尸酢夫人執柄夫人授尸執足先儒謂柄為尾蓋不見此制焉然古銅爵今之士大夫家亦多有之臣見者屢矣謂其口似雀之狀如今之荷葉杯葵花盞皆取其口之象而非謂通體為雀也今祭器之爵徒設雀形而妨於飲者按禮器云罍者舉角註云

四升曰角角之類則有觚有觶有散有觥觶與爵同為飲器而爵為小角與觚觶散觥同為一類而觥為大故觥則取兕角而以為罰器兕之為獸獸之大者也按舊圖匏爵用匏片為之則知角爵刻角為之所謂觚謂觶謂散謂觥者名號不同大小異制耳

永樂大典卷之三千五百八十三

永樂大典　卷三五八四

重錄總校官侍郎臣高拱
學士臣瞿景淳
分校官修撰臣徐時行
書寫儒士臣吳仁
圈點監生臣林汝松
臣董仲銘

永樂大典卷之三千五百八十四　九眞

罍尊　陸佃禮象

右舊圖罍尊　先儒說罍刻木作雲雷形象施不窮也舊圖無雷止畫雲氣。按說文雷字从晶象回轉形又古文靁字作𩂣今宜於罍上作[illegible]二字。頃嘗見翰林學士沈括得古銅罍一枚作極精上有亖𩂣二字相間眞三代物也。則知古之尊罍非特刻木而已。金樓子說蕃蘭漢劉讓前史作東嗣爲梁王。初孝王有罍尊直千金戒後世善寶之。毋得以與人。讓之后曰任后聞而欲得之。讓之祖母李太后曰。先王有命毋得以尊與人也。他物雖鉅萬猶自恣。任后絕欲得之。讓直使人開府以尊賜任后。天子下吏驗問。公卿治奏以爲不孝。讓誅也。漢書太平御覽並同。玉海梁孝王有罍尊詩鄭氏曰。上蓋刻爲山雲雷之象漢書作此罍字孟以此飾畫。後傳馬融廣成頌山罍常滿。　沈括曰。銅罍之飾皆古雲雷字相間。　博古圖周犧首罍腹著饕餮下作垂花蟲鏤隱起間錯雲雷。廣川文跋王得君藏山罍且世寶之。嘗曰。昔梁孝王有靁尊戒後世善寶。即此器也。或曰尊罍異制不得同名。余考之。漢謂罍尊蓋彝卣罍器也。卣中尊也。然則罍大尊可知矣。古之酌酒皆取之罍故廟堂之上罍尊在阼犧尊在西。則罍謂之尊可也。應劭曰罍畫雲靁之象以其爲罍。故飾以雷者此其文也。鄭康成謂上蓋刻爲山雲靁之象。如此則孝王之罍蓋夏后氏之實矣。禮曰。山靁夏后氏之尊也。

散尊

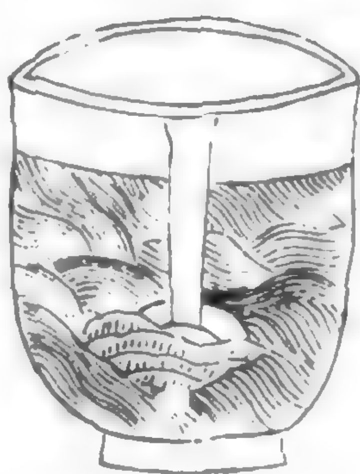
聶崇義三禮圖

散尊形制容受如概尊臣崇義按鬯人職云凡疈事用散尊後鄭云散漆尊也無飾曰散貫義云對概蜃獻象等四尊各有異物爲飾言此散尊唯漆而已別無物飾故曰散大宗伯云疈辜祭四方百物後鄭又云疈疈牲胷也貫疏云此無正文蓋見當時疈磔牲體者皆從胷臆疈析之言此疈辜謂披析牲體磔攘及蜡祭也蜡祭百神與四方百物是其一事如此之類乃用散尊書林事類散尊疈事用散注無飾曰散疏以對概蜃獻象之等有異物之飾此無故曰散也人無飾無異物並七對四尊對概蜃獻象尊四尊各有異物爲飾言此散尊唯漆而已蜡祭百神與四方百物如此之類乃用散尊並禮圖三尊列中尊以下亦中同自漆尊並見前門

蜃尊

聶崇義三禮圖

蜃尊概尊散尊阮氏並不圖載此三尊名飾雖殊以義例皆容五斗漆赤中者臣崇義按周禮鬯人云廟用脩音自凡山川四方用蜃凡埋事用概凡疈事字逼反用散後鄭云自蜃概散皆漆尊畫爲蜃形蚌曰含漿尊之象也自中尊也謂獻素何反象之屬然概中尊皆容五斗其蜃概散等又列於中尊之下與自同曰漆尊故知皆受五斗今以黍寸之尺計之口徑一尺二寸底徑八寸足高二寸下徑九寸底至口上下中徑一尺五分乃容五斗之數此蜃尊既舊無圖載本朝蚤狀有益丞李佳充家本湖相學亦該覽以職分咨訪求得形制陳古靈集太廟用蜃尊　臣寺看詳周官鬯人山川四方用蜃故開元禮及開寶通禮饗廟不設蜃尊與周禮合而見行南郊式并儀注太廟陳設有蜃尊二又司尊彝凡四時之間祀追享朝享有太尊而南郊式并儀注乃無太尊皆式文儀注之誤欲乞改正以應周禮書林事類蜃尊　山川用蜃木曾也今凡山川四方用蜃注蜃畫爲蜃形蚌曰含漿尊之蜃含漿上容酒謂蜃畫爲蜃形者亦謂漆畫之蚌蛤一名含漿含漿則是容酒之類蚌蛤漆畫爲形容酒之類並上三尊皆容五斗漆赤中亦中上列中尊之下其蜃概散等又列於中尊之下與自同曰漆尊故知皆受五斗並禮圖漆尊同自並上盛脈盛以蜃器故曰脈宗伯疏異物之飾概蜃獻象之尊一以異物之飾

概尊

聶崇義三禮圖

形制容受如蜃尊臣崇義按鬯人職云凡貍音埋事用概後鄭云概漆尊以朱帶者貫義云概尊朱帶玄纁相對既是黑漆爲尊以朱絡腹故名概尊取對概之義也大宗伯云貍音埋沈祭山林川澤後鄭又云祭山林曰貍川澤曰沈然則貍沈之類皆用概尊書林事類概尊　埋事用概注朱帶也概尊以朱帶者疏玄纁相對既是黑漆爲尊以朱帶絡腹故名概概者橫概之義也朱帶玄纁相對黑漆絡腹橫概之義並上三尊亦中列中尊之下同自異物之飾並見前門

黃目尊

原缺圖

山堂考索黃目尊　按周禮云彝制圖云秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟盛鬱鬯黃目也以黃金爲目彝並以金飾司農黃彝黃目尊也明堂位曰夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目爾雅曰彝卣罍器也鄭玄謂黃目以黃金爲飾郊特牲曰黃目鬱器之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外禮記正義曰天子則黃彝之上有雞彝鳥彝備前代之器諸侯但有黃彝故鄭注郊特牲云黃彝於諸侯爲上尊陸佃禮象舊圖黃目尊畫人目而黃之人目不黃作而黃之理無有也許慎說壘云龜目酒尊按龜目黃亦其氣之清明未有如之者也然則黃目宜畫龜目如慎說且龜亦因以爲戒瞿耆乎搖史徼宗政和癸巳獲黃目尊于洨都郊特牲所謂黃目鬱器之上尊者黃目周人所造故以爲鬯爲六尊之冠薛功尚歷代鍾鼎彝器欵識云祖丁卣瞿字黃目也商人書畫未分此欵先儒謂上爲兩目中爲咒牛下爲兩冊純作畫象至周有黃目尊議尊豈法始於此而分以名器乎蓋目者氣之清也聖人之制清明發於中誠敬見於外寓不言之意於彝器之間使人默而識之內盡其誠外盡其敬顯然有以著于升降進薦之間然後能格神明而祭必受福也李柽黃目樽賦以 僕 而 汾 情 的 中 於 外 爲 頭 彝器之美黃目之尚黃者取黃理而中孚目者象清明而外暘儼戴理而有謂蟋周人之是創將本敬於宗祧必薦馨於鬱鬯爰設嘉名是用飾情假因外而有制猶自中而立誠酌於心終有假於珪瓚象乎目難取比於兕觥必因樽彝爰佐齊醍以明大享之品物以助諸侯之孝悌故以目而爲名因酒而成禮爾其先修杞典遐本淳風持杯飲而體畢寺犧尊而義同殷薦有恒守遵豆之列備用何所在宗廟之中追述作之深言諒昭明而有融用當其無物不爲漭齊納金而飲酎等用茅以明酌把而未渴故不斷於金罍執而不揮寧有愧於玉爵立制有程創意圖形繫以新樽冀情誠之可達歆於明德知黍稷之非馨其象也則小取喻也斯大雖斟酌在中必儀形於外嘉其不泛不濫可繼可傳因拖丹腹徒假雕鎸詎同乎危信乎美而無當豈比夫斗則有象而在天徒虛無以爲說非絜芬以吉虔甚矣孔前王之創物俾後代之相沿裁虔黃目樽賦以 清 廟 之 器 所 以 傳 博 爲 賴 聖人之制祭也因物達情比象配類盡內心之享禮定黃目之彝器居樽之上祭神之至黃其色保純固於中央目以名洞清明之幽邃將以贊禘祫報天地成形而百福猶傳偏祭而萬靈具醉懿夫周禮畫飾因薦孔明鬱鬯馨而外達港彪華而內清溲洛爲用昭彰表誠自可配於龍杓焉取儔於兕觥當其霜露感時金石奏廟告虔之始在物居要動明酌而畀祿騰光澄舊汚而圓規納賜且禮經所祀象設有以首明建之序助宗廟之美體合弘足孥踞從祝之獻而如鼎之峙精氣映於外

飾黃潤艷於通理嚴敬而把且見夫爵盈明德之歆詎聞乎壘恥若乃遵豆並羃圍匏共陳亦可以備觀光之祭浩據索懷於蜡賓酌其中諒明明以取義華其曉將觴屬以交神王於夜燎之時宿設之所含霜若麗夫金質導氣更宜大祫酳自合禮於宗彝匪齋名於杜舉是知祀嘏將降明禮在茲達臭陰於勿勿駐靈駕之偲偲尚禮然也明王用之方今樂和同禮無體崇盛式務樽器光啓客有習於聲詩願奉樽而觀禮

月星尊

月

星

倚古圖右高一尺一寸五分深九寸一分口徑七分腹徑二寸七分容三升三合重五斤八兩銘四字作月星狀而上下爲禾稼之形考周官司尊彝祼用斝彝禮圖以斝讀爲稼而以禾爲飾此尊也蔡祭享之禮昔人所嚴而六尊用於祭饗者自有定名也若夫祭享之外或用於講禮示情文之際則亦無所不致其義月有遡明之道星有拱北之理禾有養人之實凡取以爲飾者當以是爲義焉蓋銘之斯所以戒之也按薛尚功亦作月

尊　尊

召公尊

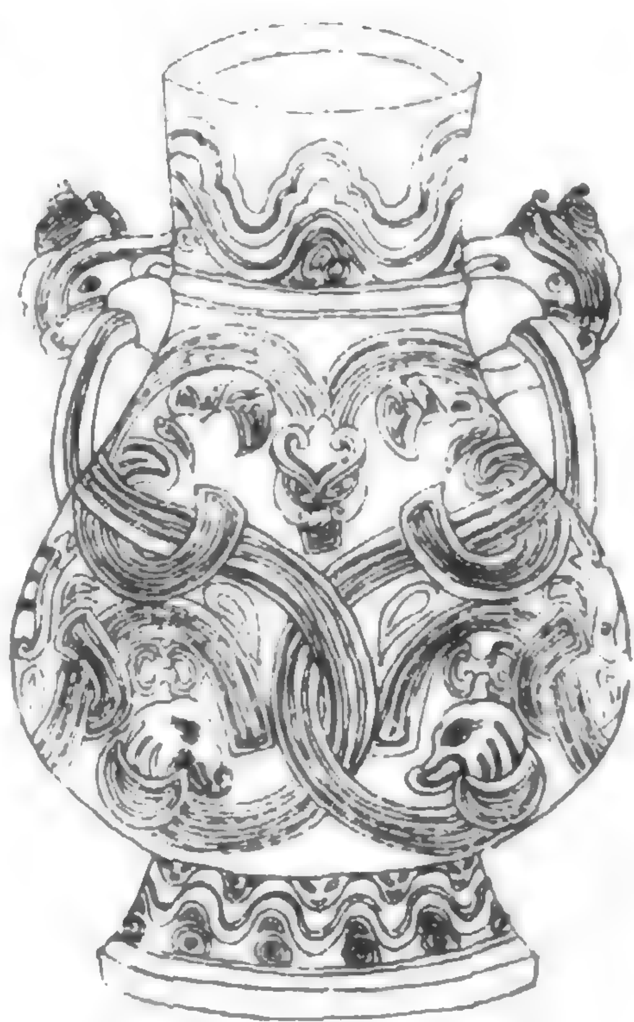

王大召公族于庚辰旅王錫中馬自貫侯四㸬南宮。王曰用先中埶王休用作父乙寶尊彝

音釋同前

博古圖右通蓋高六寸七分。深四寸一分。口徑長四寸五分。闊三寸八分。腹徑長五寸四分。闊四寸二分。容一升七合。共重二斤有半。蓋器銘共七十二字。內一字未詳。按召公奭在成王時作保。封于燕。其國僻小。不通諸夏。至簡公已二十九世。乃齒諸侯。又十一世而燕始亡。此器乃周王褒大召公之族于其廟之器也。又旅陳其王所錫之馬。駪駪衆多也。錫馬蕃庶駪于南宮。南宮亦廟也。此所謂褒大之也。乙者父之名。王褒大于廟。爲其父作此寶器。乃周家召公子孫之酒彝也。古人恭慎。凡酒器執之恐墜。觚亦酒器也。爲稜以擬手狀。如今之屋脊。故後人以屋脊謂之觚稜者是也。此彝有五指痕。執之而不墜失。以示其謹於禮。今此指痕以蠟爲模以指按蠟所成也。其曰王大𠭯字當爲召。又疑作見字。蓋象形之意。古文馬作𢑴而文觿字傍作[glyph]此小異變體爾。其間王字下畫差重。蓋尊王有土之意。諸鼎敦中王字多如此。或大於別字。

高克尊

唯十有六年十月既生霸乙未伯太師錫伯克僕山夫伯克敢對揚天佑王伯友用作朕穆考後仲尊高克用丐眉壽無疆克克其子子孫孫永寶用享

博古圖右高一尺五寸五分深一尺三寸三分口徑四寸六分腹徑一尺容二斗二升有半重二十一斤兩耳連環銘五十八字曰克敢對揚天佑用作朕穆考後仲尊高克用匄眉壽高克者不見於他傳惟周末衛文公時有高克將兵後卒奔于陳疑克者乃斯人歟若爾則是器蓋衛物也其曰作朕穆考則又言宗廟之制也蓋天子有三昭三穆與太祖之廟而七諸侯有二昭二穆與太祖之廟而五至於言考則不特止其父而已故謂其太父曰王考謂其曾祖曰皇考謂其高祖曰顯考此其言穆考之法也周室至於春秋諸侯分裂之時其世雖衰而至於典刑文物者尚在於是立言有如此者容齋三筆予昔年因得漢匽讀博古圖嘗載其序述可笑者周高克尊曰高克者不見於他傳惟周末衛文公時有高克將兵疑克者乃斯人蓋衛物也予案克銘文但云伯克初無高字高克鄭清人之詩兒童能誦之乃以為衛文公時又言周末此書局學士蓋不曾讀毛詩也

師艅尊

王汝上矦師艅從王夜功錫師艅金艅則對揚乃德用作乃文考寶彝孫子寶

博古圖右高六寸七分深六寸五分口徑六寸三分腹徑三寸八分容二升六合重三斤六兩銘三十二字曰汝上侯者上侯猶上公以言其官曰師艅以言其人師艅既有王功於是王乃錫艅金而俾作彝以爲家廟故又曰錫師艅金艅則對揚乃德用作乃文考寶彝其言文考與詩言文人同字書德從行而此器以直蓋德出於道從直亦篆籀之本意由此於金石遺文每得以考正其字畫之謬

乙舉尊

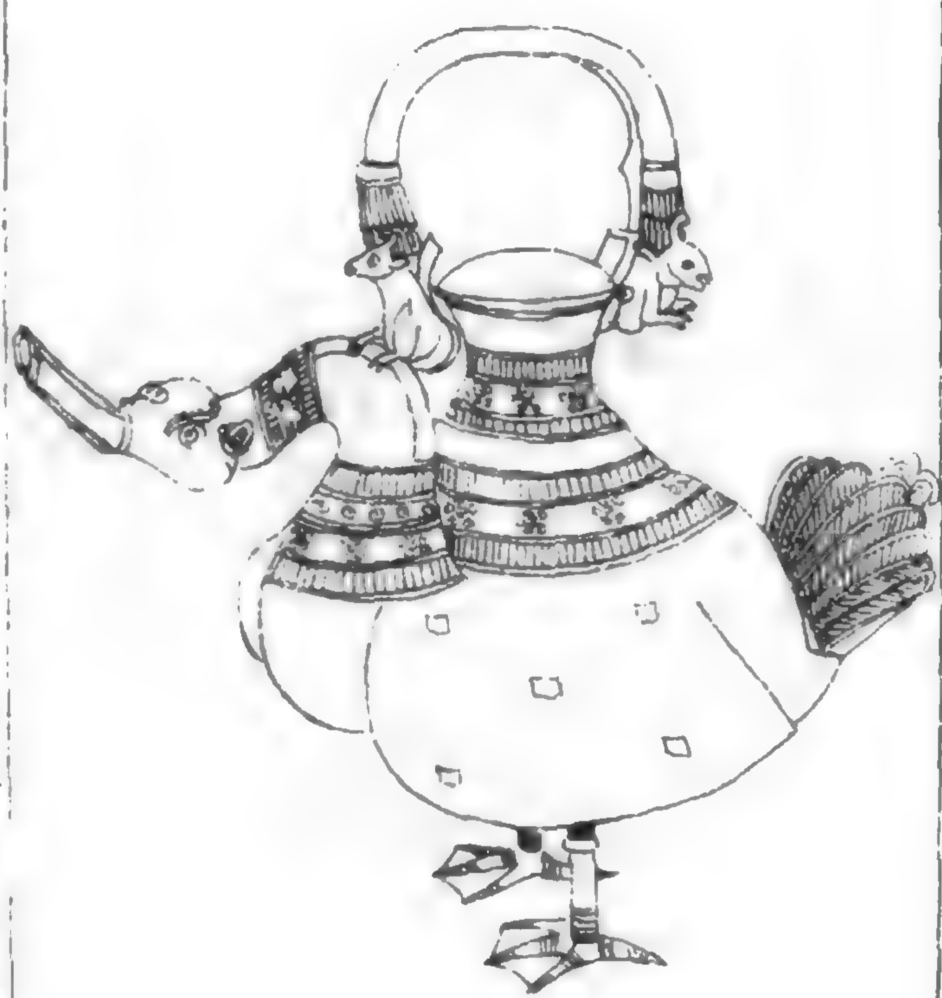

乙舉

博古圖右高一尺一寸二分深八寸口徑七寸二分腹徑二寸三分容二升重四斤二兩銘二字此器銘曰乙舉按王安石字說舉字從手從舁以手致而與人之意獻酬之義也記禮者言杜蕢洗而揚觶以飲晉平公而公曰毋廢斯爵至于今謂之杜舉然則觶亦謂舉寔基於此昔蔡出龜而謂之蔡冀出馬而謂之驥琴張謂其善琴巫咸謂其善巫皆相因而得名也是知舉之為器其義亦爾

臮尊

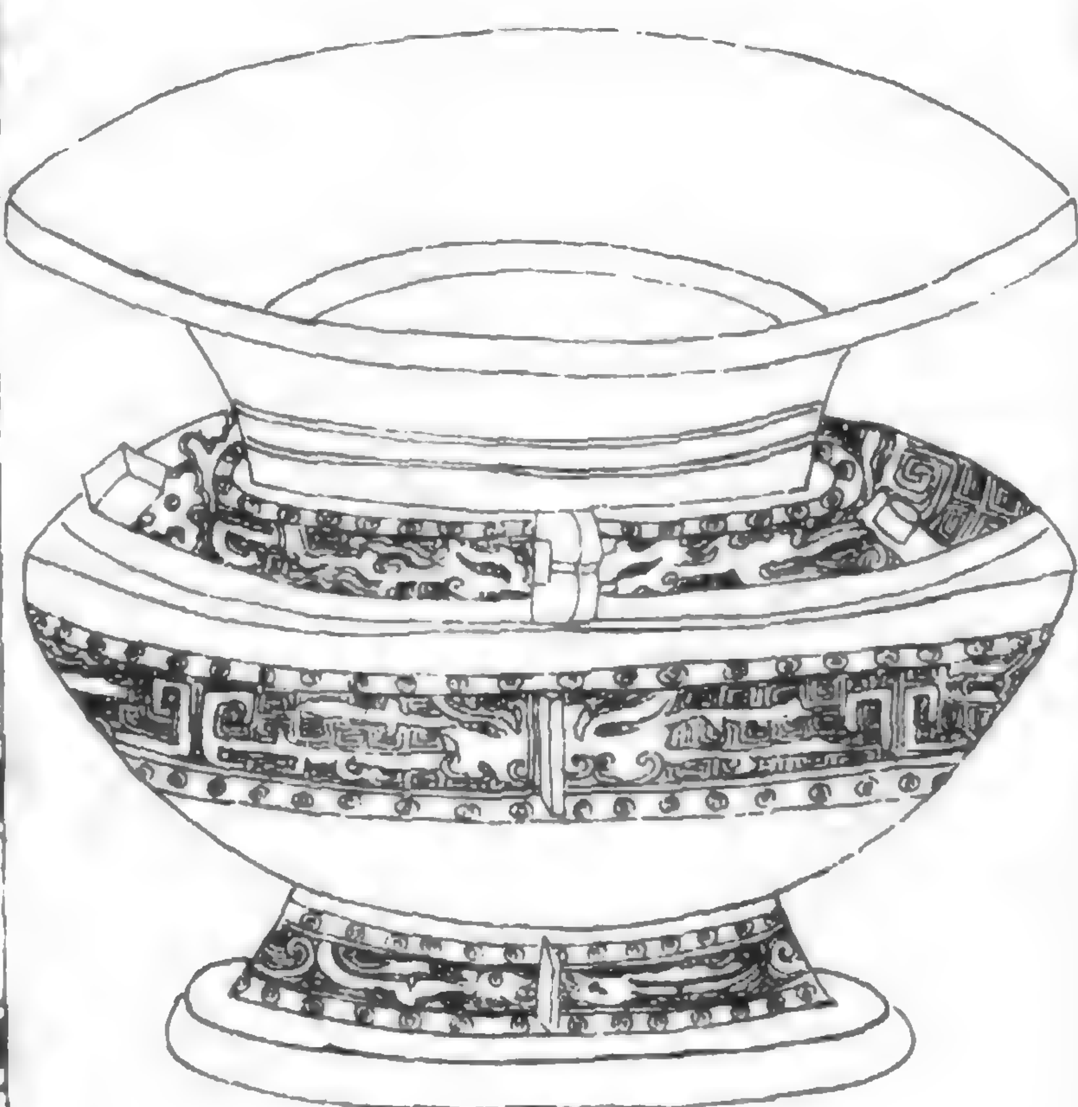
博古圖右高七寸四分深四寸八分口徑一寸八分腹徑長五寸九分首尾積長一尺九分容一升九合重三斤九兩有流有鋬闕蓋無銘按周官六尊有犧有象皆取其形似而鳧不與焉則知鳧尊者古人用於宴飲之間非宗廟祭祀之器蓋鳧習水而暇以況則閑於禮者也故詩人以鳧鷖歌太平言君子之有禮酒所以為禮而飲酒者雖始乎治常卒乎亂則閑於禮而不繼以湛者固亦鮮矣此鳧尊之象寓意甚深宜為燕飲之戒云

瓠尊

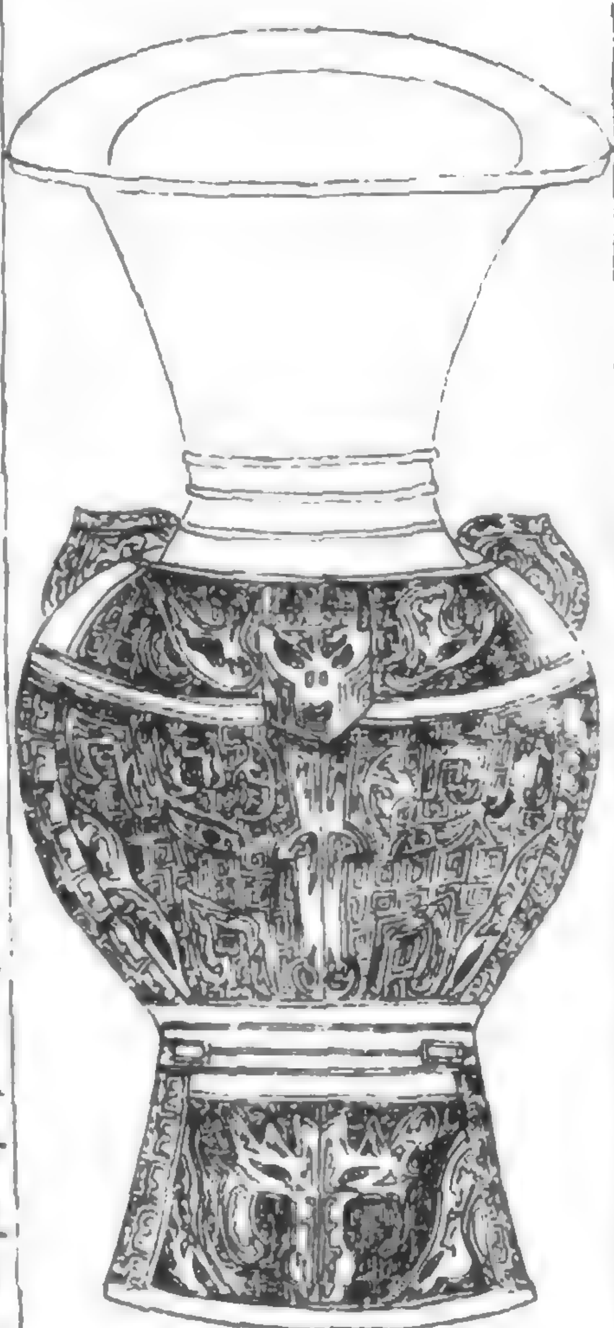
博古圖右高六寸三分深六寸口徑一寸腹徑二寸二分容六合重一斤上有兩耳無銘是器以口爲流置之則可立若尊形焉然旁設兩耳所以安提挈亦可挈之以行也且飾以雲雷之文復以示其戒焉其在上古匏器而酌水所以尚質後世則之於是乎有瓠尊焉此其遺法耳

夔龍尊

博古圖右高六寸八分深五寸口徑一尺八分腹徑一尺一分容一斗七合重一十一斤有半無銘是器比諸尊爲最小者而足與腹及頸間皆作夔龍狀間以雷文於兩旁又飾以連珠周之脰足對峙有方竅不識爲何用他器皆無此蓋莫可考也

饕餮大尊

博古圖右高二尺三寸深一尺八寸一分口徑一尺九寸八分腹徑一尺二寸九分足徑一尺一寸二分容七斗四升有半重四十七斤無銘純緣

皆素腹足飾以饕餮間之雷紋考古大尊以陶先成形猶壘之用先也壘變製以銅而見於世者時有焉尊或如之今是尊特大而其質則銅固宜爲大尊大以名其體而不言所飾之物蓋若壺尊著尊之類異乎名之襲象者矣

饕餮壺尊

博古圖右高九寸三分深七寸四分口徑五寸二分腹徑八寸二分容八升三合重六斤十有二兩無銘尊作壺形蓋上尊曰彝中尊曰卣下尊曰壺是

器必下尊也其腹飾饕餮腹著風雲不獨示其有節止而又明其施澤之及時也

三獸饕餮尊

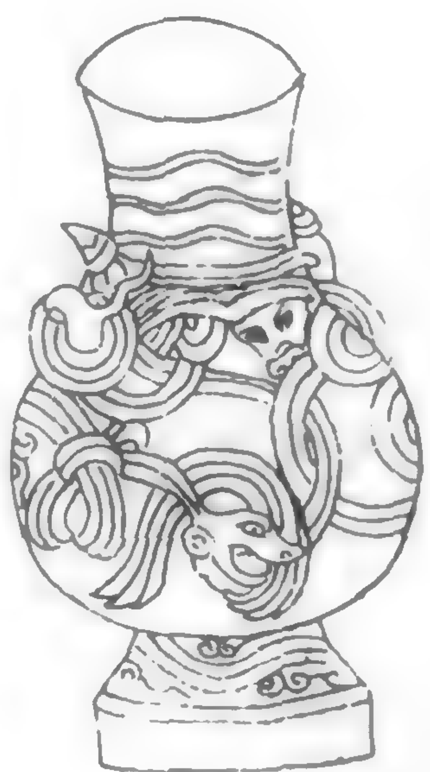
博古圖右高九寸八分深七寸七分口徑六寸八分腹徑一尺二寸一分容二斗二升重十有五斤無銘其形如瓿而小異脰上有夔作饕餮狀周身遍被饕餮之飾與雷紋相間鏽土花漬染銅色蒼翠如琴瑟紋縷華好觀其製作之妙非周莫能至也

饕餮尊

博古圖右高八寸深六寸六分口徑五寸八分腹徑七寸容七升二合重三斤十有一兩無銘是器純緣與足皆無文飾特三面狀以饕餮且若鼎若彝若斝若瓿若觥之類莫不有饕餮之形皆所以示其戒故至於尊亦然也

中中朝事後中尊

惟十又有六年十月既生兩
旋作霸字
省作鬯讀乙未白伯太師錫
伯中僕山夫伯中敢對揚天右
祜王伯歿文用作朕穆考後中
讚尊中中用比饗眉壽無疆
中中固子子孫孫永寶用

博古圖右得於岐山高尺有六寸深尺有三寸口徑五寸有半容二斗三升銘五十有七字　按周禮遵人掌朝事之邊醯人掌朝事之豆司尊彝祼皆用彝春祠夏禴朝踐用兩獻尊秋嘗冬烝朝獻用兩著尊追享朝享朝踐用兩大尊再獻用兩山尊四時之祀惟烝嘗饋食祠禴追朝皆不饋食止有籩豆之薦故謂之朝薦詩云籩豆有踐踐行列也朝踐即朝事也其籩加麷枲故知不饋食也既祼然後迎尸尸入乃薦朝事之籩豆而有獻此朝事所用尊也祠禴朝踐用大尊先儒謂獻讀為犧音為莎云飾以翡翠不知何所據大尊為先尊即先大也今觀此尊環頸飾以山腹文若

龍蛇相蟠糾謂之山尊則追朝再獻所用非朝事也又非犧尊先大皆未可考竊意獻尊不以為飾名尊則斯尊也或是其物中中者二仲也後中者尊在後列而居中也

圓乳方文尊

博古圖右所从𠬝及度量皆未考無銘識　按此形制與虞彝虎彝相似而無耳蓋尊䏻也

匏尊

農書

匏樽匏瓠也開以盛酒故曰匏樽周禮注云取甘匏割去柢為尊而酌之王昭禹謂門出入所在瓠中虛象門祭之去其害門者大邑人祭門用瓠齋注云春秋魯莊公二十五年秋大水鼓用牲于門故書作劉鄭司農讀劉為瓠杜子春讀齋為粢瓠為瓠蠡也粢粢盛也鄭玄謂齋讀為齊取甘匏割去柢以齊為尊也東坡云舉匏樽以相屬今田家用此皆其遺制賦云洛大瓠兮孕質引蔓葉兮高懸惟中虛兮表圓實取離兮象乾繫生成兮永固匪雕琢兮自然惟繫之兮不食爰剖之兮用全繼洼尊兮作古與鴟夷兮比肩生若吠畝登婘粒米呈瑞民無菜色家獨樂歲走赤脚兮提攜酤村醪兮速致滿瓦盆之真率競捧承于若器既屬汝兮相屬遂長幼兮同醉復乃俯扣仰吞遂歌呈謠忘一己之所之邁千載之寂寥初若笠澤引田舍之觴又似柴桑倒茅簷之瓢無思慮兮適劉伶之動止浮江湖兮遊莊周之逍遥浩浩乎無懷大庭兮去此適然又奚啻等山罍於畝侈兮犧犧象於蘇樽

灌尊

玉海明堂位灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目䟽明有三代灌尊及所用之句

伯戊尊

後山談叢春秋許安世家有伯戊罇如今獨鼓鞋也

常滿尊

玉海禮天官酒正大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量注酌器所用注尊中者杜子春云五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也弟子職曰周旋而貳唯嗛之視玄謂三貳再貳一

貳者就三酒之尊而益之也。禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下。澄酒是三酒也。益之者以飲諸臣若今常滿尊也。疏司尊彝云皆有疊諸臣所酢是飲諸臣也。云若今常滿尊者益之故常滿以漢法況之。馬融廣成頌山罍常滿房俎無空。藝文類聚宋何偃常滿尊銘曰貞明麗象昊食中望惟茲奇器神絕莫尚斟酌賦受不踰其量。鹿鷲之詩豈伊異況。

銅尊

王海章紀建初七年冬十月癸丑幸槐里岐山得銅器形似酒尊獻之。又獲白鹿。帝曰上無明天子下無賢方伯斯器曷為來哉。本志注云在道晨夕以爲百官熱酒。御覽蔡邕論銘曰漢獲齊侯寶尊于槐里。　東觀記章帝時美陽得銅酒尊來色青黃有古文。　西征記蕭延之晉太極殿中有銅龍長三丈銅樽容三十斛正旦大會龍從土中受酒口吐之於樽中。長安志十六國春秋曰苻堅建元十七年春正月懸珠簾於正殿以朝群臣庭中有銅龍長三丈銅樽容三十石正旦大會龍從土中受酒口吐之於尊中。南史劉悛傳齊武帝即位悛拜司州刺史於州下立學校得古禮器銅罍甑山罍尊銅鍾各二口獻之。唐書開元九年三月汝州奏魯山縣之先山有白鵲見於許昌縣之唐祠掘地得古銅樽上又隱起雙鯉篆書文曰宜子孫請付史官從之。

陶尊

王海晉禮志魏氏先宅景初元年營洛陽南委粟山以爲圜丘祀之曰以始祖帝舜配房俎生魚陶尊玄酒張伯雨句曲外史集尊昔大知舜有作陶河濱先氏尚其質後世絕其醇我亦舜之徒對之稱素臣木槃仰承足狀水酌及肩守此三代寶執爲吾盧貧高麗圖經陶器色之青者麗人謂之翡色近年以來制作工巧色澤尤佳酒尊之狀如瓜上有小蓋面爲荷花伏鴨之形復能作椀楪杯甌湯琖皆竊放定器制度故略而不圖以酒器異於他器特著之。

白獸尊

王海禮志江左正旦元會設白獸尊於庭尊蓋上施白獸有能獻直言者則發此尊飲酒。宋禮白獸尊乃杜舉之遺式也。爲白獸樽蓋後代所爲示忌憚也。文苑英華唐李君房白獸尊賦以言必有章酌而飲焉爲韻酒以養德則盛於樽樽之用獸可得而言若乃王春會朝初正元吉穆穆嚴宸濟濟良弼玄化凝以垂衣儻詞進於逆鱗則從繩之義斯正投水之言自必是以白獸在司尊彝摩酒攫地空象夫髬髵而東歎征徵望幾揚精欲聞乎哮吼信顧尾而不噬雖觸鬚而何有俾夫嘉話允臧粹容有光尊則雲飛而山峙獸乃白質而黑章物盛其容若眈眈而視君能納諫遂謇謇而昌若言既棄用擧夫爵所以展其威儀匪空留乎斟酌獸之爲尊用捨有時獸之

翰人猛毅在茲懼威則君之設。謬矣忌諫則臣之節殆而酌之伊何懼罷所棄禮殊百拜味珍千品皇恩既錫直同夫湛湛露斯君德不回寧比夫厭厭夜飲彼美脉脉太階之前與諫歟而齊致比樸滿而能全斯期藏關用以推賢將同衢樽之道幸注焉而酌焉。

白虎尊

即白獸尊　宋書禮志正旦元會設白虎尊於殿庭尊蓋上施白虎若有能獻直言者則發此尊飲酒。紫禮記知悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鍾杜蕢自外來聞鍾聲曰安在曰在寢杜蕢入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之降趨而出平公呼而進之曰蕢曩者爾心或開予是以不與爾言爾飲曠何也曰子卯不樂知悼子在堂斯其爲子卯也大矣曠也太師也不以詔是以飲之也爾飲調何也曰調也君之褻臣也爲一飲一食忘君之疾是以飲之也爾飲何也曰蕢也宰夫也唯刀匕是供又敢與知防是以飲也平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人杜蕢洗而揚觶公謂侍者曰如我死則必無廢斯爵至于今既畢獻斯揚觶謂之杜舉白虎尊蓋杜舉之遺式也盡爲虎宜爲後代所加欲令言者猛如虎無所忌憚也。太平御覽晉起居注曰穆帝升平二年尚書左丞劉充元會日彭城計佐虞輿發白虎尊而群覦輻湊中蘭臺令史張玄不禁免玄令史。王海齊建元二年有發白虎尊者　永明元年元日有小人發白虎尊既醉與筆札不知所道直云憶高帝敕原其罪。　梁元會亦設此尊。　晉白虎尊銘趙中甫拯蒙孝武皇帝嗣興晉室爰暨魏正聿求祖訓當其元正之吉作大朝會設白虎尊於庭中以詔群臣曰有能爲朕獻直言者飲之嗚呼是尊之舉正有合先王思治之義君子居正之理是以劉毅裴楷之徒直言無諱當時可謂極其盛而史逸其傳焉予於是據其實而銘之曰　晉之孝武嗣業中興萬物更始咸悉是承體元思治肇造經綸政其文修朝夕惟兢開大朝會在此元正爰命群辟小大祇寅通設虎尊適置諸庭其狀伊何坤維獻形其獻伊何葵藿之名用欽直士用酬忠臣其飲伊何能沃君心其沃伊何君過能繩天子居正虛厥中襟文武在列讜論畢陳漢觴上壽朝儀具升億萬斯年頌此詩銘薛季宣浪語集臣讀儀禮覲周天子朝饗之制尊罍彝瑚各有常物張建設席各有常處至於儀物之用彝器之飾未始不致意焉後王代興禮隨世變威儀三百未必皆先王之舊經常之制雖百世不能改也按晉泰始元會儀皇帝御太極殿殿東有尊飾尊蓋以白虎群臣獻忠進直者酌尊酒以飲之本志所謂白獸尊也聞之陶唐職朝旌懸進善有虞虞聽鼓鳴敢諫鴻惟大晉

纘禹之蹟好是正直此德虞虞講禮昭文有光儀象不銘斯義揭示方象則何以昭晉德之隆重無窮之範也史臣敢揚大訓百拜稽首而爲之銘銘曰　上天明明照臨下土作之君師以綏萬寓巍巍在上四方其風虞聽遐納允惟厥中於皇我晉纘承天緒正月初元百神受職乃飾禮儀陳此獸尊誰其發之正辭讜言其獸伊何西方之仁其狀伊何倍尾參身不踐其青不茹其生周南召南王功爾成於穆文考武皇似之厥應騶虞惟今有之匪麟之述猶之何哉宜無威嚴孰施牙距禮尊是飾仁爲之蓋酌而嘗之體其固實惟昔商周禮陳儀象亦如斯尊共惟世代彼韜之設先銘進善代鼓騶虞穿聞敢諫於惟我后匪謝虞虞禮器交施招納無方豈無杜眷揚觶平公晏徹齊樽斯其靡同咸寧之宴儀度孔明孰有不韙盍啓升乎正言之入人臣有艱雷霆之威曾何敢乎匪臣斯直君有其仁虛以受之交誠以伸達于汝心稽于道啓沃之行亦孔之好上下之交不通曰否人情孔膠弗開乃靡虎尊之設匪以爲文以發崇光以來吉君我訓銘詩用戒元首百爾事人酌此樽酒洪造盤州集晉孝武皇帝衆三世之遺烈爰革魏正肇建王業正月之吉大朝會乃能端本謹始思有以來忠諫而興治道遂設白虎尊于庭文武百辟有能獻直言者則發尊飲之

誠得君子居正之義而合先王思治之意矣故當斯時有若劉毅裴楷之徒率皆仇然獻替無有忌諱傳曰國之將興必賞諫臣晉武得之其英風佳躅宜有銘詩而史逸其傳敢爲之銘曰　猗彼草蔽萬物更始哲王履端體元思治於皇晉武八荒啓祚契劉當塗基荒與午經綸肇造政具交修朝國夕惕懼其猶尤濟濟春朝駿奔群辟拖紫紆青編星拱從皇軫宸慮謹始端本勵節導言使之思會迺設厥尊迺斟厥酒其形伊何坤維摯獸其獸伊何聚雀之宅迺飲厥直迺嗜厥功其沃伊何格非迪聰天子居正虛襟來諫卒歲圖終德訓不蔵文武在列肅然改容裵一歡百節朋不忘有愆必繩有過必除無舌之拑無言之諛漢觴上壽第講朝儀杜舉存名徒戒前非態乾佳躅自我作古於萬斯年銘詩可觀

白龍尊 玉海鄴中記石虎正會殿前有白龍尊作金龍於東箱西向龍口金樽受五十斛

陽燧尊 藝文類聚晉孫綽銘曰大匠體物妙思入神儀彼靈禽制器爲尊虛以含有文以飾身溫此玄醴延我嘉賓興懷寄詠酬以標設詳觀茲器妙巧奇絕酌焉則注受滿則側吐寫適會未見其瑪與之無若施而有節玄恵志知功存不伐王公擬之德齊上哲

白玉尊 太平御覽涼張駿後中侍白玉尊容三升 玉海宋志陳思王大觀萬壽年大置酒廣庭列玉尊

金錯鏤古尊 玉海梁劉之遴獻古器四種於東宮其一鏤銅鴟夷榼二斗二金銀錯鏤古尊二斗篆銘曰秦容成侯適楚之歲造三湶灌一斗四湶盤一

壽尊 玉海禮志元正冬至朝賀設壽尊於殿上東序之端西向設坫於尊南加爵一上公詣酒尊所北面尚食酌酒一爵授上公上公受爵授殿中監殿中監受爵置御座前上公北面再拜上千萬歲壽侍中承制稱敬舉公等之觴通典千秋節受朝賀於樓上御座之東置壽尊又於樓前之東南置壽尊皆有盞斝尚食酌酒以授殿中監上千萬歲壽

醴尊 玉海禮志皇帝加元服尚食實醴尊於東序外惟內坫在尊北

鶴尊 玉海淳化元年十月玉海朝野僉載唐韓王元嘉有銅鶴尊背上注酒則一足倚滿則正不滿則傾側

神龜壽尊 玉海淳化元年十月高駢王治獻神龜壽尊

寶玉尊 翟耆年籀史徽宗復幽燕獲耶律德光所進上古寶玉尊形制與黃目尊等瑩然無少玷缺在廷莫知所用帝獨識其爲灌尊實周人之重寶詔禮官圜丘祭天之器仿古盡用吉玉然後知古之祀不特止於玉瓦玉爵玉豆也

鏤雲龍大尊 元史世祖紀至元二十二年正月壬寅造大尊於殿樽以木爲質銀內而金外鏤爲雲龍高一丈七寸

石汙尊 元一統志寧波府東南三十里新嶺絕頂中有天然石汙樽衆出甚冽杯飲止滿一人之欲行者次飲而未嘗竭又內鄉縣舊治西五里淅水石上有窪樽有曲水流觴之勢相傳古昔縣人當春和遊衍其上故遺山樂府有曰昨日半山亭下醉窪尊今日留題於船直到淅江西水壺天上下雲錦樹高低世上紅塵爭白馬山中太古照然外人初到圖慈迷挽花三百骨潭似武陵溪其景如此宋張舜民畫墁集浙川窪尊銘　天開地成爲漸堝井可盈可傾揞已醉醒忘乎熙壹尚瑾爾形中州集王庭筠爲內鄉浙江張浮休賦窪尊詩云　岩花覆我酒酒面照幽妍風如惜花影不肯主微漣空山悄無人花枝自留連懷人成獨醉日暮山蒼然　元一統志窪樽在烏程縣現山舊志云唐開元中李適之爲湖州別駕南現山有石臒圓可貯五斗酒適之每視事之餘携其所親登山酣飲望帝鄉時時一醉後適之爲相士民呼爲李相石樽大曆中判史顏真卿及門生弟姪多携壺觴捐以遊作李相石樽宴集聯句敘云因積溜漱石嵌爲樽形公注酒其中結字環飲之處詩云李公登飲處

因石爲窪樽其制人事歲年改峴山今古存刻今日蔡藻掩前跡皆解銓
舊痕吏隋叔子尚遺德山公此廻軒依岩雖舟陪高興感昔情彌款道士
吳筠藹藹賢哲事依依離別言征泉幅嶔積邁周邐邐山根泥牌餘烈
峻林野泉芳擇蘭藤土此德暉映巖足勝賞延高原舊理遠水明巴棘回
情見吳門上啣自陪游追盛美探德欣討論循見器有成形用功資造化
元左補元澀寝方潰溪別鶴遺翩翩刺史獨規傾邁賞新興麗初職顏渾
醉後接籬倒歸思竭騎嘶楊德元遐廻向遺跡離別益傷魂李令覺事古
興屬送人歸思驚吹然懷賢久徂謝贈遠空攀援崔弘八座欽懿躅高名
播乾坤史中里松深引閑宪萬翁供臉們陸羽花氣酒中穠雲華衣上也
權器森沉列胡樹牢落望郊園崔去啣白日半巖岫清風滿丘樊袁紅清
推麾間翠幄蕭鼓來朱轎斯復閑路羃雲影清心澄水源程皇外萍遠浦
中嶼竹逵山下村顏自景落金溪晴曈凝半嶺窗顏須去日住如復換年
凉代漏顏頊登臨寄風騷義激舊府思李陌李處權松庵集遊峴山觀顏
魯公窪樽呈鉉父　人物如公亦偉哉窪樽寂寞峴山隈似聞着屐凌風
出不見挐舟弄月廻往事秖應君可紀幽期執謂我能開留詩更約荷花
語莫惜陣泥走馬來衢州府志新城縣石鼓山巖上有窪樽上有碑石刻

落不可考張舜民畫墁集窊尊銘　郴之高州跨大溪上臨水皆奇石水
清而石峭有如動物者植物者用物者象物者可狀類者不可狀類者豈
皆水之力能攻堅累日而致然哉是亦天成者爾一旦得窊尊於綱泉下
又得於城之東南隅因醉而銘曰酌之不竭注之不盈石如吾醉水如吾
醒噫嘻容乎其寂寄孰耦吾形與池紀勝道州府在城報恩寺之西有窊樽
唐元次山集道州城東左湖湖東二十步有小石山山巔有窊石可以爲
樽乃爲亭樽上刻銘爲志銘曰　片石何狀如獸之蹲其背嶄窊可以爲
樽空而臨之長巫深壑廣亭之內如見山岳滿而臨之曲浦回淵長歙之
下江湖在焉彼成全器誰爲之力天地闢鑿日月扶拭寒暑琢磨風雨潤
色此器大樸尤宜真純勒銘亭下以告後人　又窊樽詩　巉巉小山石
數峯藏窊亭窊石堪爲樽狀類不可名廻回數尺間如見小蓬瀛樽中酒
初漲始有島嶼生豈無日觀峯直下臨滄溟愛之不覺醉醉卧還自醒
醉在樽畔始爲吾性情若以形勝論坐隅臨郡城平湖近階砌遠山復青
青異木幾千株枝條冒簷楹盤根滿石上皆作龍蛇形酒堂貯釀器戶牖
皆罌瓶此樽可常滿誰是陶淵明歐陽公集唐元結窪樽銘水泰二年右
窪樽銘元結撰瞿令問書次山喜名之士也其所有爲惟恐不異於人所

以自傳於後世者亦惟恐不奇而無以動人之耳目也視其辭翰可以知
矣古之君子誠恥於無聞然不如是集本有人字之汲汲也元一統志武
昌府石門山有窊樽土俗稱云窊樽在陶侃宅基中有黑石中坳如杯樽
狀杯樽在郎亭山下郎山西北石有窊因修以藏酒孟仕源愛之命爲杯
樽別窊自是一物也舊經云郎亭山下石有窊頗著元結修以藏酒因名
東縣令宋莞大書刻窊樽二字劉敞彭城集聞聖求任爲武昌令刻石元
次山窪尊及蘇子瞻謫官黃州遊武昌見前刻後同在翰林因有詩示余
余爲次韻和之　側江小屋香酒醋出林絲遶蘗花栽溪風暫過響脩竹
嶺雪未盡藏寒梅佳遊武昌值佳境白雲漫漫鶯崔嵬孫家舊事頗可惡
樊山奮驚臨釣臺赤壁樓舡不餘燼虎車豹尾空塵埃埋名廢骨使誰弔
正見丘壚黃土堆三分割據亦徒詭令人尚爲盡斟嗟謝公伏令首佳句
游衍相與期江隈次山孟浩繼有作窪尊取飲摩蒼苔兩公雄才又超拔
明珠照人眸驗開騰龍始知爪牙壯鷙鷹無復毛羽摧滕金佩魚兄實挺
不似遷客談象雷朝廷一入不得出丘壑何事須公來南人歌聲易慷慨
公詩感激成歔欷壽昌乘錢文子窊尊絕句　招邀風月須坡叟管領江
山屬漫郎叟蔡元亭依巨石願從二子老滄浪處州府志石窪尊唐開元

中縉雲縣令李陽冰爲之有篆書銘曰舉瓠自挹曰再方飲曰舉飲卒曰
釐不再有觥列于尊上在吏隱山之南韓季宣浪語集送韓國器登舟至
石門視窪樽詩云　緩步石門下江山主意勤窪樽酌玄酒未飲吾已醺
泉明得聲叟萬古真同群杯湖有明裔遂谷今猶熏我行到休亭西日沉
就曛陽冰着真跡秖恐生玄雲回睇望西塞滂渙波無垠洄洑樂之土行
舟言釆芹韓雖南陽集窊樽六字　閑坐閑行水際自吟自漏雲根過畫
春風秋月無人共醉窊樽張鎡詩萬事醉如泥昔賢有名言閉門五十載
真須石爲罇浩然齋雅談姜堯章傳窊樽銘詩云　書法瘦硬乞過顏平
原文字奇古突過歐蘇前清醼自酌西山月健芊快寫寒溪煙平生不
萬事漫仗漫慚渠名實自冰炭浩溪漫刻尊漫銘日天雨淋文欲斷杯

罇

壽昌乘武昌府在郎亭山下樊谿之曲土俗稱云元結寓郎亭郎山
西北石巔爲亭石有窊頗著因修以藏酒縣令孟仕源愛之命爲杯
罇令訛爲窊罇按元結窊樽在道州石魚湖而爲向窊樽在石門下此罇
在郎亭下正杯罇也唐元次山集杯尊及罇銘并序郎亭西北有巖石
石臨樊水漫叟積石顛以爲亭石有窊顛者因脩之以藏酒仕源愛之命
爲杯樽乃爲士源作杯樽銘銘曰　窊顛之石在吾亭上天全其器實有

殊狀如實而底似傾欹非曲非方不准不規孟公高賢命曰杯
樽浸叟作銘當歌何言將俗俛狹日益偏薄誰能杯飲共守淳朴
洞樽
輿地紀勝在道州城下濤泉之陽有
怪石爲石有竅目二日命爲洞樽
紫玉罇
容縣志縣西南大江
濱惟附郭近地絶難
得遊賞之所服日吳郡守因按圖尋職西踞石岸地有滄浪石橫江枕流
形如紫玉其平如砥可坐數客中間有竅漏形如紫玉罇隱於石面洗去
沙石如寒泉爲受酒數斗以
酌賓像四環盤旋踞坐始飲
竹樽
宋韓駒陵陽集分寧大竹取爲酒
樽短頸寬大腹可容二升而漆其
外戲爲短歌　此君少日青而癯爲米黑肥如瓠壺縮肩短悄壓兩耳無
乃戲卜騎侏儒人言腹大中何有不獨容君更容酒未須常要託後車滑
稽且作先生友少陵鮑樽安在哉次山石臼空飛埃爾磨對客夜驚笑翹
生叩門何自來老向人間不稱意但覺淵明酒多味乞取田家老瓦盆伴
我年年竹根醉與則僅北湖集次竹樽韻　北湖飯且病且癯經年不閒
觴爲壺誰令如許彭亨腹時與麴生洗老儒此君風味美無有會與淵明
著名酒侏儒飽死非縛交仍挽嗜瞿作寮友堂上燭滅渠快哉一飲一石
今塵埃此君真道大孤絶更須與取鴟夷來老年經立尋堅意疾瘦羸羸

殊少味惟思著句與摩
挲任就便便圖一醉
蕩尊
元王惲秋澗集蕩尊歌爲宋少卿弘道
賦海居兩間勢惟尊地維火荒足怪玢
春雷奮蟄地軸裂氣摊湯本鱗輪囷雲蒸露濯玉幾圍褒異不數蒼筤孫
洞蘂杯飲變古法斲屈斧斷蒼龍根一朝六鑿混沌死歡海淵猶帶風濤痕
初疑神螺闞首髻髮古復訝柬芋出土鴟鴟蹲坤隅古非禁酒國桂醑君
淦滇泡春木蘭花發雪鵝轉野飲挹仮供鯨吞江妃竊弄山鬼窺深夜嘯
獅吹燈奇史洲北走落君手老節閱世清而敦廣平飾落書載腹特泡妙
理閒清樽金罍玉斝非我事正須一日不可無此君散爲周卣列左右碧
花繡澀腥龍紋蕩之爲尊尤可人寒予蕭散繇劉客黃壚久爲河山隔來
遊都邑徙永久若懋明時無寸策新豐樹色繞千宮滿馬京塵歌偪側何
時爲渠醉倒枕渠眠一夢婆娑竹林園劉將脩集蕩尊宋秘監東賦南國
有奇竹天然成酒尊來因交趾傍賈重秘書門舍蓄中誰似堅貞節尚存
盤盂古人忘
觀象可忘言
癭尊
宋黃庭堅豫章集癭尊銘癭尊庭堅得之舅李公
擇以獻仲父聖謨仲父懷實不沽晚受福於巖壑
鉤深而望遠得意而忘歸載酒乞言賓客從之此尊魁磊譎詭得均匠而
成器也晚其所容盛足以宴山川之暇日仲父撫尊曰斯其以惡駭俗汝

爲我銘以曉客庭堅曰竟無遠老宿瘤三逕貌植佐寔名顯齋國相士實
難穀柯其則摊腫樛句不受繩墨斷爲雷尊於酒爲德君子提攜與猶明
壽子子孫孫勿替用酒唐李翰林集詠癭木樽二首　蟠木不彫飾且將
斤斧疎樽成山嶽勢材是棟梁餘外與金罍並中涵玉醴虛懸君妻拂拭
遂忝玳筵屬士贇曰邵陽書塔木根底輪囷離奇士賞田莊子匠石見櫟
條樹不觸弟子問曰吾欲斧以陵天子永當見材如九其美也充土不育
顯何也曰我木也可樽我拙的成金尊　其二　擁腫寒山木嵌空成酒
尊愧無江海量偃蹇在君門韋賢曰莊子惠子曰吾有大樹人謂之樗其
大本擁腫而不中繩墨規矩立之塗匠者不顧劉公是先生集癭木
樽詩　先民任天真吾得見其器其器云如何蓋若剡木顯不戕生以戚
不傷材以蔽不以遠見遺不以枯見棄因其無用姿授以有用意取彼自
然象肖此斷然制豈無渦廣工不欲散淳樸豈無青黃文不欲增巧僞其
高豈無蓋不欲龜直製其下豈無舟不著鷄烏麗任真肆獲落育基金玉
貴兒童誚敎朴姊女嬌醜異豈若輕薄子形容混流世矜慝以相高歸詭
以自喜淳風陷衰薄古道衰簡易自非虎樽氏慎勿同一醉韓維南陽集
雅象之構長詩示予且欲以癭木樽相付作詩謝之　君家癭木尊醜怪

不可狀自非好事者素置寄盆盎作詩一千言引類何其杖且思高世去
遠以資雅尚曰予林壑性受此顛宜當我今衰病餘卷縮就閑放才非時
用宜擯器正相況敢邀高世名自顧譏與誚再拜謝佳意君何校之長積
澄懷鍾香爲佛花藝秋無育今于心遠小叔郡瘦傳舶西溝贈一眾毛
瓷琖忘取此木枝續一遍以
樵之勝然不如在塵埃間也
瘤樽
宋王黃州小畜集瘤樽銘有序
於麻城山中取刳之一斗七升以
其狀剜作文來以承之老樹蟠拏突如蚨蚍旁生贅瘤吾兒好古爰命斤
斧致之予所不雕不鐫匪方匪圓貴其天然鯨呀虎蹲如臼如盆命爲瘤
樽溪側山阿度之新荷非象非犧
把以長杓自斟自酌用全吾朴
蟠樽
宋李方叔濟南集蟠尊銘
惟汝輪囷匪石含精不材爲
幸宜永厥年孰來相之以汝爲尊刳心就刑遂戕汝天輪囷爲累視醜爲
妍求自百尋登我素筵好惡議暴青黃鉤鮮劉廟之用溝中之捐豎汝在
疑忝匪敢然有
澗濱未知孰賢
石方樽
李方叔濟南集王彥溫多怒許惠葉縣
石方尊將以貯酒作詩取之　葉山堅
石如水蒼斷爲大尊重且方斗斛的明能問壺貽獻酬不解隨解揚勿言研
材用非棋幽藻文章皆伐性誰有毛頒不中書尊及時時一中聖肖醆

子欽山村但惜田家老瓦盆已刻鈋瓜代杯飲願君持此比瓦尊。

訶陵樽 唐皮日休集訶陵樽詩 一片鼊魚殼其中生翠波買須繞紫貝甪合對紅螺盡瀉判狂樂樂獻任浩歌明朝與君後爭那玉山何隆龜家詩魚骼匠成樽猶殘海浪痕外堪欺玳瑁中可酌昆崙酒名水繞苔磯曲山當草閣門。此中醒復醉何必問乾坤。

藤尊 高麗圖經藤尊乃山島州郡所饋也中亦瓦尊外以藤周纏之舟中巉岏相擊不損上有封緘各以州印印文記之。蘇老泉集藤樽詩 枯藤生幽谷屢縮似無材不意猶爲器剖中作酒杯君知我好異贈我酌村醪衰意方多感爲君當數開藤樽詰如螺村酒綠如水開樽自獻酬竟日成野醉青莎可爲席白石可爲机何當酌清泉永以思君子 蘇東坡集松醪賦酌以瘿藤之紋樽薦以石蝌之霜散。

芙蓉尊 高麗圖經酒尊之形上有蓋如芙蓉花之方苞也間金塗飾長頸廣腹高二尺量容一斗二升

汝甆酒尊 金趙周臣滏水集秘色創尊形中泓貯酥醲縮肩著蝘蜓蠟腹漲青寧巧琢晴嵐古圖瑩碧玉熒銀五猶羽化風雨慎緘扃

瑹碧樽 海錄碎事劉禎瓜賦瑪彫玉之几酌瑹碧之樽

桂尊 玉海志郊祀歌練時日一尊桂酒賓八鄉注晉灼曰尊大尊也元中時大半冬季元祀大以水漬桂爲大尊酒

倅尊 玉海韓詩外傳 晉平公使范昭觀齊國之政范昭曰願君之倅尊以爲壽景公顧左右曰酌寡人尊獻之客晏子對曰徹去尊孔子聞之曰晏子不出俎豆之間折衝千里晏子春秋曰晉平公使范昭觀齊國景公觴之范昭起曰願得君之尊爲壽公令左右酌尊以獻晏子令徹去之

反坫出尊 禮記明堂位反坫出尊注反坫反爵之坫也出尊當尊南也唯兩君爲好既獻反爵於其上

五獻之尊 禮記禮器五獻之尊號曰五獻子男之饗禮也凡王饗臣及其自相獻行禮獻數各隨其命子男五命故知五獻是子男其饗有酒列尊之法故云尊也

黃彝之尊 金履子夜光之騂黃彝之尊始乃中山之璞溪林之幹反良工琢磨則登廟廊之上矣

五斟之鐏 宋陳舜俞集說河以五斟之鐏爲五斟之受則滿而不溢復加之一勺則傾覆傷敗乃至理勢之常也

射中酒尊 太平御覽東觀漢記曰王霸擊賊作倡樂賊射營中霸前酒樽霸坐不動

湖涯酒鐏 太平廣記漢永平十一年廬江皖侯國有湖皖小兒曰陳舜陳持相與釣於湖涯舜見湖涯有酒鐏色正黃沒水以爲銅也涉取之滑重不能舉入淵中見如鐘正黃即共掇捨各得滿手

鬼竊酒尊 古今事通有中官宿官坡館見童子捧酒尊有三人至云崔常侍來何遲俄一人至叙離別意中官脫絳衣覆錦衾四人聯句歌曰昧頭錦衾斑復斑架上朱衣殷復殷空庭朗月閑復閑夜長路遠山復山起視戶扃如故餘酒及詩尊在館吏云里人有會者失酒尊室外來

飲福以上尊 玉海宋祥符元年九月壬戌禮儀使言皇帝飲福酒以上尊太尉而下以犧今告廟及封禪望合尚食奉御於上尊酌酒以進以交神明之福從之十月辛亥享圜臺上飲福酒十二月丁酉內出泰山封祀上尊酒及王女白龍王母池水新醴泉賜輔臣

分遺上尊 悅生隨抄呂正獻作相時每月以上尊分遺親舊楊應之學士公之甥也月送兩壺楊得酒即送酒家易常酒數壺欲飲即取之東萊公以爲楊學士英氣偉度必不以啓舌間害玩上尊滋味爲美也得酒貴多不問美惡

賜酒上尊 漢書平當傳賜上尊酒十石如淳曰律稻米一斗得酒一斗爲上尊稷米一斗得酒一斗爲中尊粟米一斗得酒一斗爲下尊如淳曰酒自有澆醇之異非必繫之米元史董文炳傳文炳子士選時丞相完澤用劉深言征八百媳婦國帝用兵意堅無敢諫者士選獨言明辯不止帝悟之起未數月帝聞師敗績慨然曰董二哥之言驗矣吾愧之因賜上尊以旌直言 張珪傳延祐三年七月帝憶珪生日賜上尊御衣帝祀天曆元年文宗賜燕鐵木兒上尊元許有壬圭塘集和閑閑承賜上尊韻 百年餘麥滿方輿萬里遨遊盡坦途風月情懷冰雪句神仙官府帝王都御香縢馥沾書几宮醞流春到樂壺我欲大書承慶事愧無椽筆似君謨

賜金尊 宋史紹興五年正月以韓世忠劉光世張俊爲淮東西江東宣撫使壬申朝辭命內侍出金盤尊斝賜酒一行因以尊賜之元史董俊傳子文忠爲符寶郎或告漢人毆傷國人及太府監屬盧甲盜剪官布帝怒命殺之以懲衆文忠言宜付有司覈之既皆得其踁狀遂詔原之因賜文忠金尊曰用旌卿直

賜彝尊 唐書牛僧孺爲左僕射以足疾出爲山南東道節度使文宗賜彝尊就詔曰精金古器比似君子玉海注羿云陽清廟器六尊皆元金作之如古制

試彝尊銘 唐書崔渙傳渙爲吏

州司功叅軍還調於是入判者千餘吏部侍郎嚴挺之拖特擢試吳尊銘曰子清廟器鼓以此題相命

獻常滿樽

舊唐書李敬玄傳敬玄弟元素有吏才初爲武德令時懷州刺史李文暕調率金銀造常滿樽以獻百姓甚弊之官吏無敢異議者元素抗詞固執文暕乃損其制度

送葬以銀尊

太平御覽吳越春秋曰闔閭女自殺以銀樽送之以家財營之

行酒以金尊

唐書唐田令孜從僖宗幸蜀大勞將士不及成都黃頭軍皆竊怨令孜置酒會諸將以黃金尊行酒即賜之黃頭將郭琪不肯飲曰軍容能易偏息均士廉誠大願也

不酌大樽

孔子世家補曹哀公七年大宰嚭問子貢曰子增夫子乎對曰夫子不可增也夫賜其猶一累壤也以一累壤而增大山不益其高且爲不知大宰嚭曰然則子有所酌也對曰天下有大樽而子獨不酌焉不識誰之罪也

行戴十尊

莊子市上之人有善戴尊者累十尊而行有與之吏者行道未半而以其尊顛

攄瓠爲尊

莊子逍遙遊今子有五石之瓠何不攄以爲大樽而浮乎江湖而憂其瓠落而無所容則夫子猶有蓬之心也夫疏攄意繩於之也樽意漆之如酒樽以繩結縛則浮江湖南人所謂腰舟也

從酒守尊

田內雜晏子曰靜處遠慮見歲若月學問不厭不知老之將至安用從酒田桓子曰何謂從酒晏子曰無客而飲謂之從酒今若子者晝夜守尊謂之從酒也

北海尊

書林廣記孔融爲北海太守時座中客常滿尊中酒不空故當時有北海尊之號

飲不轉尊

風俗通凡飲宴者移轉酒尊令人訟諍

王衍益尊

小說家求王衍精神俊秀風姿閑雅山濤見而嘆曰何物老嫗生寧馨兒當與交游詣酒家飲觀者如市酒家益樽饌食以延留之出清征錄

自樂琴尊

辛文房唐才子傳王維喪妻不再娶孤居三十年別墅在藍田縣南輞川亭館相望自寫其景物奇勝日與文士丘丹裴迪崔興宗遊覽賦詩琴樽自樂

十詠有酒尊

張表臣珊瑚鈎詩話咸通中皮襲美著酒中十詠以繼東皐子酒譜之後而有酒樽

雪堂義尊

蘇東坡仇池筆記昔在黃州鄰近四五州送酒合置一器謂之雪堂義尊

重九設尊

宋莊季裕雞肋編成都上元至四月十八日遊賞幾無虛辰至重九又於五門之下設大尊容數十斛置杯杓凡名道人者皆恣飲如是者五日云亦閒有異人奇詭之事方太平盛時公私富實上下佚樂不可一一載也

詩文

文苑英華孟匡朝金樽含霜賦　夫何卜晝之不暇以清夜之方久乘玉漏之未窮賴金樽兮有酒霜入室兮夜何長樽含霜而體潔霜覆釀而金光適足助于人性亦何傷乎酒香夫如是樽既可賞霜亦可觀味賀蘭桂影參梢秋萱華彩於銀燭散餘光於玉盤況東堂清敞北斗闌干庄公設宴嚴霜相歡心飲冰兮猶熱酒飛霜兮豈寒斯蓋爲上台之式百辟少牢之設九流明命允選俾士余謀五權立而群才入鏡三人行而一人同舟並錯薪於翹楚異攀桂之淹留每賞崇乎夜隙故樽列而霜浮于時星藏道盡出有寒添引颼風爲徘佪玉兔杯上霧起鑪前香度對樽影而霜含況霜姿而粉傳非况骯其餘繫乎自舉會心望矩凝然抱素於是執簡爲名比玉同貞結而能白沖而不盈光露寢之舊靡刻神鍾之遠聲豈獨坐中藏器酒上含情者乎玄海崔駰尊銘曰惟歲之元朝賀奉尊金罍犧象嘉禮具存獻酬交錯萬國咸歡　蔡邕尊銘曰酒以成

禮弗愆以淫德將無醉過則荒淫盈而不沖古人所箴尚鑒茲器茂爾厥心唐韋應物詩對芳樽　對芳樽醉來百事何足論遙見青山始一醒欲著接䍦還復昏李建勳詩踏青樽前　期君速行樂不要旋還家永日雖無雨東風自落花詩毫粘酒淡歌袖向人斜薄暮忘歸路垂楊噪亂鴉樽前　官爲將相復何求世路多端早合休漸老更知春可惜正歡惟怕客難留雨催草色還依舊晴放花枝始自由莫厭百壺相勸倒免教無事結閑愁傳巖老詩尊前　尊前唱徹竹枝歌年去年來奈老何風雨一簾春事晚關河萬里客愁多星星髮鬢羞明鏡冉冉光陰嘆擲梭翻憶少年強健日酒酣把劍舞婆娑宋洪适盤洲集答小隱閑野處開尊　遣我雙魚集　華尚疑信馬誤隨車繫聲自是不如肉酒薄須知大勝茶翠袖明朝肴倚竹蘭燈昨夜報開花飲闌同步層臺月古堞邑亭見綺霞王十朋梅溪集呂齡頻開尊再用前韻　人生常患如意稀利名擾擾何足譏誰能如我患連第有圃有酒無能詩種秫西疇都幾斛時見小童馳片幅風軒酒梯入相呼適有嘉魚饋羊續熊兒山瞿梧集賦竹居文樽一首　郎簡對時王清圃絶勝當年碧筒蓮傾釀尚伴春楚楚開樽猶帶雨消消昔遺漢上晉六逸今入飲中唐八僊一掬青奴凉更好醉來乘月伴高眠郎

亍擊壤集 安樂窩中酒一罇 安樂窩中酒一罇。非唯養氣又頤真。頻頻到口微成醉。拍拍滿懷都是春。何異君臣初際會。又同天地乍絪縕。醺酣情味難名狀。醞釀功夫莫指陳。斟有淺深存爕理。飲無多少寄經綸。鳳凰樓下逍遥客。郟鄏城中自在人。高閣望時花似錦。小車行處草如茵。卷舒萬世興亡手。出入千重雲水身。雨後靜觀山意思。風前閑看月精神。這般事業權衡別。振古英雄一本作豪恐未聞。 謝寕寺丞惠希夷罇 仙掌峯巒峭不收。希夷陳圖南也去後遂無儔。能斟時事高擡手。善酌人情略撥頭。盡虎不成心尚在。悲麟無應涙横流。悟來不必多言語。藏得清閑第一籌。

徐仲衡詩 謝浩然以朋尊送詩來 香醱萍漪雨帶煙。遠遊仍近帝城邊。佳期共草長門賦。度曲誰調錦瑟絃。醉裏湖山非我有。詩中圖畫獨君便。明朝并遣芳樽至。勝賭蠻牋為擣蓮。擣蓮花為書方酒。元年歎陵陽集鄉曲諸名勝不鄙老朽移尊見過風誼甚古語笑甚歡。輒借昌黎人日城南詩韻少見謝意。 人生貴合併。遺物忌朝夕。頗與同社闢正坐兩軒凄。南城七日游。前事諸賢用但悲茅屋陋。不足置賓從。此會豈偶然。歲月日時共廿壬寅四癸。義可取三壬老堪送。況有賽東陽。初不減潘蔚。馮吻大已噱。樂飲宜一縱。笑談更溫克。客與非俗傳。承言戢厚意。拜嘉歎不重。

滕仲禮東庵集 張閏甫惠大罇 此君携酒過幽窻。夢覺鶩逢碧玉雙。便約故人文字飲。共聽風雨瀉秋江。

郭昂野齋詩集 樽前戲作 习引吟情入醉鄉。主人為出紫雲觴。新聲不隔銀屏暖。舊恨曾留綉被香。一段鬢雲分翡翠。兩彎眉黛鎖瀟湘。誰鄰八尺氍頭錦。收拾春風入洞房。 鷲鶯沙暖各風流。野鶴無情得自由。濁酒一盃心已了。白雲高卧海天秋。

永樂大典卷之三千五百八十四

永樂大典卷之三千五百八十五 九眞

尊

帝王追尊

杜佑通典天子追尊考妣上尊號附 周 漢 魏 晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 唐 周武王追尊王大王亶父王季歷文王昌。亶父曰大王，王季之父也。太王實始翦商。王季積德，文王懷保。王業所興，故追王也。王跡亦同。尊其號所以追之，不以卑臨尊也。不周諸侯之號臨天子也。追王大王王季以下者，以王迹之所由也。文王稱王早矣。於殷猶爲諸侯，於是著焉。 孔叢子居衛爲中祥問曰：殷人自契至湯而王，周人自棄至武王而王，同喜之後也，周人追王太王王季文王，而殷人獨否，何也？子思曰：文質之異也。周人之所追王，遠起焉。又曰：文王受命，斷虞芮之訟，伐崇邦，退犬夷，追王太王王季何也？子思曰：狄人攻大王，太王召耆老而問焉，曰：狄人何求？耆老曰：欲得菽粟財貨。太王曰：與之。與之至無而狄人不止。太王又問耆老曰：狄人何欲？耆老曰：欲土地。太王曰：與之。耆老曰：君不爲社稷乎？太王曰：社稷所以爲民也，不可以所爲民亡民也。耆老曰：君縱不爲社稷，不爲宗廟乎？太王曰：宗廟者私也，不可以吾私害民。遂杖策而去，過梁山，止于岐下。豳民之束修奔而從之者三千乘，一止而成三千乘之邑。此王道之端也。成王於是追而王之。王季其子也。承其業，廣其基焉。雖同追王，不亦可乎。 漢高祖追尊妣曰昭靈后。東漢書。光武紀：建武十九年春正月庚子，追尊孝宣皇帝曰中宗。 魏文帝即王位，尚書令桓階等奏：臣聞尊祖敬宗，古之大義。故六代之君，未嘗不追崇始祖，顯彰所出。先王慮期撥亂，啓魏大業，然稱廟未有異號，非崇孝敬、示無窮之義也。太尉公侯宜有尊號，所以表功著德，發事顯名者也。故易言乾坤皆曰合德，言大人與天地合。臣等以為太尉公侯誕育聖哲，以濟群品，可謂資始，其德之號，莫過於大王。詔曰：前奉以朝車迎中常侍大長秋特進君侯神主，然君不宜但依故爵，乘朝車也，禮有尊親之義，爲可依諸王比，更議。博士祭酒孫欽等議：按春秋之義，五等諸侯卒葬皆稱公，乃與王者之後宋公同號，然臣子褒崇其君父，以此言之，中常侍大長秋特進君侯誕育大皇，爲生武王，奄有四方，其功德之號，莫過大王。今迎神主，宜乘王車。又宜先遣使者上謚號爲大王。於是漢帝追謚爲大王，及受禪，追尊大王爲太皇皇帝，考武王爲武皇帝，尊王太后爲皇太后。明帝太

和三年六月司空陳羣等議以爲周武追尊太王王季文王皆爲王是時
周天子以爲王號追尊即同故謂不以卑臨尊也魏以皇帝爲號今追號
皇曾祖中常侍大長秋特進君爲王乃以卑臨尊也故漢祖尊其父爲上
皇自是後以諸侯爲帝者皆尊其父爲皇也大長秋特進君宜號高皇載
主宜以金根車可遣大鴻臚持節乘大使車從騶騎奉印綬即鄴廟以大
牢告祠從之又詔曰蓋聞尊嚴祖考所以成湯文武實造商周克昌王業
而詩書之義追尊稷禹自我魏室之承天序既發迹於高皇高皇之父處
士君精神幽遠號稱罔記非所以崇孝重本也其令公卿以下會議號謚
侍中劉曄議周王所以后稷爲祖者以其唐之諸侯佐堯有大功名在祀
典故也至於漢氏之初追謚之義不過其父上比周室則大魏發迹自高
皇而始下論漢氏則追謚之禮不及其祖俾思以爲追尊之義宜齊高皇
而已侍中繆襲議以爲元者一也首也氣之初也是以周文演易以冠四
德仲尼作春秋以統三正又謚法曰行義悅人曰元尊仁貴德曰元處士
君宜追加謚號曰元皇太傅鍾繇議按禮小記曰親親以三爲五以五爲
九上殺下殺旁殺而親畢矣乃唐堯之所以敦叙於九族也其禮上殺於
五非不孝敬於祖也下殺於五非不慈愛於其孫也旁殺於五非不篤友

於昆弟也故爲族屬以禮殺之處士君其數在六於屬已盡其廟當毀其
主當遷今若追崇帝王之號天下素不聞其受命之符則是武皇帝櫛風
沐雨勤勞天下爲非功也推以人情普天率土不襲此議處士君明神不
安此禮今諸博士以禮斷之其議可從詔從之　晉武帝受禪後太始元
年追尊皇祖宣王曰宣皇帝伯考景王曰景皇帝皇考文王曰文皇帝宣
王妃張氏爲宣穆皇后尊大妃王氏爲皇太后　宋武帝受禪追尊皇考
爲孝皇帝皇妣爲穆皇后策曰維永初元年七月皇帝謹遣某官某奉策
上皇考尊號曰孝皇帝仰惟聖靈遐邈阻遠昔有周丕崇祚興昌季其在
魏晉亦中情禮所以事追永孝所因者本謹稽式上代考諸令准稱謂既
極情典攸遂所以仰順天人俯稽率土在心遠慕庶云有慰追尊先后策
曰維年月朔皇帝謹遣某官某奉策上皇妣尊號曰孝穆皇后伏惟皇妣
資坤厚之性體母儀之德專美姜嫄齊列任姒訓朂中閨化流自邇膺歷
遂之期覺茲天位謹依前典敬奉大禮仰慕聖善之愛俯增蓼莪之思
齊高帝受禪追尊皇考曰宣皇帝皇妣曰孝皇后南史齊文惠皇太子也
鬱林王追尊爲文帝廟號世宗　梁武帝受禪追尊考曰文皇帝妣曰獻
皇后　陳武帝受禪追尊考曰景皇帝妣董氏曰安皇后　後魏道武帝

稱尊號後追尊遠祖二十餘代皆稱皇帝則歷代未聞也不復更載謚號
焉北齊文宣帝受東魏禪追尊祖爲文穆帝妣爲文穆皇后考爲獻武皇
帝兄爲文襄皇帝母爲皇太后　後周閔帝受西魏禪稱天王追尊考曰
文王後其弟明帝立稱帝號追尊文王曰文皇帝後其弟武帝立追尊曰
德皇帝北史周本紀高祖建德元年四月庚寅追尊略陽公爲孝閔皇帝
隋書本紀高祖開皇元年二月乙丑追尊皇考爲武元皇帝廟號太祖皇
妣呂氏爲元明皇后唐書大唐武德元年五月追謚高祖爲宣簡公曾祖
爲懿王祖爲景皇帝父爲元皇帝天寶二載三月追尊咎繇爲德明皇帝
涼武昭王爲興聖皇帝仍各立廟每歲四孟月享祭至實應中禮儀使杜
鴻漸請停四時獻享資治通鑑唐高宗上元元年秋八月壬辰追尊宣簡
公爲宣皇帝妣張氏爲宣莊皇后懿王爲光皇帝妣賈氏爲光懿皇后太武
皇帝爲神堯皇帝太穆皇后爲太穆神皇后文皇帝爲太宗文武聖皇帝
文德皇后爲文德聖皇后皇帝稱天皇皇后稱天后以避先帝先后之稱
焉今南唐書南唐徐氏諸子屢請帝復姓帝謙抑不忍忘徐氏恩下其議
百官百官皆請乃復姓李改名昪國號大唐遂考服屬當建王恪後建唐
廟祀高祖太宗以下如唐舊典追尊建王恪爲孝靜皇帝廟號定宗超爲

孝平皇帝廟號成宗志爲孝安皇帝廟號睿宗榮爲孝德皇帝廟號慶宗
奉徐武皇廟號義祖徐氏二王如初遼史后妃傳聖宗后蕭氏統和十九
年冊爲齊天皇后開泰四年崩追尊仁德皇后玄祖后蕭氏興宗二十一
年追尊簡獻皇后德祖后蕭氏興宗重熙二十一年追尊宣簡皇后肅祖
后蕭氏乾統三年追尊昭烈皇后懿祖后蕭氏天祚乾統三年追尊莊
敬皇后金史章宗紀大定二十九年二月始聽政追尊皇考爲皇帝尊母
爲皇太后宣宗紀貞祐元年閏月辛未詔追尊皇妣爲皇太后元史成宗
紀至元三十一年甲午四月十四日成宗即皇帝位追尊皇考曰皇帝
天子崇所生母杜佑通典東晉孝武帝太元中崇進所生母李氏爲皇太
妃徐邈與范寗書訪其事寗答謂子不得爵命母妃是太子婦號必也正
名寗可以稱母也邈又與寗書曰禮天子之妃曰后關雎稱后妃之德妃
后之名可謂大明所以寵章皇極禮崇物備者在於此也故太后之號定
於前朝而當今所卑由也若必缺服章同於后而不觀異於妃則可用夫
人之號而加皇太以明尊號一體然於文物之章猶未盡崇高之稱也又
令之所號不得可行也天下嫁太子妻稱妃然古無此稱出於後代今有
皇太之號是可論處貶算又參恩按公羊傳母以子貴當以此義尚允惟

有君之母非夫人者以此推之王者之母亦例必當為尊所為尊母非使
極尊號也無后匹嫡寵存春秋謂穢稱皇太夫人下皇后一等位比三公
此君母之極號也稱夫人則九后之匹也加皇太則至尊之母也甚君之
謂也君太夫人皇不允者故仲堪與徐邈書者后者婦人之貴號宜妻則
子者在母則加夫禮天子之妃稱后關雎曰后妃之德后妃二名其義一
也說使王后寘內貴妾必不可稱妃遂入春徐乾書者母以子貴故梁亦
有其義故曰謂人之母則可人會成風莫者言禮也但多舉夫人而實殊
同體攸叙配饗享匹無服所服以為異也縱去逆匡從服惟君所服君嫡
夫人沒則有制重者故曰惟君所服之也與君同重自己逆至矜僕而非
三卿五大夫內有宗廟之祭外有王化之命何得以私服奉告故庶母為
夫人上之不得以干宗廟外之不得以接賓儐唯國內中其私而崇其儀
亦知僕伯子男之臣於內稱君曰公是稱人君肆情行服而卿大夫不敢
所以知上有天王也遊往來春秋范武子以其序古士私情典是以太妃
卑撰服章備知太后惟不敢服於宗廟禮又曰百官不稱臣所以今無服
之例也范于時鄭頊不慮同皇后服事以尊今議鄭之自寤矣言傳丁無
天子庶母之名立妾除女君夫人可為追稱如五等爵皆稱公耳天王之

與皇后本闕二其號者所以閟之情禮而定大妃之稱良有由矣宜同王
極故上比稱皇居於邦廟故遠避僭侻不曰后而曰妃固名求實可謂忘
子禮者太后與妃義無異者假令國君在事自當稱夫人但王與無二名
不得以國公夫人為喻耳太元十九年又詔追尊太后尚書令王珣奏下
禮官詳正按太常臣胤等議以春秋之義母以子貴故仲子成風咸稱夫
人經云考仲子之宮明不配食也且漢文詔二太后並繫于號宜遠准春
秋考宮之義近摹二漢不配之典尊號既正宜改築新廟闕崇尊稱則罔
極之情申別建寢廟則嚴禰之道著繫子為稱兼明貴之所由一舉而三
義以允固哲王之高致可如胤等議追尊會稽太妃為簡文皇太后也晉
書孝武帝紀咸安二年九月甲寅追尊皇妣會稽王妃曰順皇后安帝紀
隆安三年三月己卯追尊所生陳夫人為德皇太后宋文帝元嘉元年司
空錄尚書事臣羨之等言伏惟先婕妤柔明塞淵光備六列德昭坤範訓
洽母儀用能啟祚聖明奄宅四海而天作永違嚴規莫逮臣等參議遵惟
春秋近稽漢晉謹追上尊號為皇太后禮官撰謚用崇寢廟資治通鑑唐
僖宗文德元年夏四月庚午追尊上母王氏曰恭憲皇后元史成宗紀至
元三十一年四月成宗即皇帝位尊太母元妃曰皇太后順帝紀至正二

年二月丁酉追尊帝生母邁來迪為貞裕徽聖皇后　諸侯崇所生母議
杜佑通典後漢許慎五經異義云妾母之子為君子得尊其母為夫人按
春秋公羊說妾子立為君母得稱夫人故上堂稱妾屈於嫡下堂稱夫人
尊行國家則士庶起為人君母亦不得稱夫人父母者子之天也子不得
爵命父母至於妾子為君爵其母者以妾本接事尊者有所因也穀梁說
魯僖公立妾母成風為夫人入宗廟是子而爵母也以妾為妻非禮也故
春秋左氏說成風得立為夫人母以子貴謹按尚書舜為天子瞽叟為士
明起於近廢者子不得爵父母也至於魯僖公本妾子尊命成風為小君
經無譏文公羊左氏義是也鄭玄駁曰禮妾服父為長子三年以將傳重
故也眾子則為之周明無二嫡也女君卒貴妾繼室攝其事耳不得復立
夫人魯僖公妾母為夫人者乃緣莊夫人哀姜有殺子般閔公之罪應廢
故也承妾是子齊所名莊在傳元年冬十二月丁己夫人氏之喪至自齊
去姜是也推夫人又妾殺夫此之經在莊元年春三月夫人遜于齊其與
長大姓重差也近漢呂后殺戚夫人及庶子趙王不仁廢不得配食文帝
更尊其母薄后非其比耶妾子立者得尊其母禮未之有也袁准正論云
腊俗之論曰庶子為公可以尊其母為夫人春秋之義母以子貴按隱公

二年夫人子氏薨五年考仲子之宮上稱夫人下不應復言仲子明其與
妾為妻也秦人來歸成風之襚下稱夫人明其私尊不通於鄰國也左氏
傳曰並后匹嫡亂之本也衷唯君並后如夫人者六是也正嫡元妃卒立
妾為夫人是也公羊亦云母以子貴說曰穀梁云秦人來歸成風之襚秦
不云夫人也就外不云夫人而見正焉夫身為國君而母為妾庶子孫所
不忍臣下所不安故私稱於國中不加境外此人子之情國人之私而忘
於禮法之正也假有庶子數人並為三公欲各尊其母將何以止之非聖
人者無法此大亂之道也　更廢立為天子追尊本親議　漢宣帝追尊
祖衛太子父史皇孫詔曰故皇太子在朝未有號謚有司請曰禮為人後者
為之子也故降其父母不得祭尊祖之義也陛下為孝昭帝後承祖宗之
祀制禮不踰聞謹行視孝昭帝所為史皇孫謚宜曰悼母曰悼后比諸侯
王園置奉邑三百家曰悼園故皇太子謚曰戾置奉邑二百家曰戾園史
良娣曰戾夫人置守冢三十家園曰戾后園置長丞周衛奉守如法有司
復言禮父為士子為天子祭以天子悼園宜稱尊號曰皇考立廟因園為
寢以時薦享益奉園人滿千六百家尊戾夫人曰戾后置園奉邑及益戾
園各滿三百家哀帝初入為太子祖母傅太后母丁后皆在國自稱以定

陶恭王為稱姓元帝傅昭儀有寵生一男為定陶恭王帝崩昭儀隨王歸國稱定陶太后恭王薨子代為王王母曰丁姬成帝無繼嗣立定陶王為太子詔移是年王為定陶王奉恭王後詔傅太后與丁后自居定陶國成帝崩太子立是為哀帝及即位高昌侯董宏上言宜立定陶恭王后為皇太后事下有司皇曰秦莊襄王母本夏氏為華陽夫人之子楚即位俱稱太后今宜立定陶恭王后為皇太后左將軍師丹劾奏宏知皇太后至尊之號天下一統而稱引亡秦以為比諭詿誤聖朝不道帝新立謙讓納丹言免宏為庶人哀帝大白太后欲必得尊號詔書非後帝白令王太皇太后下詔尊定陶恭王為恭皇哀帝初成帝母稱太后成帝趙皇后稱皇太后又曰春秋母以子貴遂尊傅太后為恭皇太后丁姬為恭皇后中郎將冷褒復奏言定陶恭皇太后恭皇后皆不宜復引定陶藩國之名以冠大號車馬衣服宜皆稱皇置吏千石以下各供厥職又宜為恭皇立廟京師帝復下議有司皆以為宜如褒言大司空師丹又曰聖王制禮取法於天地故尊卑之禮所以正天地之位不可亂也今定陶恭皇太后恭皇后以定陶恭為號者母從子妻從夫之義也欲立官置吏車服與太皇太后並非所以明尊無二上之義定陶恭皇號謚前已定義不得復改禮父為

士子為天子祭以天子其尸服以士子無爵父之義尊父母也為人後者為之子故為所後服斬縗三年降其父母周明尊本祖而重正統也孝成皇帝聖恩深遠故為恭王立後承祭祀今恭皇長為一國太祖萬代不毀恩義已備陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不得復奉定陶恭皇祭入其廟今欲立廟於京師而使臣下祭之是無主也又親盡當毀空去一國太祖不墮之祀而就無主當毀不正之禮非所以尊厚恭皇也由是上怒業免丹後歲餘下詔曰漢家之制推親親以著尊尊定陶恭皇之號不宜復稱定陶其尊恭皇太后為帝太后丁后為帝后後更號帝太后為皇太后太后崩令冀稱孝元傅皇后陵其後為王莽毀發於號　後漢安帝建光元年有司上言皇考清河孝王王德純懿令弘光大既受帝祉載生明聖舊章法制宜有尊號不宜稱王宜曰孝德皇妣曰孝德后祖妣宋貴人曰敬隱后詔曰某告祠高廟使司徒睿持節大鴻臚持進崇平侯當副奉策璽綬到清河上尊號桓帝即尊位追尊祖河間孝王曰孝穆皇妣趙氏曰孝穆后考蠡吾侯曰孝崇皇尊母曰孝崇圓貴人靈帝即尊位追尊祖為孝元皇妣夏氏為孝元后考為孝仁皇母董氏為愼園貴人　魏文帝制以後如以傍枝入嗣大位不得加父母尊號詔曰詠

漢祖之尊大上皇是也其禮不以父命辭王父命漢氏諸侯之入嗣史天子之命亂于宗也而猶顧其私親僭擬天號豈所謂為人後之義哉使代若有諸侯入嗣者皆不得追加其私考為皇妣為后也敢有佞媚妖惑之人欲悅時主務建非義之事以亂正統者此股肱大臣所當禽誅也其著于甲令書之金策藏諸宗廟副于三府尚書中書亦當各藏一通　齊明帝即尊位追尊考始安貞王為景皇妣妃為懿后

君尊

諸于頊鉢國無二王國語吳晉爭長未成晉使使命曰今君掩王東海以淫名聞天子掩蓋也淫僭也君有短垣而自踰之短垣喻禮防卑微不可踰也言王室雖卑不可僭也況蠻荊則何有於周室言吳姬姓而曰僭號況於蠻荊有何義於周室而不為王也夫命圭有命固曰吳伯不曰吳王命圭受之於天子命周禮伯執躬圭吳本伯也故曰吳太伯諸侯是以敢辭辭不事吳夫諸侯無二君而周無二王君若無卑天子以干其不祥者也而曰吳公孤敢不順從君命吳王許諾乃退就幕而會幕帳也吳公先歃晉侯亞之　天子尊無上形至佚心至愈荀子君子天子無妻告人無匹也告言也妻齊也天子尊無與匹四海之內無客禮告無適也適讀為敵足能行待相者然後進口能言待官人然後詔官人今官中之官

者不視而見不聽而聰不言而信不慮而知不動而功告至備也天子也者勢至重形至佚心至愈愈讀為愉志無所詘形無所勞尊無上矣　王侯得一以為天下正老子法本書之得一者一無為道之子也天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下正言侯王得一故能為天下平正其致之致誠也謂下五事也天無以清將恐裂地無以寧將恐發發泄神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以貴高將恐蹶其月尽蹶也群書足用事對九星為萬象帝位辰象北辰南面制為圓象四海事實名君黄帝禽教蚩尤而諸侯咸尊為天子史本紀堯舜德章而身尊前中舒卷舜德為聖人尊為天子記中庸舜舉十六相身尊道何高杜詩武王一戎衣而有天下身不失天下之顯名尊為天子記中庸漢文帝親紬帝尊以信亞夫之軍楊雄人主之尊辟如堂群臣如陛眾庶如地前賈誼治安卷隋文以萬乘之尊身決庶務唐張九齡傳太宗初謂我尊而徽賢儀士也唐張越古大寶箴憲宗陛下九重之尊推崇無上柳為著黄請復尊號表六經柔得尊位大中而上下應之曰大有易大有謙尊而光卑而不可踰謙卦天無二日土無二王家無二主尊無二上記坊記諸子欲雖天

子必有尊也言有父也（孝經十六章）國君之尊猶百世不廢其親所以宗廟也（家語子貢問）明主處必尊之勢（管子明法解）法令明而賞罰之所立者當其主尊顯而姦不生（同上）凡有國之重器莫重於令令重則君尊君尊則國安（重令）人君所以尊安者為其威立而令行也（版法解）凡人主所以尊安者賢德也任賢則君尊國安民治（明法解）貴富尊顯民歸之人主莫不欲也（形勢解）欲尚賢使能則主尊（前同書）臣服天下之心高上尊貴不以驕人（八十二章）功臣用則必尊聖臣用則必尊（臣道）子思曰臣竊恨於此而尊君之威尊坐臨華門其榮多矣（孔叢子抗志）法蕃則上尊而不侵上尊而不侵則主强而守要（韓非子有度）為國治而兵强地廣而主尊（奸劫）人主者天下力以共載之故安衆同心以共立之故尊（功名）有天子之勢尊（解老）道且體神聖人之跡也易稱謙尊而彌光（劉子明謙）不以德厚而矜物不以身尊而驕民（成喜）不以德廣君以德尊上也（淮南子精神訓）處尊位者必有公道而無私說故稱尊焉不稱賢也（楚書）諸史故古者聖王制為等列内有公卿大夫士外有公侯伯子男然後有官師小吏延及庶人等級分明而天子加焉故其尊不可及也（前書賈誼傳治安策）人主所以尊顯功名揚于萬世之後者以知術數也（晁錯傳）體者立然後處尊安之實揚廣譽

於當世（上又）（匡衡傳）君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和三者得叙則災害不生五穀熟絲麻遂山木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說上下無怨（後漢相傳）處南面之尊秉萬乘之權（黃瓊傳）春秋之義不以天子之尊加於諸侯（後漢賈逵傳）天子尊為無上故天以為子位臨臣庶威重四海（夏是傳）帝王之尊與天同優（天志豊潤傳）陛下以北辰之尊（劉瑜傳）元首之尊居有重門（李膺傳）國君之所以尊者重其社稷也（楊秉傳）社稷之不重人君不得保其尊也（劉舊傳）聖人處宮室則思前王所以尊朝萬國則思所以尊（謝偃傳）法一則主尊（趙不疑傳）及禍亂已息君位尊安（韋世長傳）人主居尊極之位顯生殺之權其為威嚴峻矣（天魏傳）宸極之尊踊之神器（五代史）文惠降尊就卑懷璽藏璽（張千令西京賦）天位不可久處萬機不可久曠（劉越石勸進表）議在雲臺上誰扶黃屋尊（杜甫）况能盡說諸侯入知有從來天子尊（杜甫）譬喻如堂尊無上矣居如大神動如天（前）與天同德（兵志）（元史）又說德溥而位尊禄不及矣人不樂生則人主不尊（韓非子安危）故桀貴為天子而不足於尊富有四海之內而不足於寶（六）君上愆（）私門益尊（）故桀藉累世之資居南面之尊智足以距群下威足以震海

内紂亦藉累世之資居南面之尊威無不行志無不從（川）陛下規模宏遠左右文武鹹無將相材莫用大庭廣衆與之量校損萬乘之尊與匹下爭功乎（張行成傳）夫貢女子萬物臣僕之賤也柰何以天子之尊與匈奴約為兄弟（賈誼傳）體題（書業）高無與抗[illegible]賦偶[illegible]如[illegible]而[illegible]事神明之作而[illegible]將安衆之利而[illegible]分之一尺斷不可越義所當[illegible]其[illegible]義始動[illegible]有[illegible]之[illegible]殺由己衆無敢抗之衡賦陽[illegible]於萬鈞衆無不威[illegible]明於九[illegible]以雜衆聲律會元體題（書無[illegible]）萬[illegible]家[illegible]人臣之堂而斷無可越之分[illegible]天下之利而[illegible]有[illegible]之[illegible]

至尊

摩書足用事實名君世俗之為說者曰堯舜擅讓是不然天子者勢位至尊無敵於天下夫又誰與讓矣（荀子正論）湯武至尊嚴不失祇肅（前司馬相如封禪書）漢武帝詔朕以眇身承至尊兢兢焉惟德菲薄（本紀）朕獲承至尊休德傳之亡窮施之罔極（董仲舒策）朕夙寤晨興永思所以奉至尊章洪業（同上）奉至尊之休德逆衰世之陵夷（司馬相如傳）勤功中岳以章至尊舒盛德也（注至尊天子也）（司馬長卿封禪文）宣帝五鳳三年詔朕承至尊未能綏定匈奴（本紀）陛下初登至尊與天合符（路温舒傳上書）帝孫

側陋而登至尊（鮑宣傳）元帝永光四年詔朕承至尊之重不能燭理（本紀）成帝踐至尊之祚為天下主（谷永傳）願陛下保至尊之重秉帝王之威（同上）唐太宗曰人言天子至尊無所畏憚朕不然上畏皇天之鑒臨下憚群臣之瞻仰（通鑑）臣伏見東宮皇太子居之而在內大安至尊居之反在外四方觀聽有不足焉（唐高宗）高宗太宗嘗命太子遊觀習射太子辭願侍奉至尊居膝下（本紀）元宗至尊收視於穆清（陸贄論[illegible]所奉[illegible]）諸王行然德宗自黎獻而上獲觀至尊之景光（同上）子為天子父尊之至也（孟子萬章上）明堂太廟垂冠解紳綬帶而寢非郭亭大而廟堂狹小也至尊居之也天道之貴也非特天子之為尊也所在而眾仰之（）諸史金門玉堂至尊之居（前五行志）承至尊之命（）官（傳）王者至尊出入有常警蹕而行靜室而止（）至尊降至尊而勞萬乘侍能者以殊禮（北周武帝）文義君父至尊（）實至尊之所御保延壽而宜子孫（王文考靈光殿賦）令春喜氣滿乾坤南北東西拱至尊（）至尊方旰食使爾布嘉惠（）獨使至尊憂社稷諸君何以答升平（）陛下郊天地饗宗祀陰陽協和動植交暢丕建至尊之稱（百官上尊號表）傳記天下至

尊。即官存天下之號而兼萬國矣。白虎通王者食所以有樂何。樂食天下之太平。富積之饒也。言天子至尊非功不食非德不飽。引上禮樂篇譬喻觀法於天則北極至尊。[illegible]日者衆陽之宗人君之表至尊之象。孔光傳日蝕對表中朝反說秦滅六國升至尊之日淺。史有書履至尊而制六合執敲扑以鞭笞天下。前賈誼過秦論雖厥栽之不廣。侈靡踰乎至尊。[illegible]何必撓廢公方崇聚私貨降至尊而代有司之室辱萬乘以効匹夫之藏乎。[illegible]事對[illegible]體題[illegible]賦偶[illegible]

位尊

諸儒鳴道集易樂體彰之者乾坤也所以爲易之門乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易簡而天下之理得天下之理得則不疑所行乃諸太成位。觀天地設位乾坤成列則行乎其中立乎其中者已不言而諭可灼見太成位乎其中矣易簡稱賢人非賢於人也不居其聖耳成位乎其中是乃正位居體者也真君無爲常不用而寓諸庸故必退託於虛位未嘗先人者也是以其德則稱賢而不稱聖其卦則處坤而不處乾於服則言裳而不言衣於數則居六而不居九然成位乎其中則立天下之正位茲所以爲皇極也尊莫加焉人以其尊之至而聖道之極致也固有歎其不可階而升至公孫丑則謂道則高矣美矣宜若登天然道雖若此而位則居中天下同歸德則簡易一以該萬易所以無等而至乎有足者皆可至特不可階而升使因於等級耳懷未觀易簡之若此則起歎羨之心乃至超出事物之表以求之於是備階歷級而進焉然以不見道而賢者過之欲終其能與之俱也故有亞聖之大賢而又有上賢次賢又其次則等級不可以悉數而謂之某賢於某若干既有等差易斯變矣皆慕高美之過也於是易者變而爲難簡者變而爲煩此大道所以不明而聖傳所以不屬也逆使後學乃謂直若登天猶不可及况易簡之甚邪聖人絶類離倫一何簡易之若此是使入聖之路所以卒至於堙塞皆不明之過由照非黃中之患也然則高者特高而已非尊也蓋高者等級之崇而尊者乃自然之成位非人力之可能也高以等級多而位衆故不尊而自然之成位則一而已無爲而生萬物至一而總群動茲所以獨尊爲尊無二上故也此真土之精中蘊君火具内外之景而無生成者也生生之易如斯而已過是則位雖高終不與此愈用力而愈遠矣學者安可不深明易簡之理得易簡之理則高美之道舉積此矣知學道而不知明辯正位非善學也

元始天尊

茅山志上清道祖大洞至尊元始天王上皇天帝紫霞虛皇天尊。元始天王乃玉清元始天中之尊。黃庭經云。上清紫霞虛皇尊玉諱經云。虛皇者大道之所理。即大道之域也。羅三清道之祖也。九天生神章稱大洞尊神是也。　聖師高聖太上玉晨元皇大道君。玉晨大道君居協晨靈觀蔘層之臺。治蘂珠日闕館七映紫房。左帶神虎。右珮金真。龍冠鳳裙。羽儀錦帔。侍衛天真。玉童玉女各三萬人。所謂太上者道之子孫。審道之本。洞道之根。是以上清真人爲老君之師。萬道之主。有傳紀名八素上經。又曰。太上隱書金真玉光。豁落七元。八景飛經。黃庭經所稱太上玉晨大道君。正太上之尊也。　聖師紫宸太微天帝大道君。太微天帝爲三十六天帝之主。治太微紫宸玉闕之内。授以金闕帝君

日中五帝字曰日魂珠景昭韜緑映迴霞赤童玄炎飆象。凡十六字。此是採服飛根之道。一名赤丹金精石景水母玉胞之經。　聖師金闕帝宸後聖玄元上道君。玄元上道君。地皇之胄。居瓊臺之殿。侍女從官三萬人。上升上清。中游太極。下治十天。乘三素飛輿。陰察鬱絶洞臺諸天河海翔明小有解駕龜山。以授試衆仙。隨才授職。五年一下遊。一年一朝上清。有傳紀名靈書紫文。一曰五老寶經。今三天川紀是也。　聖師上清九微太真玉保王金闕上相大司命高晨師東海王明青華小童大道君。青童大君一號青蓋紫童。一號斗中真人。治東海大方諸宮東華山丹闕黃房之内。乘碧霞流景雲輿。帶飛青翠羽龍。青翠羽龍。愽從桑林千真。授消于三元真一經。授大虛赤真人消魔經。以晉代降魏夫人家。嘗以三月十八日。十二月二日。與茅司命同至句曲。推挾學者。有傳紀名玉保洞觀。經一曰雲林上玄品。　聖師金闕上宰西極西城總真道君。總真大君姓王諱遠字方平。益州西城山。即西極總真之府。領仙官五千人。治其所。茅司命之師也。嘗降蔡經家會麻姑。漢安元年壬午從者君降鶴鳴山。授天師張道陵經符千卷。降陽洛山。授清虛真人清虛上經三十三卷。晉代復降陽洛授道於魏夫人。及授楊許三真經法藏。以二日同茅司命游盱華陽推挾學

真男女當爲真人者成都括蒼苑蕃皆爲總真仙府王君總司太平下教二十四真人是爲三洞教主聖師小有天王太素清虛道君

上清經籙聖師七傳真系之譜

元始虛皇天尊
- 太微天帝大道君
- 太上玉宸大道君
- 後聖玄元大道君
  - 上宰總真道君
  - 上相青童道君
  - 小有清虛道君

唐白居易長慶集畫元始天尊贊并序元者諸天之先始者萬靈之母混而成一下強以爲名至哉無上尊得以是爲號正月二十有三日德宗神武孝文皇帝上九仙之月遏八音之日也皇帝敎弘玄訓業奉真宗承文祖之貽謀申孝孫之誠敬以謂元始天尊者真儀不遠隨相而生神用無方應念而至詔命設繪素展儀形五彩彰施七寶嚴飾所以表當宁之嚴仰感在天之聖神道玄應於希夷業靈祐於肸蠁詞臣承命跪唱贊云　玄聖何在天上天欲往從之窅無緣命工設色五彩宣慇如真相現於前聖應聖兮玄又玄膺百福兮無萬年

來和天尊

事林廣記來和天尊有楊續者未仕時夢至一官府一人衣冠狀貌甚古語續曰汝能從吾遊乎續唯唯遂引續至一宮殿深邃嚴密一王者東珪南面最上坐續方拜次見案上簿籍填委列世人姓名于上竊視之見己名冠其首因請其所以主案者指王示續曰此來和天尊也異日當爲汝主宜善事之續再拜而出後登進士第爲襄王府記室續歸語其子曰吾觀襄王儀表真向所夢來和天尊也至道初太宗立襄王爲皇太子繼登大寶即宋真宗云張師正括異志刑部尚書楊公續爲員外郎時嘗夢人引導云謁來和天尊及見天尊年甚少時務之姿若冰玉焉楊公伏謁天尊慰籍之甚厚及覺其諭其事後章聖皇帝育德儲闈尹正神州楊公入幕始謁而歸語諸子弟曰吾適謁皇太子乃吾頃夢來和天尊之儀狀也事在續本傳

保生天尊

台州府志天慶觀宋祥符二年詔東京建昭應宮且加九天司命尊號曰保生天尊宋夏文莊公集奉和御製九天司命降臨　緝熙綿寓肅邊疆眷祉紛綸顯年昌真馭告期通夢寐嚴宸精意絜壇場青煙滿上盈中禁碧輦宵分下彼蒼照地輝光衆鶴護靈人嘉氣雜薰鐘峒山順拜鴻儀展大古靈源畜命猶戴仰金姿唯睟穆稍聽雲璈更輝煌曉霞微動騶馭峻弦月斜明玉鎮方丹鳳卷旗嚴藻衛綠車旋軫向仙鄉春祺渙汗均流慶膺唱昭迎紀降祥萬國頌聲皆載路巍巍聲烈邁成康

唐張九齡曲江集畫天尊像銘并序　畫天尊像者贈吏部侍郎武功蘇公夫人崔氏爲公卒哭日之所作也蘇公有重名於時未大用而奄違命不逮當代所悲况作嬪于公鞠凶在疚援詩以誓其節執禮而哭於寢哀而能感感而能通極希微而不見中恍惚其如有於是欲介景福將祈太清因心寫象命工設色飾金闕圖玉皇元天不遠真官在列飄若靈氣觸其神光彼眇厥誠允迷其應斯所謂玄鑒無昧當受謁帝之符幽魂有憑必著昇仙之籙此固崔氏至願也有足悲者不其猗歟銘曰　至哉天京災劫不及上有靈府聖真所集彼美孟姜聞斯洞彰仙道貴度我君則已猗歟我君蔚爲人傑命壓金籙神傳玉訣遊魂大索介福上清式圖元象永觀厥成白居易長慶集畫大羅天尊讚文　道用無窮統之者大聖神化不測感之者至誠非圖像無以示儀形非供養無以展嚴敬故一念一禮而福隨之畫大羅天尊者奉爲順宗至德大聖大安孝皇帝忌辰之所追也皇帝祖玄元之風嗣清淨之理志在善繼心惟孝思申命工人彰施繪事粹容儼若真相炳焉憑志誠而上通無景福而下濟詞臣奉詔恭爲讚云　真通之象孝感之心率土瞻仰在天照臨蓄爲精誠發爲圖畫如從大羅應念而下　又唐元和己丑歲四月十四日畫大羅天尊一軀成奉爲睿聖文武皇帝降誕之辰所追惟歲之春惟月之望誕千年一聖之始降百祥萬壽之初電繞樞而夜明雷出震而時發皇帝孝敬寅畏憂勤勞謙以謂無疆之休雖肇自於元聖莫大之慶思廣被於群生爰命國工俾陳繪事真相儼若玄風穆如疑從大羅感聖而降至誠上通於一德景福旁濟於萬靈休命既光自茲無極詞臣承詔恭爲讚曰　大羅天兮高不測浩無倪兮杳無極中有聖兮無上尊惟玄德兮可升聞圖相好兮仰高真誠上感兮福下臻俾百祥兮與萬壽配勝日兮而長新　文苑英華唐梁肅大羅天尊畫像贊并序　維唐肅宗文明武德大聖大宣集無宣字孝皇帝以大功平大難以大孝纘大業乃康復業集作區夜下武繼文正王崇崇千古同德亦既獸代去而上仙衣冠留于喬嶽曜魄歸于太微惟夏四月十有八日實遺弓之辰皇上追聖集作誓祖之烈光申孝孫之永慕載揚至集作大道之順用弘上清之福爰詔國工以是日畫大羅天尊像一軀混成真精揮倬神化邑表六樓霞露九皇巍乎道主之德損既明至哉聖人之孝思可見小臣肅拜手集作首受詔爲之讚云集作曰　至陽之原無窮之門大羅之居象帝之尊文明武德有赫孝實道光乾元人畏軒轅其膺宗嗣武統天式圖尊容追孝前文肅拜稽首臣敢颺言惟

此功德載煥載言既祐聖神介福無邊亦祐我后壽考萬年播芳大全趙承之賀王屋山天尊降表　威德感通真靈降格金簡玉札自古莫窺風馬雲車乃今親覩中賀竊以光朝祕殿肇祖帝之躬臨近歳南郊赫衆星之玉應蓋已和同而無間固宜陟降而希遑非聖孰能實天光亨泰惟皇帝陛下力行悉實深體道根事帝極其爾祇震于神物保民逾乎仁愛播爲頌聲方當定鼎之陪都載肆封巒之盛典仍即仙山之勝復膺飈馭之游維申錫於休祥可探知於天意臣久叅從虔遂守州符阻陪來賀之班第罄無疆之祝

石天尊　太平廣記巫山神女祠傍岸有石天尊拜佔

鐵天尊　輿地紀勝潼川鐵天尊在飛烏縣廣福觀天寶中節度使章仇兼瓊鑄靈應甚著

古木像天尊　太平廣記黄觀福者百丈縣民之女也幼不茹葷血好清淨忽謂父母曰門前水中極有異物常時多與父母說奇事先兆往往信驗聞之因以爲然隨往者之水果洶湧乃自投水中良久不出漉之得一古木像天尊金彩已駮狀貌與女無異水即澄靜詳女仙傳黄觀福

玉石天尊　安祿山事迹天長節安祿山進玉石天尊一鋪請於湯所安置玄宗令置於池内暖殿

木紋如天尊　茅亭客話大中祥符六年緜州彰明縣崇仙觀柏柱上有木紋如畫天尊狀毛髮眉目衣服履舄纖縷悉備知州劉公宗言遂繪事奏聞奉聖旨令漆置赴闕送玉清昭應宮其觀主賜紫及茶絹等物令川民皆圖畫供養之

芝類天尊　太平廣記唐天寶中臨川李嘉所居柱上生芝類天尊

神尊　元真子碧虛爲元涯者辯伯也涯之言曰黄郛之帝曰祇畢紫微之帝曰神尊碧空之帝曰靈荒神尊王於天日月星漢屬焉神尊曰朕有天祇畢曰朕有地靈荒惟天地之名而問之祇畢曰乾穹然如帳幬物尊五星交列宿繁遐曆輪日月中文帶河漢紀雰祲雲霞列仙天宮燦顧帝之上而居焉

泰元尊　海錄碎事泰元尊天神也叅房欸

師嚴道尊　禮記學記凡學之道師嚴爲難師嚴然後道尊道尊然後民知敬學

羲皇道尊　唐陸龜蒙笠澤叢書幽居賦遇境道遺枕魚鳥之性嬉閒樸散誕見羲皇之道尊

天王至尊　東漢書孔融傳萬乘至重天王至尊身爲聖躬國爲神器

文動至尊　北史董紹傳孝武崩周文與百官推奉文帝上表勸進令呂思禮薛憕作表前後再奏帝尚執謙沖不許周文曰爲文能動至尊唯董公耳乃命紹爲第三表操筆便成表奏周文曰聞進人意不當如此也及登祚方任用之

無功之尊　史記人主之子骨肉之親也猶不能無功之尊無勞之奉而守金玉之重也

配天之尊　唐御宗元集禮部賀冊尊號表臣聞立極之大四海無以報神功配天之尊萬物不能崇聖德

紫極之尊　任于淵乾元節開啓疏七寶千重永護玉毫之相衆星北拱長扶紫極之尊

齒爵之尊　宋孫覿鴻慶居士集謁葉寺丞啓仕以爲貧已久冒軒裳之寵老而辭位更濫居齒爵之尊

一統之尊　元王惲秋澗集賀正旦慶八十表明堂受釐萬方一統之尊神叢褋祥八秩同大春之壽稽諸前古曾未多聞

仰之彌尊　元王惲秋澗集中丞王公詩文汪汪黄陂就之不渾岩岩高山仰之彌尊

五福之尊　元王惲秋澗集賈公世德碑有遐福大集公身八秩之壽五福之尊

德薄位尊　易繫辭子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣

天下達尊　孟子公孫丑下天下有達尊三爵一齒一德一朝廷莫如爵鄉黨莫如齒輔世長民莫如德

卑踰尊　孟子國君進賢如不得已將使卑踰尊疏踰戚可不慎歟

年同以尊　左傳昭元年楚子干奔晉叔向使與秦公子同食皆百人之餼趙文子曰秦公子富叔向曰底祿以德德鈞以年年同以尊

德尊　欽書跨驁光主曰武王以太公爲尚父而憲宗亦稱郭子儀爲尚父桓公以管仲爲仲父而夏侯泰亦以泰泌爲仲父是皆尊之也何如亦曰德而已矣

以卑易尊　戰國策蘇子曰敬秦以爲名而後使天下憎之此所謂以卑易尊者也

周道尊尊　史記梁孝王世家太后謂帝曰殷道親親周道尊尊其義一也帝召諸大臣曰太后言何謂也袁盎等曰殷道親親者立弟周道尊尊者立子殷道質質者法天親其所親故立弟周道文文者法地尊者敬也敬其本始故立長子

定一尊　史記李斯傳斯上書曰古者天下散亂莫能相一是以諸侯並作語皆道古以害今飾虛言以亂實人善其所私學以非上所建立今陛下并有天下辨白黑而定一尊法宋隱曰列大本

始皇并六國定天下海內共尊立一帝故曰定一尊也而私學乃相與非法教之制聞令下即各以其私學議之禁之便。**吉事尚尊** 荀子大略篇。吉事尚尊。喪事尚親。注吉事則尊尊喪事以親者為主禮記曰以服之精麤為序也。**道存則尊** 抱朴子嘉遁篇。且夫道存則尊。德盛則貴。**犬傍無猷尊** 韻府羣玉。王堯為晉陵守時。晉陵令沈瓚之好犯堯父名。堯不堪。遂啟代之。瓚之快快曰。下官以犯諱被代。未知明府諱若為攸字。當作無猷尊傍犬。為犬傍無猷尊。若是有心攸無心攸。乙音羽。堯不復下床。跣足。瓚之大笑去。**萬國尊** 唐韋應物持維都定鼎地勢據萬國尊。河岳出雲雨。土圭酌乾坤。**將相重則君尊** 唐李衛公集論朝廷事體狀。人主之尊。譬如堂。羣臣如陛。衆庶如地。故陛九級上。廉遠地則堂高。陛無級。廉近地則堂卑。亦由將相重則君尊。其勢然也。**學成行尊** 唐韓昌黎集太學生何蕃傳。蕃歲舉進士。學成行尊。自太學諸生推頌。不敢與蕃齒。**身沒名尊** 唐皇甫湜持正集傷獨孤賦。聞古人所孜孜兮。貴身沒而名尊。顧身不登下壽兮門百里而愈尊。**日休四尊** 唐皮日休集鹿門隱書。自尊其道。堯舜不得而卑。自尊其親。天下不得而訟。自尊其己。孩孺不得而娛。自尊其志。刀鋸不得而威。曰四尊。**一時推尊** 宋蘇東坡集題陳吏部詩。故三司副使吏部陳公。軾不及見其人。然少時所識一時名卿勝士多推尊之。公之孫師仲錄公之詩二十五篇以示余。三復太息以想見公之大略云。**可法可尊** 宋張九齡代賀侍御啟。學術貫通於古今。名節追於賢哲。秉不茹而剛不吐。事可法而德可尊。**北極齊尊** 宋王珪華陽集。北極齊尊。諸天密護。流景光而配日。崇厚德以儀坤。顏真卿詩。尚書北斗尊。**崇廟稱尊** 宋韓魏公安陽集并州新修廟學記。惟郡縣守長得施其教者。能興學以振其德。崇廟以稱其尊。斯可謂達其本者也。**道義日尊** 元王惲秋澗集追謚鄆運渠公制。先儒者德之間。有泰和能臣之譽。經綸事往。道義日尊。**恪尊** 北史吐谷渾傳。其主參呂立號。其妻為恪尊。又周書號為恪尊。**邑尊** 宋洪适盤洲集。宗人應賢娶源張氏之婿也。治邑清介。一無所私。其行獄貽書郡衆

至以邑尊稱之。其里諺如此。戲成絕句。自昔為門婿。于今是邑尊。秋毫無假借。情話與誰論。**不動尊** 頌古聯珠。慈明圓禪問如何是不動尊。師曰。提不起。高峯妙曰。不動尊。提不起。茫茫宇宙誰能委。秋江清夜月澄輝。驚鷺飛入蘆花裏。**惟我獨尊** 佛祖統紀三教出興篇云。周昭王二十六年甲寅四月八日。佛從母夫人右脇而出。自行七步。舉右手而言曰。天上天下。惟我獨尊。**兩足尊** 法華經云。無上兩足尊。願說第一法。如來福足慧足故名兩足。**金龍尊** 光明經云。過去有王名金龍尊。常以讚嘆。讚嘆。**各自稱尊** 佛祖統紀。宋孝宗幸上竺大士殿。問訥法師。合拜不合拜。師曰。不拜則各自稱尊。拜則遞相恭敬。上忻然致拜。上乃致敬。**聖道獨尊** 輔教編必孝篇云。夫聖人之道。大繁巍巍乎獨尊於人天。不可得而生也。不可得而死也。及其應物。亦同乎天人。尚必順乎人道。不敢忌其母之既死。不敢拒其父之見命。**人尊** 寶積經。加持於彼衆導師。能了知。親近於諸友。人尊悉照見。**世尊** 翻譯名義。梵語路迦那他。華言世尊。天上人間所共尊故。此佛十種通號之一也。詳佛字。**大覺世尊** 仁王經疏云。覺中道理。名為大覺。天人所重。名曰世尊。**大孝釋迦尊** 盂蘭盆經疏云。稽首三界主。大孝釋迦尊。累劫報親恩。積因成正覺。詳盆字。**道德至尊** 須真天子經。道德至尊。及大神足。以法寶施。示人覺衆。詳字。**貴極至尊** 金光明玄義。今明帝者。應具三義。謂帝慧王也。帝則貴極至尊。重慧則神謀聖衆。王則萬國朝欽。備此三義。稱帝慧王。**不信三尊** 罪業報應教化地獄經。信相白佛。有衆生身體頑痺。眉鬚墮落。舉身洪爛。鳥棲鹿宿。人跡永絕。玷污親族。人不喜見。名為癩病。何罪所致。以前世時坐不信三尊。不孝父母。破壞塔寺。剝脫道人。斫射賢聖。傷害師長。常無返復。背恩忘義。常行苟且。婬嬈所尊。不避親疎。無有羞恥。故獲斯罪。**妙湛總持不動尊** 楞嚴經。妙湛總持不動尊。註云。讚佛三身也。妙湛法身。總持報身。不動應身。如月現千江。無來去相。天上人間。至尊無上。故名。**世尊住世** 析津志。辛卯年至正十一年。世尊示生至是二千三百八十年。示滅二千三百一年。大教東被一千三百八十五年。

世尊默然 曾慥類說范寧豫章八日請佛有衆僧疑惑欲作答有小沙彌曰世尊默然則爲可許衆從其議

尊氏 千家姓商音　宛丘元和姓纂古尊盧氏之後

鷷 洪武正韻祖昆切西方雉名也爾雅西方曰鷷郭璞注說西方雉之名孫愐唐韻將倫切丁度集韻蹤倫切或作䳪司馬光類篇又從倫切徂尊切郭守正紫雲韻祖昆切揚桓六書統精母鷷䳪昨旬切从鳥尊聲鷷隸熊忠韻會舉要商清音趙謙聲音文字通䳪昌君切雉名亦借尊作鷷非西方曰鷷俗字　雙音見从音　篆[鷷]說文見杜从古韻會定正字切精母精精䳪鷷　書[鷷]集纂古文韻海[鷷]六書統　隸書[鷷]六書統　草書[鷷]鮮于樞見草書集韻

縛 祖昆切許愼說文縛蕝貉中女子無絝以帛爲脛空用絮補核名曰縛衣狀如襜褕从糸尊聲子昆切宋重修廣韻祖昆切衣也釋行均龍龕手鑑布衣名也揚桓六書統精母縛此篆縛隸趙謙聲音文字通昌昆切急就章褌衣蔽膝布毋縛注布毋縛狀如襜褕　方音見上聲

篆書[縛]六書統　隸書[縛]六書統

嶟 祖昆切顏野王玉篇子昆切山長也宋重修廣韻將倫切山貌又祖昆切丁度集韻蹤倫切山銳高貌吳棫韻補叶音從倫切山貌揚雄甘泉賦配帝居之縣圃兮象泰壹之威神洪臺掘其獨出兮樳北極之嶟嶟揚桓六書統精母嶟亦作嶟

篆書[嶟]六書統　隸書[嶟]六書統

嶟嶟 漢書又樳北極之嶟嶟晉灼曰嶟嶟聳也師古曰言高臺至北極其狀𡺲峭嶟嶟然也嶟千旬反又音遵

鐏 祖昆切丁度集韻戈戟底揚桓六書統精母鐏又祖本徂悶二切此篆鐏隸

篆書[鐏]六書統　隸書[鐏]六書統

鐏氏 氏族略見秦要

踆 祖昆切丁度集韻蹲也莊子踆於窾水揚桓六書統精母踆余見韻清母

篆書[踆]六書統

澊 祖昆切丁度集韻水至也司馬光類篇又將先切水名也又才先切又徂悶切又才句切揚桓六書統澊此篆澊隸

篆書[澊]六書統　隸書[澊]六書統

永樂大典卷之三千五百八十五

重錄總校官侍郎臣高拱
學士臣瞿景淳
分校官諭德臣張居正
寫書官序班臣吳繼芳
圈點監生臣蔣洲
臣蘇恭

永樂大典卷之三千五百八十六　九真

遵 洪武正韻蹤倫切循也率也行也習也鄉射禮大夫席遵東謂之遵 許慎說文獲从辵尊聲將倫切爾雅遵循也 邢昺疏釋曰遵者周南汝墳云遵彼汝墳遵羊棗趙岐注實小而圓紫黑色今俗呼之為羊矢棗 孟子曰曾皙嗜羊棗 顏野王玉篇遵子倫切迸古文 徐鍇通釋蹤氏反丁度集韻古作䢀 司馬光類篇蹤倫切 吳棫韻補叶音租全切李尤陽德殿賦曰若夾唐楷古作先於赫聖漢抗德以遵 戴侗六書故循道而行也 楊桓六書統精母蹤與竣同蹤或从舊䢀隸省遵省大遵 鄰熊忠韻會舉要商清音字濂博義古作䢀 趙謙聲音文字通晶君切作䢀非韻會定正字切精遵精 精要遵

篆書 [篆] 集韻 [篆] 郭昭卿字指 [篆] 汗簡 [篆] 並義雲章 [篆] 澤碧落文 [篆] 並王存義切韻見杜從古集篆古文韻海 [篆] 徐鉉篆韻 [篆] 並高勉齋學書韻總

隸書 遵 華山廟碑 遵 堯母碑並洪邁漢隸分韻 遵 靈臺碑 遵 華嶽碑 遵 祝睦碑並漢隸字源

真書 遵 智永 遵 虞世南 行書 遵 遵 並王羲之 遵 米芾

草書 遵 智永 遵 遵 並張錦溪 遵 鮮于樞 遵 趙子昂

比之陳遵 晋史擇壓劉與傳東海王越既總錄以與為上佐賓客滿筵文案盈机遠近書記日有數千終日不倦或以夜繼之人人歡暢莫不悅附命議如流酬對款備時人服其能比之陳遵後病手疽卒

僧名

釋行遵 高僧傳福州閩王之仲子同光末為僧後於閩中寓光國禪院李氏子邀齋出門謂李曰今夜有大自東南至于北是夕果然

道遵 高僧傳姓張吳興人風貌殊操緇士稱之後學天台一心三觀法門寫法華經居支硎之福地興元中終 又云字宗達吳興張氏二十受具戒學毘尼參左溪習止觀乃廣寫法華經院於姑蘇支硎山衆高行二七人常侍法華尚書劉晏等相與表奏賜名法華後於靈岩道場行法華三昧忽覩大明上燭于天身在光明中以問荊溪曰智慧光明從心流出將以顯發第一義天也興元七月晦無疾

吉
終

洪遵 高僧傳姓時氏相州人神辯如泉聲相鐘鼓仁壽二年勅送舍利于衛州之福聚寺將出示衆乃放紅赤二光入篆使於博州起塔初至州西有鶴數十頭當輿上旋繞數帀久之而逝及至東城隆聖寺置塔之所夜有白光數十道如車輪又雨花安地光曜如雪掘基五尺獲衆半升夜降神仙八十四人持花繞塔又婦人患目二十餘年及來禮拜兩目斉見後行道之夕又放赤光照寺東房見卧佛及坐佛說法之像復見梵僧對衆讀經經有一十四字皆梵書人不識其他祥瑞不可殫述以大業四年五月十九日卒於善興春秋七十有九

曇遵 高僧傳姓程氏河北人學踰一紀大乘頓教法界心源並披析義理挺超時匠後少覺有疾便坐誦經維摩勝鬘卷了命終卒於鄴下

僎 洪武正韻蹤倫切鄉飲酒禮輔主人者或作遵為其降席而遵法也又銑霰二韻宋重修廣韻將倫切又音撰戴侗六書故祖倫切主人之介曰僎通作遵記曰介爵僎爵皆居右 康成曰僎作遵鄉人為鄉大夫來觀禮者 鄉飲酒禮曰遵者降席 康成曰猶北鄉大夫來助主人樂賓主人所榮而遵法者也今文作僎。或作全。 記又曰介僎象侌昜也主人坐於東南而坐僎於東北呂輔主人也又語曰公叔文子之臣大夫僎 陸氏曰士轉切。 說文曰具也按僎具當作撰祇當从遵音歐陽德隆押韻釋疑蹤倫切鄉守正紫雲韻又編韻內乃語大夫僎字楊桓六書統精母僎从人巽聲說見見母熊忠韻會舉要商清音通作遵鄉射禮大夫席尊東謂之遵又獮線二韻趙謙聲音文字通𠹭君切嬰音見管韻韻會定正字切精遵精精雯

僎 篆書 僎 杜从古集篆 僎 古文韻海 僎 六書統 草書 僎 鮮于樞草書集韻

介僎 禮記鄉飲酒介僎象侌昜也設介僎以象日月注主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓也主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也 日出於東僎所在也月出於西介所在也環主人東南象夏始賓西北象冬始僎東北象春始介西南象秋始 宋張肅熊朋來集介輔賓遵輔主人遵者遵法以相禮當從儀禮作遵禮記以遵作僎亦音遵

跧 洪武正韻蹤倫切廣韻蹴也又剿先二韻陸法言廣韻將倫切蹙也又阻圓切司馬光類篇卑也又阻頑切伏也又逡緣切屈伏也又從緣切行曲又莊緣切一曰卑也拳也楊桓六書統精母跧 統聲 篆書 跧 六書統 隸書 跧 六書統

跧 肆 熊忠韻會舉要商清音字滌傳義祖昆切

悛 蹤倫切丁度集韻謹也司馬光類篇又逡緣切又從緣切又莊眷切楊桓六書統精母悛又此緣切 統聲 悛 隸 篆書 悛 六書統

[illegible] 蹤倫切韓道昭五音集韻狡兔。楊桓六書統精母[illegible] 統聲 隸 篆書 [illegible] 六書統 隸書 [illegible] 六書統

[illegible] 蹤倫切韓道昭五音集韻羽獵韋袴。五音類聚[illegible]子詢切字滌傳義將倫切

鐉 蹤倫切韓道昭五音類聚音撰專也

暾 洪武正韻他昆切日始出貌司馬光類篇亦作旽旽又之閏切旽旽懇誠吳棫韻補叶音他鈞切蘇內翰衆妙堂詩湛然無觀古真人跌坐一醉扶桑暾又叶音它涓切蘇黃門吳山人詩一去吳興十五年一寸閒田曉日暾戴侗六書故都昆切日初出晌物也楊桓六書統透母暾 原聲 暾 隸 旽 或从屯聲 旽 隸 熊忠韻會舉要徵次清音韻會定正字切透昆透汀天暾

篆書 暾 旽 並見杜从古集篆古文韻海 暾 旽 六書統 隸書 暾 旽 並六書統 草書 暾 張錦溪 暾 鮮于樞並草書集韻

啍 洪武正韻他昆切口氣又重遲貌詩大車啍啍又音豚又震韻又見上并都昆切許慎說文啍口气也从口享聲韻野王玉篇徒孫切敦 同上 徐鍇通釋他門反丁度集韻隸作啍司馬光類篇啍或从敦作噋又覩猥切說文磊啍重聚也敦又徒渾切毛晃禮部韻畧中明在詩韻內戴侗六書故口气飲薄也韓道昭五音集韻啍 古文 五音類聚啍音啍義同又都罪切楊桓六書統透母啍 統聲 噋 隸 嘋 或从敦聲 嘋 隸 啍 為 熊忠韻會舉要徵次清音趙謙聲音文字通啍吞昆切作敦非又大聲詩大車啍啍俗音敦不出韻會定正字切透昆透汀天啍

篆書 啍 嘋 並杜从古集篆古文韻海 啍 徐鉉篆韻 嘋 啍 六書統 隸書 啍

嘋 並六書統 草書 啍 鮮于樞草書集韻

焞 洪武正韻他昆切明也說文引春秋傳焞燿天地左傳天策焞焞杜預曰無光耀也又灰韻及見上許慎說文焞从火享聲韻野王玉篇徒門切又他雷切焞焞盛也又他門切丁度集韻一曰灼龜炬隸作焞吳棫韻補叶音他鈞切火色也左氏傳上陽之占祠服振振取虢之旂鶉之賁賁天策焞

焞振音真 析音芹 貴道釣切 戴侗六書故 大勢騰突也 又土雷切 詩云嘽嘽焞焞 如霆如雷 又士喪禮卜曰楚焞置于燋 鄭康成曰 所以灼龜者 人作焞 釋行灼龍龜于鑑焞 亦焞 通焞 令又常輪反 明也 又徒敦反 韓道昭五音集韻 焞古文 楊桓六書統 透母 焞 又通回切 明也 統聲 焞 焞焞通 熊忠韻會舉要 徵次清音 魏柔克正字韻綱 又殊倫切 作焞 俗 趙謙聲音文字通 焞吞昆切 俗音純 不出 又曰始出貌 作暾 旽非 楚詞 暾將出兮東方 俗字 又黃色作䵚 黗非 檀弓 孺子䵚 俗字 火燋契龜也 儀禮楚焞置于燋在龜東 謂卜者燒楚木 已灼龜也 方音見暉韻 焞音見厥韻 韻會定正字切 透昆 透汀天焞 篆書 焞 依平子碑 焞 集韻並杜从古集篆古文韻海 焞 徐鉉篆韻 焞 六書統 隸書 焞 六書統 草書 焞 鮮于樞草書集韻

楚焞

儀禮士喪禮 卜日既朝哭 皆復外位 卜人先奠龜于西塾南首 有席 楚焞置于燋 在龜東 注 楚之荊也 荊焞所以鑽灼龜者 燋炬也 所以燃火者也 凡卜以明火爇燋 遂灼其焌

三禮圖聶崇義集注曰 菙氏 音時稅反 掌供燋契 凡卜以明火爇燋 遂歙其焌契 然則焞焌契三字二名 俱是一物 皆用楚為之 楚荊也 當灼龜之時 其菙氏以荊之焞 契柱燋火之炬吹之 其契既然 乃授卜師 灼龜開兆也 明火以陽燧於日所取之火也

楚焞

楚焞

嘽嘽焞焞

詩采芑篇 方叔涖止 其車嘽嘽嘽嘽焞焞 焞如霆如雷 注 嘽嘽 衆也 焞焞 和也

䵚

洪武正韻 他昆切 黃色 又孺子䵚 魯公子 見檀弓 司馬光類篇 䵚或从屯作黗 又徒渾切 䵚 又他官切 又他根切 韓道昭五音類聚 䵚 土敦切 黗 他運切 楊桓六書統 透母 䵚 說見透母 黗 或从屯聲 熊忠韻會舉要 徵次清音 又人名 禮記 孺子䵚之喪 魯公子名 韻會定正字切 透昆 透汀天䵚 篆 䵚 杜从古集篆古文韻海 䵚 䵚 並六書統

吞

洪武正韻 他昆切 咽也 餐也 并也 說文 从口从天 許慎說文 吞 从口天聲 土根切 顧野王玉篇 他恩切 陸法言廣韻 吐根切 又音天 徐鍇通釋 通痕反 司馬光類篇 他根切 亦姓 漢有吞景雲 吳棫韻補 叶音他年切 王莽詩 桓桓信無敵 堂堂寧有前 九駈良易舉 八荒安足吞 毛晃禮部韻略 并包也 韓道昭五音類聚 子虛賦曰 吞若雲夢者八九 楊桓六書統 透母 [illegible] 咲也 統聲 熊忠韻會舉要 徵次清音 又廣雅 吞滅也 趙謙聲音文字通 吞 根切 叶音如天 不出 借并力之意 篆 吞 王存義楊鈎 澤 韻會定正字切 透昆 透汀天吞 書 吞 鍾鼎集韻 吞 碧落文 吞 古文並杜从古集篆古文韻海 吞 徐鉉篆韻 吞 六書統 隸書 吞 魏尊號碑 漢隸字源 吞 六書統 真書 吞 鍾繇 吞 虞世南 吞 顏真卿 吞 柳公權 草書 吞 皇象 吞 王羲之 吞 黃庭堅 吞 鮮于樞

總叙

戰國策 三晉分智氏 豫讓欲與報讎 為刑人入宮塗廁 欲以刺襄子 左右欲殺之 襄子卒釋之 豫讓又漆身為厲 其妻不識 曰 狀貌不似吾夫 其音何類吾夫之甚也 又吞炭為啞 變其音 三國志 蜀先主問魏延曰 今委卿以重任 卿欲云何 對曰 若曹操舉天下而來 請為大王拒之 偏將十萬之衆至 請為大王吞之 衆將其志

張陵被蛇吞

馬明叟實賓錄 後漢順帝時 張陵客遊蜀土 斂租稅 叅謀為亂 階時被蛇吞

狼顧鯨吞

唐李衛公集 上尊號冊文 有狼顧平城之心 鯨吞咸洛之志

二蛇相吞

太平廣記 張沉在河南幕府 七月有二蛇於草間 大吞小者 十月遭構而斃

活剝生吞

類說 李義府嘗作詩曰 鏤月為歌扇 裁雲作舞衣 自怜回雪影 好取洛川歸 有張懷慶好偷竊名士文章 乃為詩曰 生情鏤月為歌扇 出性裁雲作舞衣 照鏡自怜回雪影 來時好取洛川歸 時語曰 活剝張昌齡 生吞郭正一

山川吐吞

宋蘇東坡集 九成臺銘 覽觀山川之吐吞

風濤吐吞

宋江藻浮溪集 鎮江府金山神霄宮碑 風濤潮汐 赴其吐吞 日月晦明 環其左右

快嚼亟吞

紫陽宗旨

來示為學譬以捋䅮入酒食之肆。見其肥羨大㦲。餅餌膾臑雜然於前。遂欲左拏右攫盡納於口。快嚼而亟吞之。豈不撑腸拄腹。果然一飽哉。

涒

他昆切許慎說文爾食已而復吐之。从水君聲爾雅太歲在申曰涒灘陸法言廣韻涒灘歲在申也。徐鍇通釋乞門反楊桓六書統透母𣶃余見影母統聲本濡統切段借汭隸趙謙聲音文字通杏昆切又涒𣲘水流曲折貌竝从水意君聲韻會定正字切透昆透汀天涒。

篆書 涒 集韻見杜从古文韻海 涒 徐鉉篆韻 涒 六書統 隸書 涒 韓勑碑洪邁漢隸分韻

涒 孔廟碑漢隸字源

陯

他昆切顏野王玉篇它根切多合貌楊桓六書統透母陯阝也从阜吞聲原聲。陯隸省字滏傳義吐根切㰩同上。

篆書 陯 陯 六書統 隸書 陯 六書統

[虫+敦]

他昆切顏野王玉篇他敦切[虫+敦]蝺丁度集韻蟲名似蟬而長或省作蜳韓道昭五音類聚[虫+敦]蝺虫味新美可食又名蜻蛚蜳又余佳切[虫+敦]蟲不安定意又柱兄切楊桓六書統透母[虫+敦]蜳並說見𢒨

篆書 [虫+敦] 集韻杜从古文韻海 [虫+敦] 集韻杜从古集 [虫+敦] 六書統

[月+敦]

他昆切顏野王玉篇他敦切月光也丁度集韻[月+敦]朜或省楊桓六書統透母[月+敦]从月敦聲[月+敦]或从𦎧聲省文字滏傳義[月+敦]同上

篆書 [月+敦] 朜 六書統 隸書 [月+敦] 朜 六書統

黗

他昆切顏野王玉篇他孫切黃濁色也陸法言廣韻黃黑色司馬光類篇傳雅黑也又吐衮切說文黃濁色也楊桓六書統透母黗又它衮切協韻統聲黗隸字滏傳義黗同上

篆書 黗 六書統 隸書 黗 六書統

燉

他昆切陸法言廣韻燉火色司馬光類篇一曰燉煌郡名又徒渾切楊桓六書統透母燉原聲燉隸

篆書 燉 六書統 隸書 燉 六書統

憞

他昆切丁度集韻憞敦憞悢心不明也或省司馬光類篇又徒困切憞溷惡亂也鄭樵六書畧憞悢心不明愁轉注楊桓六書統透母憞从心敦聲原聲𢾂或省憞隸

篆書 憞 集韻杜从古 憞 篆古文韻海 隸書 憞 六書統

[日+享]

他昆切丁度集韻視不明楊桓六書統透母[日+享]从日享聲[日+享]隸

篆書 [日+享] 六書統 隸書 暾 六書統

炖

他昆切丁度集韻風而火盛貌司馬光類篇又徒渾切又杜本切楊桓六書統透母炖原聲炖隸

篆書 炖 六書統 隸書 炖 六書統

[魚+呑]

他昆切釋行均龍龕手鑑俗音呑

[享+舛]

他昆切韓道昭五音類聚他敦切

[艹+享]

他昆切韓道昭五音類聚人名

屯

洪武正韻徒孫切聚也漢律勒兵而守曰屯本作屯與屯字不同屯本株倫切屯亶也經史多用屯為屯聚之屯今相仍用之張參五經文字徒門切不重脩廣韻又姓後蜀錄有法部尚書屯度徒渾切丁度集韻通作敦吳棫韻補叶音徒沿切馬融廣成頌按隊按部前後有屯甲乙相伍戊己為堅郭守正紫雲韻此兵屯字乃易屯卦韓道昭五音類聚屯出姓苑也頓音屯義同楊桓六書統定母屯態忠韻會舉要徵濁音說文本屯遷字假借為屯聚之屯漢禮樂志東千乘敦昆侖楊雄傳敦高騎弦中管竝讀曰屯趙謙聲音文字通定昆切見照音此轉注用庉作屯竝非又包束也或用純詩白茅純束本見上聲又憂悶積中也作忳非是詞忳鬱邑俗字又無知貌又厚貌作芚非莊聖人愚芚俗字又餌也作飩饒飩非韻會定正字切定昆定亭田屯

真書 屯 歐陽詢 草書 屯 屯 並張錦溪 屯 鮮于樞並草書集韻

篆書 屯 說文 屯 杜从古集篆古文韻海 屯 徐鉉篆韻 屯 六書統

屯兵

西漢書趙充國傳充國將兵擊定武都氐人遷中郎將將兵屯上谷又張安世傳安世曾孫放為侍中中郎將監平樂屯兵置幕府儀比將軍與上卧起寵愛殊絕又馮奉世傳元帝時遣奉世將萬二千人騎以將屯為名典屬國任立護軍都尉韓昌為偏裨到隴西分屯三處典屬國為右軍屯白石護軍都尉為前軍屯臨洮奉世為中軍屯首陽西極上漢馮傳寬傳為代相國將屯師古曰時代國常有屯兵以備邊寇寬為代相兼將此屯兵也東漢書西域傳朝廷以班勇班超子也為西域長史將弛刑士五百人西屯柳中通鑑綱目漢安帝永寧元年春三月北

匈奴車師後王共殺漢長史詔復置都護也兵魏書滿寵傳孫權遣兵數
十家佃於江北至八月寵以田向收熟男女布野其也衛兵去城遠者數
百里可掩擊也遣長史督三軍循江東下摧破諸也焚燒穀物而還應天
府志吳孫皓聞張悌沒自選羽林精甲配沈瑩孫震也于板橋又晉陳敏
反使弟昶將兵數萬也烏江昶司馬錢廣與周玘同郡人也玘使廣殺昶
廣勒兵也朱雀橋南又王含等水陸五萬奄至江寧南岸人情恟懼溫嶠
移也水北燒朱雀桁以挫其鋒又蘇峻反陶侃溫嶠帥衆趣建康軍于茄
子浦舟師直指石頭至于蔡洲侃也查浦嶠也沙門浦用將軍李根計據
白石頭築壘以自固使庾亮守之嶠又於四望磯築壘以逼賊又盧循犯
建康至淮口中外戒嚴琅邪王德文都督宮城諸軍事也中堂劉裕也石
頭恐循侵軼伐樹柵石頭淮口修治越城築查浦藥園廷尉三壘又桂陽
王休範舉兵反蕭道成將前鋒兵出也新亭張永也白下沈懷明戍石頭
道成至新亭治城壘未畢休範前軍已至新林句容新志宋沈慶之也兵
下蜀故老相傳戍山是也史傳未詳資治通鑑隋紀李淵帥諸軍濟河甲
子至朝邑舍於長春宮關中士民歸之者如市淵遣世子建成司馬劉文
靜師王長諧等諸軍數萬人也永豐倉守潼關以備東方兵新唐書盧坦

傳坦出為東川節度使時吳少誠之誅詔坦以兵二千也安州坦每朔望
使人問其父母妻子視疾病醫藥故士皆感慰無逃還者又高崇文列傳
崇文同中書門下平章事邠寧慶節度使為京西諸軍都統崇文恃功而
侈舉蜀帑藏百工之巧者皆自隨又不曉朝廷儀憚於覲謁有詔聽使道
之也居邠三年戎備整修唐書楊行密傳楊行密為寧國軍節度使大順
二年孫儒也溧水備山構壁行密遣李神福也廣德計曰兵倍不戰當避
其銳驕之乃退舍儒衆以為怯守者懈神福夜襲走之宋續通鑑長編仁
宗天聖元年冬十月辛酉詔減緣邊軍馬分也內地以寬轉輸宋史趙立
傳立守楚州建炎四年五月兀朮北歸祭高臺六合以輜重假道于楚立
斬其使兀朮怒乃設南北兩也絕楚餉道立引兵出戰大破之又紹興七
年張俊改淮南西路安撫使司置盱眙俊與韓世忠八見議移也秦檜奏
且嘗語世忠俊陛下倚此二大將譬如兩虎固當各守藩籬使寇不敢近
帝曰正如左右手豈可一手不盡力邪命俊自盱眙也廬州元一統志劉紹
光李心傳繫年要錄云初京城失守紹光以兵數千也光州守臣任詩厚
過之詩在光四年頗得其用故自靖康以來諸郡多破而光得獨全范蜀
公奏議乞追還黎雅也駐兵狀臣伏見去年為西川奏儂智高事宜權於

陝西差那兵馬於黎雅等州駐劄今來邊事既以寧息竊聞近日兩川物
價騰長兵士又不樂住彼深恐非便況當時只是權時差那欲乞抽還免
致別有生事李莊簡公集乞差文臣也兵廬州狀臣契勘淮西路廬濠二
州及六安軍最與偽地接境近聞王彥充復於壽春府鳩兵聚糧有窺伺
之意竊慮王彥寇容謝逼單兵力寡弱透漏過淮南則大江之外盡入賊
境深為未便臣自到任累具申奏後來又乞五六千人并乞差近上文臣
一員前去廬州也駐雖蒙聖慈憫察降付都督府至今未蒙施行今呂頤
浩已到行朝伏乞速降指揮庶幾防秋之際不致誤事伏候勅旨貼黃臣
契勘長江千里守禦為難若止於兩淮防託則力省而功倍臣所乞文臣
一員如傅崧卿難行則本司參議官宗穎乃宗澤之子以其父故為諸將
所愛又其人亦慨然有忠憤之氣或蒙聖慈假以制置或招撫使副之名
令臣一面措置乞賜速降旨揮八月八日奉聖旨令李某別差文臣一員
充淮西巡撫使仍差兵二千人付所差官將帶前去廬州也駐張魏公奏
議奏郭振也六合事宜狀臣今月一日郭振自滁州定山一帶回所歷地
利形勢一一詳悉且與郭振議定以二萬甲軍守六合鎮江大軍也揚州
建康大軍也和州池州大軍也巢縣內和州去六合不遠須得大軍也駐

將來視賊所向徐議向兵決可取勝江州軍分五千人也舒州與巢縣相
為掎角其餘于細曲折並令郭振面奏伏乞聖慈更賜詳酌施行臣契勘前
日馬步司兩軍曾經宿州出戰者近三萬人今來歇泊未久無故遽令遠
出恐於人情或有未安臣愚見欲令郭振先總行在去歲未曾差出之軍
步軍萬人馬軍二千騎於八月二十日以後令振統率前來先駐六合措
治家計劃一處有餘力合兵大入探報得實即乞車駕來幸至鎮江日諸
軍次第而進聲勢百倍士氣自振伏望聖慈特賜睿斷施行又奏也駐盱
眙濠壽利害臣契勘虜酋亮去歲南來以十年之經營率諸國之强大盡
將為必渡大江計也而天道惡盈就殞江干今葛王雖欲追脅醜類復效
前非惟不敢其下決未肯從第惟用兵之道不恃其不來而況中原舊兵
不啻十萬然則群下貪功窺我淮甸亦豈可謂無此心哉臣誠過慮以為
萬一有此而其深鑑去歲之失擴邪精兵數萬先據兩淮形勢北通清河
渦口之運南擾真滁廬壽之間則恐未易支吾臣愚以為今日之備其在
兩淮不可不預作措置淮東宜於盱眙也駐以扼清河上流淮西宜於濠壽
也駐以扼渦潁之運其他大兵節次進也各立家計縱未能使之慴服而
我之勢力日以浚立人心軍歸精兵可集儻益兵數萬則江南基本强矣

至於屯田之計可以招來淮北之人以歲月爲之先至者獲利則彼必源
源而來惟今日之事錢糧二者最爲急務乞明戒朝廷申敕有司廣行料
撥趁秋水未涸之前積於兩地險要去處庶幾軍旅之心不致回顧自餘
臣與陳俊卿許尹子細面議必具奏稟事或有疑伏望聖慈不以臣愚不
肖令宰臣陳康伯等以書詰問當畢其說上備采覽伏乞睿照貼黃臣契
勘楚州正對清河將來遣兵分守責在淮東都統隨機處置惟是當於海
口多備海船以防糧道之出伏乞參照臣之所陳姑叙大槩竊惟兵家之
事變化不常異時淮東西兩地自當酌量虜人所犯輕重隨宜應接難以
預度某處必以若干人守某處必以若干人戰必欲進而攻取必欲退而
不爲虜在天時人事圖難執一也伏乞睿照臣聞兵事以幾爲主幾微之
理其端無窮臣自被罪日夜思慮不敢時刻少廢今日兩淮屯兵正欲示
之以形更觀其變徐爲措置若一向示弱則狂虜有輕我之心中原失來
蘇之望雖遣間使難以得志又況陝西山東之兵方圖牽制而我無中立
之師則首尾隔遠虜人得以併盡其力專攻一處爲害甚大區區愚慮未
敢爲當伏乞聖慈更賜詳察又奏移屯牽制利害狀臣所議欲於十五日
以前節次施行荆襄止是移兵添屯若至秋深必有舉動日令牽制之師

豈可不圖臣到堂見兩相皆以錢糧闕乏爲言臣未敢畫說底裏而日來
衆論紛然惟國家之大計臣當以身任更冀陛下斷之宸衷俾無掣肘後
虞而錢糧之屬不敢闕誤不勝幸甚伏取聖旨四月二日上又奏進屯壽
春利害臣不避誅戮嘗具奏稟謂虜使之來其議各有不同萬有一得河
南之地即乞先據形勢以令天下如其姑爲欵我之辭願陛下與二三大
臣亟議戰守及時而定臣竊惟我之事力雖自單弱而中原之心實勤師
向臣愚欲因此盛夏遣大兵進屯壽春用觀其變令陝西山東之師寖寖
自立正宜從中亟進伺其心腹使夾河百姓堅戴宋之望利則深入鈍則
持守在我初無它虞臣意無它誠恐此虜乘間隙先定其內秋高馬肥以
數萬之衆來寇淮甸深溝高壘積以時月事實未易支梧亦恐歷日滋久
虜聚兵攻東西兩地之師既無牽制或難振作又況虜之臣下若張浩之
徒務功貪利豈無異心其患特不在大者也惟虜自去冬用兵不得少休
近破陳州聞復分其衆西望唐鄧東趨徐海料其正兵亦疲矣若我屯師
壽春彼必致慮欲東西而驚則疑我來突於中欲備禦於中則恐東西大
軍益以深入如此則其下必有離心中原之人理須響應縱未能即成大
功規摹事勢固已立矣臣愚何足以少補聖聰姑竭所見以效朴忠伏惟

聖慈俯賜鑒察貼黃臣往嘗備陳先遣兵屯駐淮上以爲耳目正謂今日
事令詳觀將帥中可屬以壽春重任者莫如李顯忠蓋顯忠得名西北虜
實畏憚而邵宏淵郭振之徒可以佐之惟糧食急務伏乞專敕有司豫爲
措置陛下若更厚捐金帛付安信臣招來中原之衆事恐可圖兼兵馬器
甲非材不辦今日之舉借令中原未靖防秋之計已自先成伏乞聖慈更
賜詳酌貼黃乞留中又條具江上屯守事宜臣職守藩方無以自效去秋
不遠理宜過爲之備少分憂顧竊謂大江措置既立則形勢隱然虜不敢
萌窺伺之志輒有本路管見條列于後萬一可采伏乞早降睿旨施行
一曰欲乞本路弓手許權宜增置五分將來或有調發即存留新人及舊
人三分之一在縣巡警其所增募錢許於係省錢內通融應副　一臣愚
見欲將本路合調發禁軍土兵弓手並於建康府屯駐差本路副都總管
張玘統之專一教習水軍控禦沿江一帶契勘日前禁軍並分撥隸屬都
統司差使緣分差火頭及散在諸隊人情不相諳習未必得用今若萃而
爲一如某戰船使某縣土兵弓手及本州禁軍每五十人或百人各爲一
船以使臣一員統之益以篙手水夫十五人或三十人人情既熟緩急必
致力用命一如蒙聖慈俞允所有太平州池州宣州南陵縣沿流去處其

州禁軍縣土軍弓手並行存留應副本處差使　一太平州池州係緊要
控扼去處欲乞差福建路合調發禁軍土兵弓手分兩處屯駐仍乞差本
路副都總管貴和仲統制太平州所駐軍其池州軍容臣踏逐别具申奏
緩急聚而爲宜可禦大敵其福建起發人數仍乞聖慈特降睿旨優卹犒
設使之通知令來既不差在諸軍止令守江人情庶幾安悅可以驅使
一臣今所陳如可施行其江州乞以江西路兵鄂州乞以湖南路兵鎮江
乞以兩浙兵屯駐各擇統制教習水戰仍令州郡務加存卹無使闕乏貼
黃　一臣本府所造戰船已及六隻餘數如期可辦其它諸州更乞頻降
指揮催促施行所有屯駐軍添支食錢欲自朝廷科撥支降伏乞特賜睿
旨　一令來措置既定則諸處進屯無反顧家室之憂江南一帶民情亦
安進戰退守各得其利伏乞睿照又奏淮南移屯事目臣今具淮南移屯
事目下項　一議者以爲虜叛自清河大具戰艦而來韓世忠之舟師所
不能遏止臣以爲造舟於北已難備探報所傳多非其實向者世忠以
水軍直抵淮陽城下糧食器械盡萃于舟而虜叛曾莫能略遣偏師邀擊
邀截賊之事力可以見矣其後世忠又以戰船徑赴彭城緣水急石大過
淮陽而止此其遂也莫有乘輕舸以追之者今兩三月之間豈能便集大

舟艥使有之又安敢與世忠為敵也　一大軍既出內外之論多以前出後空前重後輕為言臣謂用兵所恃獨在士心之和協將帥之肯為器械之犀利耳就是三者尤以人心為先士心苟離雖擁百萬之師遇敵江淮無補于事也士心苟奮所向無敵虜叛安敢輕越而輒犯之乎故朝廷所急者當知其辛苦視其疾病時其衣糧明其賞罰不如是雖環兵而守之緩急無可恃也

論劉光世軍馬屯駐事　臣昨日恭奉聖訓令臣思慮劉光世一軍合屯家小去處臣再三審度惟江州最便其一漕運通利其二城壁堅固其三將士往上流措置去家不遠書信易通無後顧之憂異時淮甸有警家屬各已安居大兵順流而下聲勢尤大區區鄙陋之見仰冀聖裁貼黃如合聖意乞因宰執奏事宣諭止以太平被火光世一軍家屬合行移駐伏乞詳酌司馬溫公傳家集乞留諸州屯兵劄子臣奉勑充永興軍一路兵馬都總管安撫使臣竊聞本路十州所管屯駐禁軍至少大率皆是緣邊就糧兵士常時分為上下番有一半在邊州或遇邊上稍有警急則盡皆抽去邊州並無守把兵士臣竊惟天下事不可忽必須思患預防戎狄犯邊雖當竭力捍禦然腹內州軍豈可全無武備況邊州皆有軍資甲仗市邑民居萬一犬羊奔突閒諜內應或盜賊乘虛姦人竊發

其本州官吏手下無兵雖有智勇將安所施臣愚以為邊州宜各添一指揮禁軍屯駐內永興軍為關中根本宜添兩指揮若朝廷別無兵士可以差撥只乞於緣邊就糧兵士內依此數目撥留在邊州屯駐邊上更不得勾抽所貴緩急不至失備取進止張守毗陵集乞屯兵江州劄子臣今月二十九日酉時據江州申承以北官司次第關報五月十三日有番人軍馬入東京契勘本州係江西一帶衝要門戶兼對江舒蘄州並無人馬防托切恐有緊急探報無以枝梧申乞差撥軍馬前來本州駐劄臣伏見虜人觸熱行師乘我不備駐軍京師其意之所屬未易測知要當過為隄防臣契勘行朝所恃以為藩翰者韓世忠張俊岳飛三大將之兵世忠駐淮東俊駐建康飛駐武昌其勢必不可輕動惟是淮西雖係張俊宣撫地分朝廷不過令分兵廬州守禦竊恐未必能控扼賊路儻其不能南也萬一賊騎透漏渡淮由光黃舒蘄入江州取饒信衢州而趨行闕如入無人之境其勢甚易臣頃見防秋之際嘗令岳飛分兵萬人屯江州若自鄂州順流而下不過數日聲援相接長江之險可保無虞伏望聖慈詳酌早賜施行取進止清忠公半千才奏劄子論兵屯備禦臣聞兵屯貴密不貴疎備禦貴實不貴虛連雞之棲氣勢聯絡一離才動群雞皆應今日之兵屯當

似之或失之疎則地勢闊遠運掉艱難寧無險度之慮千金之家儲蓄厚富取之不竭用之不禁今日之備禦當似之或失之虛則捉襟見肘聞短呈露寧免外侮之虞然則密而不疎實而不虛者正今日籌邊之良策也今日三邊之兵屯疎乎密乎以臣觀之淮海襄蜀之地首尾綿亘毋慮萬餘里大抵皆與敵接而敵之謀我為計蓋甚密今年城漢中明年城海州又明年城利州城是州城光化不動聲色而城築已成不費兵戈而糧草已具河以南曰唐鄧曰蔡潁曰陳鄭曰三汊等處又皆分布兵屯為久駐計其與我為鄰者無一處無元帥無一帥無重屯此其為計蓋甚密也而我之所以禦之者視敵屯反疎東西兩淮地勢闊遠風馬牛不相及也而僅以一大帥當之雖摹畫有餘然恐功成事定歸位樞府後之當事任者或彼此不相應援必致坐失機會敗乃公事襄樊荊蜀山川阻修鞭之長不及馬腹也而僅以一大帥兼之雖運量中情然蜀道驅馳峽險隔絕今之粟成界者或節拍不能立應必致蹉失事機噬臍悔後是兵屯之疎曾不足以當敵之密也今日之備禦實乎虛乎以臣觀之敵之僉軍為兵或號百萬或號八十萬或號四五十萬敵以馬多為國而人各數十疋或十五六疋總而計之或數千萬疋將材固彼所自有而諸國之驍勇中原之

豪傑山西之將種又皆嗾召於四方耕屯彼固盡力而淮西之耿禾已蓮之州麥紛利之打糧又皆取辦於我境器械彼固堅利而弓矢之整治技藝之習練射獵之馳騁又皆責成於馬上是無一日而不為備無一人而或忘戰其為備蓋甚實也而我之所以為備者視彼國反虛食為國之司命自改撥餽餉兩淮之糧多誤於圍田之不實自蜀土丘墟蜀口之糧多誤於屯租之轉移自增築襄樊荊湖之糧多誤於分運之不足而科降各於給與備峙耗於水毀又不論兵為國之精神自東海城築兩淮之卒當分於海道之增屯自襄樊復歸荊湖之兵多困於極邊之分戍自蜀險盡失正甲忠義半空於死徙之餘雄而驍將置之散地小校危於下僚又不論是兵食之虛曾不足以當彼國之實也夫敵屯密而吾以疎制之敵備實而吾以虛制之幾何不為敵人所困乎臣究觀事勢為國深思不可不圖為密實之計淮西制師舊制也今當於維揚將有命召之時遴選威重望臣充淮西制置使置司合淝專一控制淮西一路以扼形勢險要之衝使申討軍實之餘專一保境息民為事則地勢近而易周備禦一而不散敵人之去來吾得而數其實兵將之勤惰吾得而知其詳其於禦敵寂為便利不然道里闊疎血脈不貫將有渙散無統之失荊湖制置亦舊制也

今當於蜀闕已置荆帥之時遴選威望重臣充荆湖制置使置司江陵專一控制荆襄諸道以扼形勢要害之地使運籌決勝之餘一以謹固封守為務則事權專一而不分軍聲張大而不怯兵屯之多寡吾得而數其籍財計之盈縮吾得而究其源其於禦敵誠為至便不然水浮陸走救援不及將有阻隔不通之病四帥既建兵屯既張又當增漣水之備重山陽之權以張淮東守禦之形復浮光之城嚴齊安之守以壯淮西扞裏之勢增均陽之戍撓光化之巢以增襄樊鎮守之防厚巴閬之卒分綿劍之兵以遏東西入侵之路使氣勢聯絡緩急相救情意翕合有無相通如犄角之麗如常山之蛇而四帥咸賴其用彼擺布雖密豈能呀一隙以窺吾所不及之地耶乃若邊備則四帥者既分地守又當即其國中各惟其虛實無使虛而不實以啓敵心將材未見則采之公言以觀其器識試之事藝以程其武勇驅之戰鬬以發其忠義使陛補不跡於貨賂材智不困於忌嫉賞功不撓於私情則將材實矣不然有才不用有功不賞將有抑鬱亡聊之嘆兵數未足則立格以招制之既足則出賞以訓練之既練則作氣以激厲之使要衝之地無地不兵屯駐之兵無兵不器戰鬬之器無器不精則軍政實矣不然兵不選練器不堅利將有以將予敵之憂儲峙未豐則

趣時收糴既糴則及時餽運既運則隨時致數使營屯之租不為軍吏所盜竊和糴之米不為糴吏所欺隱餽餉之數不為舟師所蚕食則軍糧實矣不然唱籌量沙外示整暇將有伺疑虛唱之憂密政既修實形既具又當厚募間諜刺探事宜以覘其虛實敵屯厚重則歛兵保險勿與之爭稍薄則揀選精銳以撓大勢敵屯急遽則持重閉壘以待其定緩則盡銳疾擊以乘其懈怠敵意欲留則夜遣壯士出奇撓刼去則潛兵險要以追襲其後使奇謀秘計運用不窮精卒疑兵翕張靡覺如出天入地如鬼秘神章而備禦咸賴其威彼蓄積雖厚安能來其虛以擣吾所不慮之處耶雖然激昂之機又在廟堂以功見知者當入參機畫以大其規以材選用者當尊隆事權以厎厥績其武玩視威令意輕朝廷則陳忠義以激其奮命死敵之心而今日之病則在因仍舊規不肯集思廣益以謀帥才也安望其任用當而公論穆耶將有勞伐則陞差職任以酬其勞兵有戰多則拔卒為將以示其勸其武翱翔規閒潰散違命則戮于社以夏啓甘誓之罰而今日之病則在賞雖行而多靳吝法雖明而多牽制也安望其士卒服而行陣肅耶中書郎所不當圖分表之地城築要害惟務伐侵地之謀其武遣使議和設計誤我則杜其弊以防西凉劫盟之禍而今日之病又在

於絕和之意不堅決招地之心未盡鋤也安望其國是定而安疆場耶此三病者錮於其心而應於其事狃於其習而訶於其行若將安之而不知意向未明釁端之所由伏議論未定禍基之所由胚蓋有出於蹤密虛實之外者吾君吾相所宜豫圖繼自今勿惜人情而昧遠圖勿怵異說而撓正論勿見小利而忘大猷勿急近效而貪遠地勿怯大敵而昧先著勿志苟且而狃規撫勿滋吝心而溢賜予勿矜意見而忤遠事勿務羈縻而貴財用勿循功利而長奸惡信能行此十者以代沈錮之三病此乃國家以簡禦繁之主計以內制外之良謀雖不區區焉愉制於其上而三邊之備禦皆不出吾帷幄之內又安有跡而不審虛而不實之患哉千冒天威不勝戰灼之至

王之望漢濱先生集與殿帥楊郡王書論兩淮移屯利害

某比承鈞翰之未得以款謝叭悃無量奉違信宿已深傾企遽中兩辱誨示益認眷勤即日雪晴苦寒伏惟折衝有相鈞候萬福承諭張馬帥已離和州既不可回且令來長蘆又令負琦與宋受來爪步想此經畫非鈞意之得已然其利害前日商量甚詳宜更審處大敵在近而軍無定處旋營寨柵楊州所患兵少勢孤今復負琦宋受遠去和州見憂虜人窺伺今復移却張守忠郡王重臣宿將請練兵機似此果無後慮否軍旅之事某未之學

也深以為疑大軍臨敵豈可數數輕動張守忠既來長蘆未應遽回且徐徐圖之負宋若尚未動令往楊州如何國事至重苟有所見不敢不以忠告尚幸裁處餘冀保重前膺册拜

又與李侍郎書論兩淮兵屯

某前日嘗獲承教慰甚遂復暌異傾企如初即日雪後寒凛伏惟台候萬福爪步却衣前議深以為憂想只為張馬帥既來長蘆不得已而為此然馬師之動既已非策若更以負琦宋受來爪步恐又增一失敵迫近而大軍數移可為寒心負宋不屯真州上意也不令在真州則當往六合揚州今却令往爪步緩急之際聲勢不相接柰何某來訪於人皆以負宋往揚州為得策淮東兵合於揚州則軍威自震且六合有所資若令往爪步去揚州更遠雖與六合相近恐未必能相救援張守忠移屯之後和州一帶空虛亦甚可憂侍郎深宜婉畫令張帥業已到長蘆若宋負未動且令往揚州如何大抵規摹須要素定先自擾擾則為賊所窺非計之得也侍郎其審處之

吳泳鶴林集併屯

吳之備長江也據守險要不過數四紀陟曾用此說以伐司馬昭之謀漢之屯夷陵也列柵連營動七百里魏文帝曾語群臣以策昭烈之必敗蓋好合惡離者兵勢之常而包山川險阻為軍者兵法之所忌也蜀口之屯亦可言矣八萬之師雖統之以四大將之屯四大

將之屯實分之於數千里之地以數千里之邊擅分一二萬之卒旅殆不啻散棊之布於盤而欲周滿畫路亦難乎其為守矣蓋嘗目覽山川身歷險阻得一老兵而問之直以為今日之勢不當置戍太繁設備太簡一舍之地戍守近數十區卷石之山列柵凡五六所猶之可也在寨之外其所分撥之兵多不上二三百人少不過四五十人夫四五十人者以戰守則不足以斥堠則有餘有餘者不及裁不足者不能併多其部以分其力少其數以弱其心如武虜人擁數萬之騎借道疾馳而吾所屯之兵如連雞之棲卒未能以必合則幾何其不為虜之所易也虜自入中國之來嘗犯吾饒風矣嘗犯吾仙人矣又嘗犯吾武休矣彼之所以越國長驅如涉無人之境而不顧者亦以吾備守之多而兵卒之寡也向使祖谿之敗黃牛之蛚復有人焉以重兵扼於兩關之間則虜必不敢深入縱使金平之勝不得諸將相與并兵合力於平土則賊亦未必卻定嘗因是論川蜀之形勝固不可不厚三關之屯而三關之門戶又不可不設一重之衛衣必托裹而後可以禦寒風戶必重扃而後可以待暴客今一軍屯西和而西和以上更分一大屯於摩雲一大屯於崖石則三方之勢牢一軍屯成州而成州以上更撥一大屯於白環湫池則仙人之守固一軍屯鳳州而鳳州以上更分一大屯於興趙隅茅則武休之備密徑理宕昌以障武階謹固上津以保安康所屯之處必須全將全軍所援之師不妨首擊尾應其他小關狹隘不過置卓望以伺其動曲經支涂仍復明間探以索其情如此則靜必守其所固動必成其所欲安邊保勝之策莫強於此蘇州府志

袁說友許浦屯即事詩　皇家百萬兵一一供行闕時恩勞單士有詔消良月鳴鑾肅天仗君王自親閱旌旗照鼙鼓鎧甲耀冰雪金繒辟君賜再拜萬呼聲天子曰嘻哉長江殆天設雲屯皆壯士寧有中外別廼命臣說友犒均行列許之問軍旅利害興優劣臣聞疇昔論舟師利通涉出入如風馳進退如電掣鄉來經始意規置有餘熟吏張一何事事亦隨廢缺横舟卧平沙鑿甲半折裂蒙衝纔十五水卒無梟傑祗令衆辭見禁不一語訣往往憂國者無路伸喙舌小臣何蕭似銜命紆革節願陳一得慮竹頭而木屑方略許圖上稽首思罄竭君王赦其愚臣敢畢其說元劉仁本羽庭集上虞屯兵詩　海上晴霞映錦袍虞川皆戍出餘姚沙頭水鳥來相狎天際雲帆不受招山色空濛常帶雨江聲嗚咽半呑潮東山會有人高卧豈獨風流在晉朝五月兵字下

永樂大典卷之三千五百八十六

永樂大典卷之三千五百八十七　九眞

屯

屯田

文獻通考漢昭帝始元二年發習戰射士調故吏將屯田張掖郡（調發遣之也故吏前為官職者）宣帝神爵元年後將軍趙充國擊先零羌罷騎兵屯田以待其弊　東漢邊郡置農都尉主屯田殖穀　光武建武四年劉隆討李憲憲平遣隆屯田武當　馬援以三輔地曠土沃而所將賓客猥多乃上書求屯田上林苑中帝許之　六年王霸屯田新安　夏李通破公孫於西域還屯田順陽　八年王霸屯田函谷關　張純將兵屯田南陽　明帝永平十六年北伐匈奴取伊吾地置宜禾都尉以屯田遂通西域　章帝建初二年罷伊吾盧屯田兵　和帝永元二年擊伊吾破之三年班超定西域復置戊己校尉　永元十四年安定降羌境何種反曹鳳請廣設屯田隔塞羌胡交關之路及省委輸之役上乃拜鳳為金城西部都尉將徙士屯龍耆後金城長史上官鴻上開置規又建威屯田三十七部侯霸復開置東西邯屯田增留逢二部帝皆從之列屯夾河合三十四部其功垂立會永初中諸羌叛乃罷　順帝永建四年虞詡上疏曰禹貢雍州之域厥土惟上且沃野千里夫棄沃壤之饒損自然之財不可謂利遂奏帝乃復三郡（湖方西河上郡）激河浚渠為屯田省內郡費歲一億計明年校尉韓皓轉湟中屯田置西河間以逼群羌羌以屯田近之恐必見圖乃解仇詛盟馬續上移屯田湟中羌意乃安至陽嘉元年以湟中地廣增置屯田五部并為十部　永建六年以伊吾膏腴之地旁近西域匈奴資之以為鈔暴復令開設屯田如永平故事鄭訓擊敗迷唐諸羌威信盛行遂罷屯田各令歸郡唯置弛刑徒二千餘人分以屯田為貧人耕種修理城郭塢壁而已　陽嘉元年復置玄菟郡屯田六郡　傅燮為漢陽太守廣開屯田列置四十餘營　獻帝建安元年募民屯田許下　建安十四年曹操引水軍自渦入淮出肥水軍合肥開芍陂屯田　諸葛亮由斜谷伐魏亮以前者數出皆以運糧不繼使己志不伸乃分兵屯田為久駐之計耕者雜於渭濱居民之間而百姓按堵軍無私焉　魏齊王芳正始四年司馬宣王督諸軍伐吳時欲廣田蓄穀為滅賊資乃使鄧艾行陳項以東至壽春（自今淮陽郡項城縣以東至壽春郡）艾以為田良水少不足以盡地利宜開河渠可以大積軍糧又通運漕之

道乃著濟河論以喻其指又以為昔破黃巾因為屯田積穀於許都以制四方今三隅已定事在淮南每大軍征舉運兵過半功費百億以為大役陳蔡之間土下田良可省許昌左右諸稻田并水東下令淮北屯二萬人淮南三萬人十二分休常有四萬人且田且守水豐常收三倍於西計除眾費歲完五百萬斛以為軍資六七年間可積三千萬斛於淮上此則十萬之眾五年之食也以此乘吳無往而不克矣宣王善之皆如艾計遂北臨淮水自鍾離西南橫石以西盡沘旁脂水四百餘里置一營六十人且田且守兼脩廣淮陽百尺二渠上引河流下通淮潁大理諸陂於潁南北穿渠三百餘里溉田二萬頃淮南淮北皆相連接自壽春到京師農官兵田雞犬之聲阡陌相屬每東南有事大軍興眾汎舟而下達于江淮資食有儲而無水害艾所建也　晉羊祜為征南大將軍鎮襄陽吳石城守去襄陽七百餘里每為邊害祜患之竟以詭計令吳罷守於是戍邏減半分以墾田八百餘頃大獲其利祜之始至也軍無百日之糧及至季年有十年之積　太康元年平吳之後當陽侯杜元凱在荊州（今襄陽郡）修召信臣遺跡（召信臣所作鉗盧陂六門堰並今南陽郡穰縣界時為荊州所統）激用滍（音雉）淯（音育）諸水以浸原田萬餘頃分疆刊石使有定分公私同利眾庶賴之號曰杜父舊水道唯沔漢達江陵千數百里北無通路又巴丘湖沅湘之會表裏山川實為險固荊蠻之所恃也預乃開揚口起夏水達巴陵千餘里（夏水揚口在今江陵郡江陵縣界巴陵即今郡）內瀉長江之險外通零桂之漕（零陵桂陽並郡）南大歌之曰後世無叛由杜翁孰識智名與勇功　東晉元帝督課農功二千石長吏以入穀多少為殿最其宿衛要任皆令赴農使軍各自佃即以名廩大興中三吳大飢後軍將軍應詹上表曰魏武帝用棗祗韓浩之議廣建屯田又於征伐之中分帶甲之士隨宜開墾故下不甚勞大功克舉間者流人奔東吳東吳艱險皆已還返江西粮田曠廢未久火耕水耨為功差易宜簡流人興復農官功勞報賞皆如魏氏故事一年中與百姓二年分稅三年計賦稅以使之公私兼濟則倉庾盈億可計日而待之穆帝升平初荀羡為北部都尉鎮下邳（今臨淮郡縣）屯田于東陽之石鼈（亦在今之臨淮郡界）公私利之齊高帝初桓崇祖修理芍陂田曰卿但努力營自然平殄虜寇昔魏置典農而中都足食晉開汝潁而河汴委儲卿宜勉之　後魏文帝大統十一年大旱十二年祕書丞李彪上表請別立農官取州郡戶十分之一為屯田人相水陸之宜計頃畝之數以贓贖雜物市牛科給令其肆力一夫之田歲責六

十斛䉤其正課并征戍雜役行此二事數年之中穀積而人足矣帝覽而
善之尋施行焉自此公私豐贍雖有水旱不爲害　北齊廢帝乾明中尚書
左丞蘇珍芝又議修石鼈等屯歲收數十萬石自是淮南軍防頗足　孝
昭帝皇建中平州刺史嵇曄建議開幽州督亢舊陂今范陽郡范陽縣界
長城左右營屯歲收稻粟數十萬石此境得以周贍又於河內置懷義等
屯以給河南之費自是稍止轉輸之勞　武成帝河清三年詔沿邊城守
堪耕食者營屯田置都子使以統之一子使當田五十頃歲終課其所入
以論褒貶　隋文帝開皇三年突厥犯塞吐谷渾寇邊轉輸勞弊乃令朔
方總管趙仲卿於長城以北大興屯田　唐開軍府以捍要衝因隙地置
營田天下屯總九百九十二司農寺因屯三頃州鎮諸軍每屯五十頃水
陸肥瘠播植地宜與其功庸煩省收率之多少皆決於尚書省苑內屯以
善農者爲屯官屯副御史巡行莅輸上地五十畝瘠地二十畝稻田八十
畝則給牛一諸屯以地良薄與歲之豐凶爲三等具民田歲穫多少取中
熟爲率有警則以兵若夫千人助收隸司農者歲二月御少卿循行治不
法者凡屯田收多者褒進之歲以仲春籍來歲頃畝州府軍鎮之遠近上
兵部度使宜遣之　開元一十五年詔屯官叙功以歲豐凶爲上下鎮戍

地可耕者人給十畝以供粮方春時屯官巡行田作不勤者懲督之田收
粇百九十餘萬斛初度支歲市粮於北都以贍武振天德靈武鹽夏之軍
費錢五六十萬緡泝河舟溺甚衆　建中初宰相楊炎請置屯田於常川
發關輔民於陵陽渠以增溉京兆尹嚴郢嘗從事朔方知其利害以爲不
便疏奏不報郢乃奏五城舊屯其數至廣以開渠之賑貸諸城官田約以
谷輸又以開渠功直布帛先給田者據估轉輸如此則關輔免調發五城
田闢比之浚渠利十倍也時楊炎方用事郢議不用而陵陽渠亦不成然
振武天德良田廣袤千里　元和中振武軍飢宰相李絳請開營田可省
度支漕運及絕和糴欺隱憲宗稱善乃以韓重華爲振武京西營田和糴
水運使起代北墾田三百頃出贓罪吏九百餘人給以耒耜耕牛假粮種
使償所負粟二歲大熟因募人爲十五屯每屯百三十人人耕百頃就高
爲堡東起振武西逾雲州極於中受降城凡六百餘里列柵二十墾田三
千八百餘里歲收粟二十萬石省度支錢二千餘萬緡重華入朝奏請益
開田五千頃法用人七千可以盡給五城會李絳已罷後宰相持其議而
止憲宗末天下營田皆顧民或借庸以耕又以瘠地易上地民間苦之穆
宗即位詔還所易地而耕以官兵耕官地者給三之一以終身靈武邠寧

土廣肥而民不知耕　太和末王起奏立營田後党項大擾河西邠寧節
度使畢諴亦募士開營田歲收三十萬斛省度支錢數百萬緡　上元中
於楚州古射陽湖置洪澤屯壽州置芍陂屯厥田沃壤大獲其利　宋太
宗皇帝端拱二年以左諫議大夫陳恕爲河北東路招置營田使魏羽爲
副使右諫議大夫樊知古爲河北西路招置營田使索湘爲副使欲大興
營田也　淳化四年知雄州何承矩請於順安寨西引易河築隄爲屯田
既而河朔頻年霖澍水潦河流湍溢壞城壘民舍復請因積潦處蓄積爲
陂塘大作稻田以足食　真宗咸平五年殿直牛睿請增廣方田疏治溝
塍爲胡馬之閡詔邊臣經度之順安軍威虜軍保州定州皆有屯田　九
年改定州保州順安軍營田務爲屯田務凡九州軍皆遣官監務置吏屬
召募役兵自京師傳送犢稽斡以補牛闕　陝西轉運使劉綜上言今於
古原州建鎮戎軍以備賊請遣於軍城四面置屯田務開田五百頃置下
軍二千人牛八百頭以耕種之又置堡寨使其分居無寇則耕寇來則戰
從之既而原渭亦開方田戎人內屬者皆依之得以安居　襄州襄陽縣
有屯田三百餘頃知州耿望請置營田務是歲種稻三百餘頃五年以其
頃擾罷之　唐州諸陽陂亦有營田務歲種七十餘頃後以其所收薄且

擾人罷之賦貧民　天禧末諸州屯田總四千二百餘頃而河北屯田歲
收二萬九千四百餘石而保州最多逾其半焉江淮兩浙承僞制皆有屯
田克復後多賦與民輸租第存其名在河北者雖有其實而歲入無幾利
在畜水以限戎馬而已　治平三年河北屯田有田三百六十七頃得穀
三萬五千四百六十八石　神宗熙寧元年詔以坊監牧馬餘地立田官
令專稼政以資牧養之用素原武單鎮洛陽沙苑淇水安陽東平七監地
餘良田萬七千頃可賦民租佃收草粟以備枯寒從樞密副使邵亢請也
　四年河北屯田司屢言豐歲所入亦不償費詔沿邊屯田不以水陸悉
募民租佃罷屯田務收其兵爲州廂軍　五年知延州趙卨乞根括閑田
及募弓箭手詔如其請行　七年章惇初築沅州亦爲屯田務　元豐二
年以所收不及顆罷之　九年詔熙河路有弓箭手耕種不及之田經略
安撫司權點廂軍佃之官置牛具農器人給一頃歲終參較弓箭手廂軍
所種孰爲優劣以行賞罰　六月謝民志言逃走弓箭手并營田地土昨
多方設法召人請佃今來認租課已許就近於本城寨送納特與蠲免丈
移折變從之　知河州鮮于師中乞以未募弓箭手地百頃爲屯田從之
元豐元年詔經制熙河財用司括冒耕地期半歲使民得自言　五年

提舉熙河營田康識言新復土地及命官分畫經界選知田廂軍人給一頃耕之餘悉給弓箭手人加一頃有馬者又加五十畝每五十頃為一營四寨堡見缺農作廂軍乞許於秦鳳涇原熙河三路選募廂軍及馬遞鋪卒願行者又給裝錢二千從之　八年樞密院上河東經略司之言曰去年出兵耕種木瓜原地凡用將兵萬八千餘人馬二千餘匹費錢七千餘緡穀近九千石糗糧近五萬斤草萬四千餘束又保甲守禦費緡錢千三百米三千二百石役耕民千五百庄牛千具皆强民為之所收禾粟蕎麥萬八千石草十萬二千不償所費又借轉運司錢穀以為子種至今未償增人馬防拓之費仍在年計之外應經略司來年再欲耕種乞早賜約束詔諭呂惠卿毋蹈前失　元祐元年永興軍民庶進狀言興平縣有地二百四十餘頃久輸二稅熙寧五年本縣抑令退為牧地詔提刑司審定以奏如他州縣吏有以稅地改牧地者亦具以聞提刑司乞與免納租錢給種如故　大觀二年陝西轉運副使孫琦言西寧湟廓三州良田沃野並給族部略無賦稅令進築之初宜召諸首領與族長開諭令量立租課責期限並委族長使之催諭詔童貫度其宜以行　五年提舉涇原弓箭手司奏乞紫漢蕃田土其已開熟地仍許着業外若非朝命所給而州軍帥司一時私自撥予武川原慢坡地土今仍荒閑者並以給招闢顧入馬惟不堪耕種者方許撥充牧地庶可究極地利增廣人兵從之　紹興元年鎮撫使知荆南府解潛奏措置荆南歸峽荆門公安五州營田其後軍食仰給省縣官之半　三年德安復州漢陽軍鎮撫使陳規放古屯田有逃戶歸業者收畢給之過三年者不受理凡軍士所屯之田皆相其險隘立為堡寨其弓兵等半為守禦半為耕種如遇農時則就田作有警則充軍用凡耕種則必少增錢粮秋收給斛斗犒賞依鋤田客戶則例餘並入官凡民戶所營之田水田畝賦粳米一斗陸田豆麥夏秋各五升滿二年無欠輸給為永業兵民各處一方流民歸業漸衆亦置堡寨屯聚凡屯田事務營田司兼行營田事府縣官兼行更不別置官吏當時廷紳因規奏請相與推廣謂一夫授田百畝古制也厥今諸荒田甚多惟恐人力不足兼肥瘠不同難以槩論當聽人戶量力取射其有闕少牛畜宜用人耕之法以二人拽一犁凡授田五人為一甲別給菜田五畝為廬舍稻場兵屯以大使臣主之民屯以縣令主之以歲課多少為殿最下諸鎮推之　又詔江東西宣撫使韓世忠措置建康營田　又詔湖北浙西江西屯營田徭役科配並免　五年屯田郎中樊賓言荆湖江南與兩浙膏腴之田彌亘數十里無人可耕則地有遺利中原士民扶攜南渡幾千萬人則人有餘力今若使流寓失業之人盡田荒閑不耕之田則地無遺力可以資中興　六年右僕射張浚奏改江淮屯田為營田凡官田逃田並拘籍以五頃為一莊募民承佃命措置官樊賓王舉行之尋命五大將劉光世韓世忠張浚岳飛吳玠及江淮荆襄利路帥悉領營田使　江淮營田置司建康歲中收穀三十萬有奇　七年監中嶽李家言營田之官或抑配豪戶或强科保正田瘠難耕多收子利張浚亦覺其擾請罷司以監司兼領於是詔帥臣兼領營田內見帶營田使名者即仍舊　詔獎諭川陝宣撫吳玠治廢堰營田六十莊計田八百五十四頃約收二十五萬石補助軍糧以省餽餉　十六年定江淮湖北營田以紹興七年至十三年所收數內取三年最多數內取一年酌中為額縣官奉行有方無詞訴抑勒處分三等定賞罰　隆興元年工部尚書張闡言今日荆襄屯田之害非田之不可耕也無耕田之民也官司慮其功之不就不免課之游民游民不足不免抑勒百姓捨已熟田耕官生田私田既荒賦稅猶在或遠數百里追奪以來或名雙丁役其強壯占百姓之田以為官田奪民種之穀以為官穀老稚無養一方騷然有司知其不便申言於朝罷之誠是也然臣切謂自去歲以來置耕牛置農器修長木二渠費已十餘萬其間豈無已墾闢之地豈無廬舍場圃尚可辛業一旦舉而棄之不為勢家所占則是捐十萬緡於無用之地而荆襄之田終不可耕也臣比見兩淮歸正之民動以萬計官給之食以半歲為期令踰期矣官不能給則老弱飢餓者轉而他之殊失斯民向化之心兼亦有傷國體臣愚以為荆襄之田尚有可承之規與其棄之孰若使歸正之民就耕非惟可免流離庶使中原之民知朝廷有以處我率皆襁負而至異日墾闢既廣田疇既成然後取其餘者而輸之官實為兩便詔除見耕種人依舊外餘令虞允文同王珏疾速措置

元史

樞密院所轄左衛屯田　右衛屯田　中衛屯田　前衛屯田　後衛屯田　武衛屯田　左翼屯田萬戶府　右翼屯田萬戶府　中一翊侍衛屯田　左右欽察衛屯田　左衛率府屯田　宗仁衛屯田　宣忠扈衛屯田　大農司所轄永平屯田總管府　營田提舉司　宣徽院所轄淮東淮西屯田打捕總管府　豐閏署　寶坻屯　腹裏所轄軍民屯田大同等處屯儲總管府屯田　虎賁親軍都指揮使司屯田　嶺北行省屯田遼陽等處行中書省所轄屯田大寧路海陽等處打捕屯田所　浦峪屯田萬戶府　金復州萬戶府屯田　肇州蒙古屯田萬戶府河南行省所轄軍民屯田

南陽府民屯　洪澤萬户府屯田　芍陂屯田萬户所　陝西屯田總管
府　陝西等處萬户府屯田　貴赤延安總管府屯甘肅等處行中書省
所轄軍民屯田寧夏等處新附軍萬户府屯田　管軍萬户府屯田　寧
夏營田司屯田　寧夏路放良官屯田　亦　屯田江西等處行中書
省所轄屯田贛州路南安寨兵萬户府屯田　汀漳屯田高麗國立屯四
川行省所轄軍民屯田二十九處雲南行省所轄軍民屯田一十二處湖
廣等處行中書省所轄屯田三處開封府志本府所屬計一百四十二屯
祥符縣安吉衛四屯　神武衛一屯　寧國衛二屯　大梁衛一十八屯
　堅城衛一十六屯　祥符衛三屯通許縣安吉衛四屯　寧國衛三屯
　堅城衛二屯杞縣安吉衛一屯　宣武衛三屯　興化衛四屯　寧國
衛一屯陳留縣安吉衛六屯　宣武衛六屯　神武衛一屯　寧國衛一
屯　祥符衛三屯　堅城四屯　大梁衛一屯　封丘縣堅城衛二屯陳州
衛計五十六屯洪陵村一屯　北鄭莊一屯　西鄭莊二屯　白塔村一
屯　西城村一屯　雙塚一屯　平信鄉一屯　南鄭莊二屯　古城村
二屯　柳牌村五屯　五祥村二屯　永安村一屯　黃堆村四屯　司
凌村七屯　九里溝一屯　紅龍溝二屯　明化鄉二屯　馬村二屯

祭河西三屯　方城店一屯　果園村一屯　劉村一屯　荊柯村三屯
　孟家莊一屯　龍岡村一屯　高橋村三屯　黃連村一屯　岡頭村
一屯　八丈村二屯　名河村一屯汝寧府志汝寧府所屬計六十七屯
汝陽縣徐家莊屯　黃里保屯　黃家店屯　貫家莊屯　劉家莊屯
馬家莊屯　謝唐店屯　苧蔴店屯　楊家店屯　趙家店屯　永豐屯
　興莊屯　石羊保屯　蕨家莊屯　羅古橋屯　右曹莊屯　西逢保
屯　窰灣屯　綠臺屯　寨頭屯　右廣積屯　七里保屯　趙莊屯
　桃陂屯　羅莊屯　臻口屯　殷宅屯　官莊屯　三橋屯　萬勝屯
　吳莊屯　崇興屯　慶豐屯　永安屯　後廣積屯　永積屯　積餘
屯　義水屯　新安屯確山縣劉家莊屯　李家莊屯　葛家莊屯　溝
頭屯　左韓莊屯　陂頭屯　石橋屯　路家莊屯　桃莊店屯　遠達
莊屯　新莊屯　右韓莊屯　後曹莊屯　三溝屯　果林莊屯　夏家
莊屯　窰莊屯　曹塘堰屯　棠林莊屯　梁塘堰屯　趙家莊屯　柳
莊屯上蔡縣邵店屯　半坡店屯　陳家莊屯　周家莊屯河南府志本
府所屬軍屯計三十五所洛陽縣李家保五屯　杜村保三屯　康家莊
保一屯　谷水保二屯　谷水保二屯　偏橋保一屯　水南保一屯

碑樓保一屯　鄉帥鮮莊保二屯宜陽縣高橋保二屯嵩縣王者保五屯
　新店保二屯　呷鼻付一屯陝州雙槐樹一屯　鵝鴨池一屯　新店
一屯　槐林村一屯　西故驛付屯　黃村一屯　西淇村一屯南陽府
志本府守禦南陽衛左右前後千户等所計二十五屯南陽縣守禦左右
千户所十五屯　卧龍岡屯　蚊子港屯　北牛羊寨屯　附郭屯　盆
河屯　南牛羊寨屯　石羊屯　北雷屯　北石磨鼓屯　盈益鄉屯
七里屯　南石磨鼓屯　濕兒河屯　鎮莊屯　雞頭湖屯　鄧州守禦前
千户所二屯　七里河屯　陶莊屯唐縣守禦後千户所八屯　車兒港屯
　東趙莊屯　東三家河屯　清水河屯　徐家園屯　張青寨屯　竹
根潭屯　西三家河屯彰德府志彰德衛設立屯一十六所安陽縣郭村
等社計立一十三屯　臧英屯　陳青屯　王成屯　毛通屯　倪遵屯
　周興屯　胡成屯　陳辛屯　李德屯　王成屯　吳義屯　王忠屯
　詹祥屯林縣白佛等社設立二屯　菜園屯　柳灘屯隨州譚陂屯
勾陂屯　李陂屯　實陂屯　新修隨州圖經在應山縣南其屯所官在
德安府城中北京志倚郭并所屬各州縣洪武四年設置官給牛具子種
各衛分撥軍士開墾荒田以為足食安邊經久之計宛平縣志軍屯一

十一所彭城衛屯四孝義鄉二　永安鄉二　永清左衛屯五　玉河鄉
二　京西鄉三　大興左衛屯二永清縣志軍屯一十一所　燕山右衛
六屯　南關社一屯　北孟社二屯　中乂口社一屯　焦岱社二屯
　彭城衛四屯　劉古莊社二屯　橫亭社二屯　大興右衛一屯　別
古莊社　固安縣志民屯媯川州歸附民屯　柳泉屯　彭村屯　魏村
屯　黃岱屯　沙岱屯　貫家莊屯　中公由屯　香河縣志軍屯　密雲
衛中所屯　在營莊社　永清右衛屯　在河北村　西辛莊屯　馬村屯
　官莊屯　唐楊屯　東徐屯　丁村屯　馬慶屯　軍屯燕山護衛屯
四　孟姜社　王園社　南房上社　曲溝社　燕山前衛屯六　趙宗
莊社一　良渠社　濟州衛屯七　西辛莊社　曲溝社二　貫家莊社
一　外和社二　彭村社一　永清右衛屯二　牛堝社　良渠社　永
清左衛屯一南趙社順義縣志軍屯二十六　密雲衛八　城子社一
北釆社二　牛欄山社二　甸子社三　永清右衛七　塔河社一　榮
家莊社二　甸子社一　沙峪社一　管頭社二　通州衛二　榮家莊
社一　定順堡社一　大興左衛二　甸子社一　汪路社一　濟陽衛一
　定順堡社　燕山右衛六　坊市社一　北釆社二　胡家莊社一

塔河社一　閻子社一大興縣志軍屯二十八　燕山左衛屯九　添保
恭社一　施仁關二墳莊二　赤村社一　盧家岱社二　東林莊社一
大興右衛屯九　魏村社三　大師莊社三　七里鋪社一　華家莊
社二　燕山右衛屯四　齊化關二　大黃莊社一　崇仁關一　清潤
社四　彭城衛屯二　李賢社二良賢縣志軍民一十七　永清左衛一
十　曾村社四　高舍社三　北趙社二　長舍社一　濟州衛二　坊
市社一　公村社一　燕山護衛三　公村社二　高舍社一　燕山左
衛二　丁修社二昌平縣志軍屯一十九　大興左衛一十二　白浮社
一　蘭溝社一　清河社五　清龍社一　豐善社二　孟村社一　堂
樂社一　濟陽衛三。坊市社一　白浮社二　永清右衛四　蘭溝社
二　豐善社二東安縣志軍屯四十七　燕山左衛八　在史家務社
燕山右衛四　在邵家莊社　永清右衛二　在史家務社　大興右衛
一　在第十社　彭城衛五　北昌社　史家務社一　濟陽衛二十七
北昌社八　王家莊社二　岱頭社一十七密雲縣志軍屯　密雲衛
遠西莊　平豐曹家寨　省莊　太師莊　燕樂　安家莊　廟城　孝
德涿州志軍屯　永清左衛屯　在徐里社　渠落社　西郭社　南丁

社房山縣志軍屯　濟州衛軍屯一　在王佐南社通州志軍屯　通州
衛二十九東劉社二　北尹社二　裴村社一　兆善四　招理社六
王村社二　阜民社二　南尹社三　西城社一　延慶社一　葛渠社
一　富豪社一　臺胡社一　扶仁社一　燕山右衛四　裴村社二
安德社二　永清右衛五　西陽社五三河縣志軍屯一十二　通州衛
屯一十　劉戩莊社七　如口社二　軍下社一　密雲衛屯二　汪會
社　得勝社武清縣志軍屯一十六　燕山衛屯九　在落岱社六　北
汪社三　濟陽衛屯三　在北汪社　大興衛屯二　在北汪社　彭城
衛二　在韓村社一　北汪社一漷州志軍屯七　大興右衛屯四　在
尖岱社二　清善社二　燕山右衛屯二　在清善社　濟陽衛屯一
在義高社薊州志軍屯一十四　薊州衛屯一十三　新莊社三　白巖
社三　盤山社二　隆灣社一　三家社二　林河社二　通州衛屯一
在棗林社遵化縣志軍屯　薊州衛屯　溫泉社三　渤海社二　均
子社一　坊市社二順德府志軍屯見邢臺縣洪武五年設置本衛差官
分撥軍人於荒閑田土置立屯所開墾布種官牧子粒以贍軍士真定府
志軍屯　真定衛一十八處　樂令社十二　邵固社三　北牛社三

萬城縣志屯四　大馮村一　梁村一　小馮村一　奉化村一定州志
屯八　王呂社三　張村社三　西張社二　保定府新城縣志韓村屯
在城東四十里洪武八年設置係濟州衛軍人屯種已上三屯俱於荒閑
地土置立開墾布種官牧子粒以贍軍士　高密店屯在城西四十里洪
武八年設置係永清左衛軍人屯種　封上屯在城東南三十里洪武八
年設置係濟州衛軍人屯種永平府志軍屯見倚郭縣并各州縣洪武
五年設置官給牛具子種永平衛分撥軍士開墾荒田以為足食安邊經
久之計昌黎縣志安峯社屯　葛家莊社屯　石門社屯　劉平保社屯
盧龍縣志永平衛軍屯　桃山社屯　北赤峯社屯撫寧縣志宣程北社
屯灤州志橫山營社屯　瓊州軍屯瓊臺郡志瓊山縣遵化屯　石山屯
澄邁縣　水南屯　水北屯　曾家屯　保義屯　檳榔屯臨高縣　定
南屯　田牌屯　新安屯　定安縣潭攬屯　前代無額至元中平章潤
里吉思平黎括勘叛賊田土為屯田官給牛種召民耕佃設立提領二員
以領之歲徵佃戶田粮納倉俱有定額後立屯田衛門粮屬兵府徵收逮
革罷復為安撫司洪武三年撥隸各縣通領并見田手李椿集論淮甸屯
田隋魏公入奏時竊謂屯兵淮甸轉輸煩艱民不着業荒田迷望屯田之

利最為急務言者固多而委任不專號令不一無所取信於人故竟未有
成效鄉具嘗見如後一兵民之分久矣今者或募民屯田或率民為屯田
竟不成者不得其理也江浙之田不以肥瘠民爭尺寸沿淮之田雖極責
拋棄而不耕者蓋民不恃兵則不保朝夕今欲屯田必成必使兵民共耕
可以省轉輸之費兵民共耕必使相愛而不相嫉相資而不相害各得其
所久而相安則兵隱於農邊鄙實矣一廬壽光濠和滁真楊楚盱眙等州
軍合先行措置去處一兩淮見今荒田不以有無業主並充屯田之數其
見令請佃官田耕種之人願依令來屯田者聽於見輸租課內減半輸納
一兩淮之田不得典賣其有物力退減須典賣者並中入官一州委知州
同統制官縣委知縣同將官量兵之數民之戶相半為標撥田段之準於
未給之前標定充民戶田官兵田縣置圖冊按圖給之庶不致臨時爭
競之端一標撥田段當以十分為率以一分為公田屯田八分工耕種其
所得課子並入耕種兵民收受如願中難入官者從便十年之後方量立
租課或止取公田所收一種子牛具官為借給收成三年還納其直內官
兵耕牛吏戍兵將官交割看養非災疫而有死損者陪備其滋生牛犢中
官就養亦是一利原也一官兵每名給田地共五十畝其有私身願給田

者聽民户每户給田地共百畝丁多者每丁五十畝一屯田民户聽於州城內指射空地以備蓋屋居止收貯穀子如止願於田頭居止者從便一屯田民户課種桑麻蔬菜官兵課種梨栗菓木可以收利者使有以相資也一官兵給田須將分隊伍使相近便易於管轄軍器貯於城寨令不係屯田人常加修飭砥礪官兵一年更戍當約計更戍之數給田一屯田州選擇守臣久任之候屯田就緒日推賞縣令不任職者聽守臣選辟替換一監司守令皆帶勸農之銜而留意勸農者未之聞也今屯田州各於近城留數百畝守令以下及公吏等躬耕之以為兵民之勸一屯田收成一歲之後修築城壘二年之後開溝洫徹井田之制一淮東西兩漕宜省併止置一漕充兩淮轉運兼屯田使以考察屯田守令勤惰而陞黜之一本畫事宜吏在所委屯田官相度從長措置詳見田字下

東屯

郡縣志東屯在夔州奉節縣東十里公孫述留屯之遺跡也杜甫移居瀼東即其地平川百頃精鑿白渠為蜀第一書杜工部詩從驛次草堂復至東屯二首鵲口倏先年秋。公自東屯人歸瀼西。此復至東屯。蓋冬初也 峽裏歸田客江邊借馬騎非尋戴安道似向習家池山險風煙合天寒橘柚垂築場看斂積一學楚人為 短景難高卧衰年强此身山家蒸栗暖野飯射麋新世路知交薄門庭畏客頻牧童斯在眼田父實為鄰 暫往白帝復還東屯詩云 復作歸田去猶殘穫稻功築場鄰穴蟻拾穗許村童落杵光輝白除芒子粒紅加飧可扶老倉廩慰飄蓬 宋璧鴈湖集留題東屯詩 千載風流表出師帥龍山寺已題詩兩賢心跡元無異更謁東屯老拾遺 連峯疊障擁峥嶸箇裏誰知掌樣平還有人家留客醉石榴花下聽啼鶯 作意元非谷口耕後來更許以詩鳴慇懃只有香溪在曾照先生白髮莖 早日阜夔許致身最憐一飯不忘君飄零豈意窮山裏目斷長安隔戍雲 陸放翁詩東屯呈同遊諸公詩 十月霜彫楓樹林清溪白石稱幽尋按行老子誅茅地惆悵孤臣許國心走馬平沙嫌路近傳杯小閤喜寒侵也思試索梅花笑凍蘂珠珠欲不禁王梅溪家政集東屯詩 少陵别業古東屯一飯遺忠刪畝存我輩月叨官九斗須知粒粒是君恩東屯歲輸杭米。不滿百石。監司郡守。月得九斗。東屯溪山之勝似吾家左原 東屯别是一山川水秀山青似左原我待還家葺茅屋作詩招取少陵魂 項安世詩東屯分韻得大字 詩翁骨成塵巴子地如芥驅車籐刺亂跋馬山石隘景因名自佳物以人故大客來不一到百歲負清債遂令東屯遊永作一生快君看黄岡頭屋破古井壞恃有東坡翁過者不敢拜諒知萬物靈山水蒙芘賴男兒勿自貶著意塵土外 代人得頃字郡官每歲分食東屯禾 郡官所食稻共此一百頃小人以力耕君子以德請 代人得平字 遠澗緣崖入中間有許平吏栽桃萬樹應得避秦名 代人得若字 尚想東屯詩十九落岩壑雨夜聞笙簧春風化蘭若 代人得接字 新妝含前雲舊管舍北澗一為草堂人從頭點詩業 洪平齋集東屯詩 峰巒嶽岑轉百盤峽天深處得平寬秋風菓菓靡花老暮雨蕭蕭稻子寒仁者樂山心本靜碩人在澗體俱胖農家不解詩翁趣只道豐年了納官 孫燭湖先生集寄詠東屯 聞說東屯勝詩仙有舊遊茅齋深翠竹石徑俯寒流几杖千山月鉏犂百頃秋歸途客醉酒句法儻堪求 鄭紳伯詩遊東屯 滿目燒畬險那知此地偏一川通穗水百頃著平田茅屋址猶在草堂名自傳蠻歌晚未起仍覺在天邊

東武關屯

鎮江志東武關屯吳置輿地志未詳其地

茶泊屯

元一統志茶泊屯在寧夏路靈州東北境大河之西與茶泊相對

信嵬屯

元一統志信嵬屯在寧夏路靈州大河之東

棗園屯

元一統志在寧夏路靈州之北

赭圻屯

太平寰宇記在宣州南陵縣西北吳所置赭圻屯處也晉哀帝以桓溫入參朝政自荆州還至赭圻詔止之遂城赭圻鎮是也

刺姦屯

輿地志吳置在金城西十八里下鼻浦吳置刺姦屯

防守屯

輿地志宋置在金壇縣西百步令廢

石鼈屯

晉書穆帝升平初荀羨為北部都尉鎮下邳起屯田于東陽之石鼈在臨淮郡界公私利之北齊廢帝乾明中尚書左丞蘇珍之又議修石鼈等屯歲收數十萬石自是淮南軍防糧儲充足矣

馬屯

元一統志馬屯在平涼縣西南十六國春秋云姚萇與苻登戰于高平登敗奔于馬屯即此

頌平屯

南史梁本紀武帝大同八年於江州新蔡高塘立頌平屯墾作蠻田

皐亭屯

元一統志皐亭屯在臨賀縣按荆州記云屯有青石方三百丈許石上有磨刀斧跡春夏明淨有新磨處秋冬漸生苔蘚傳云是雷公霹靂紀勝云屯在桂嶺蓋小誤

銀城屯

饒州德興縣志屯在縣東一百二十里圖云陳於此立屯

百家屯

句容新志吳孫權時遣宿衛八採金輸官兵帥百家遂屯居伏龍之地

西華屯

唐書孟元陽為陳許大將節度曲環使董作西華屯盛夏脩而立于

塗役休乃就舍故田郵歲稔而單食常足

黃屯

秋浦新志黃屯在貴池縣東南五十里唐乾符六年十一月黃巢攻鄂州陷其外郭轉掠饒信池宣歙杭等十五州屯通鑑遂傳巢屯兵于此因名焉傍有黃州城其基猶存稍東二里有石關名鐵券山亦傳僖宗賜巢鐵券之處廣明元年四月淮南將張璘渡江與巢戰于大雲倉屬東流與羅刹洲相近。

趙屯

宋黃亞夫伐檀集宿趙屯蘆花一股水猙獰日已暮山間關雞犬無人見煙樹行逐羊豕跡始識入市路菱芡與魚蟹居人足來去漁家無鄉縣滿船載稚孔鞭皆公私急醉眠聽秋雨右詩與大孤山一首。山谷書于石于南康星子灣。有孩孔明集清江三孔集孔武仲泊趙屯 憶昨省覲過濾川萊衣擁綠方少年艱難險阻俱未歷孟浪勇決唯爭先舟發趙屯猶未飯有風北起空濛間掀搖三山欲五岳巨浪倒潑東南天千林向人俱頃仆兩岸過眼真飛鶱帆檣迴戛河漢底鷁首俯飲蛟龍淵跳波濺沫來四面坐中時得鯉與鱣妻啼婢訕殊不顧乃坐正讀逍遙篇爲言方破萬里浪不爾捉月爲神仙江中遂巨石頓突爲引牽逡巡水勢亦平緩章先肝腦輸鳥鳶暮投彭澤宿荒草神驚魄顫何能眠自茲稍悟垂堂戒釋紱繞起不敢前矜持太過僅無恙往往所至傷留

連乃知老謀與壯事心膽殊異難兼全重來此地畏洶湧艤舟別浦看漪漣魚跳鷗下自可喜何用蛟鱷飢流涎斜陽依依照草木夾岸葭菼鋪書氈兒今弱冠昔何有昔頷無鬚今皓然二十餘年纔瞬息時事幾變如秋蟬區區走俗亦何賴安得尺地巢林泉宋陸放翁詩雨中泊趙屯有感歸燕羇鴻共斷魂荻花楓葉泊孤村風吹暗浪重添纜雨送新寒半掩門漁市人煙橫慘澹龍祠簫鼓閙黃昏此身且健無餘恨行路雖難莫吏論元董嗣杲廬山集次趙屯 船泝江北行不見江邊樹颯颯蘆葦空棲鴈泣如訴波濤極衝撞沙岸已頽仆東傍趙屯來結茅是誰住蘆破坎煙散豈足禦風露小兒索于飫病婦織芒屨良人糴米出煙江未明度晏兒久待歸類佇想回路今年遭避早寒衣不曾具薄業何能問苟且遣朝暮此地多遺基向也盛生聚關洛幾時清徒激衝冠怒客子重吁嗟半世多羇步無位進替言慨此歲月誤有地不可耕有天不可籲抆淚歸未休三徑想如故

富屯

元范德機詩至富屯 承恩千里出江鄉耕歷三關道路長黃葉霧開山市集見人忌鴈憶橫塘。

鴻澤屯

劉基眉菴集鴻澤屯 扁舟日西行風急更逆水顧瞻無民屋所歷但蘆葦前塗轄村砦日落堠烟起兵夫八九人常服佩弓矢雖無迥

擊勞舟楫得訶止脩提拾荆薪往往獲蚌蠡周原一何廣吠莽蕪不理當時之畊屯圍積紛露萎嗟嗟芸耔入力戰晝爲鬼寒沙雜朽骨霜露白齒齒治亂固有常憯怛何乃爾所望牧守賢哺息自茲始但恐料役繁輸納鞶糠粃悲我方遠徙弗瞰顧妻子嫠緯不自卹何能復哀此臨流發長籲斗柄指西指作詩示同行丈夫志萬里

衛尉八屯

小學紺珠衛尉率吏士周宮外於四方四角立八屯西京賦虎威章溝嚴吏之舍徼道外周千廬內附衛尉八屯警夜巡晝植鎩乘敵用戒不虞 初元五年司馬中注師古曰衛尉有八屯衛候有司馬主衛士徼巡宿衛每面各二司馬故謂宮之外門爲司馬門

江南北諸屯

太平州圖經南岸六屯望夫山第一屯張公壠第二屯。東梁山第三屯。雙港口第五屯下磯頭第六屯芮家沙第九屯。北岸四屯裕溪河口第四屯。柵江口第七屯泥汊河口第八屯䅶潭河口第十屯。建炎庚戌兀朮自馬家渡而濟縱蟊於江浙之間我有虛可攜也紹興辛巳逆亮謀渡采石而敗送死於荒江之濆我無瑕可攻也江流湯湯古號天險然有備則爲難犯之金湯無備則皆可涉之津涯分屯列隘當塗尚慎旃哉

鳳陽三屯

鳳陽府圖經志。瞿相山屯曹山屯獨山屯

泗州古屯

元一統志古屯在今徐城廢縣西南八十五里陳大建五年大將吳明徹于此置堰斷淮水以灌濠州緣此築城置兵防守其城內南北作隔分爲兩城淮南招義縣界又有一城臨水南北相對亦是同時所築名爲屯城

古營屯

太平寰宇記古營屯在盱眙縣西北八十里乃三國已來營屯之所

陸抗換屯

三國志陸抗與諸葛恪換屯柴桑抗臨去皆更繕完城圍葺其墻屋居廬桑果不得妄敗恪入屯儼然若新而恪柴桑故屯頗有毀壞深以爲慙

喩卒歸屯

宋史折可適傳東兵久不得食十八成聚籍指于軍門武欲掩殺以爲功可適曰此以飢而逃耳非叛也單馬出諾之曰爾輩何至不爲父母妻子念而甘心爲異域鬼耶皆回面聲唶流涕謝再生各遣歸屯

軍列二屯

金史東海郡侯重慶元年十月十八日大軍至城下一屯仁皇寺一屯大安門

摘軍遠屯

元史武宗紀二年四月癸亥摘漢軍五千給田十萬頃於直沽沿海口屯種

結壘屯聚

晉書蘇峻傳永嘉之亂百姓流亡所在屯聚峻糾合

得數千家結壘于本縣于時豪傑所在屯聚而峻最強遣吏徐瑋宣檄諸屯示以王化又收枯骨而葬遠近感其恩義推峻為主遂射獵於海邊青山中元帝聞之假峻安集將軍

京師雲屯 宋書筆釋疑京師雲屯句服恭置

鐵騎雲屯 唐王右丞集祭姜將軍文天子命我建旗四門帶甲十萬鐵騎雲屯橫挑強胡飲馬河源

三軍百萬屯 宋王之道相山集湖南運判謝表九州數十縣悉隸按澄三軍百萬屯咸資餽餉

蜂屯 宋李曾伯可齋集壽圖祈雨青詞以斗州三月之後聚此蜂屯當勅冠四郊之圍凜如兼釜難王師之進攘與賊勢以相持

文 宋袁起巖東塘集馬司歸屯臣蒐殖不才識見卑淺難軍旅之政未之學而人情所可見事勢所當行者臣亦常見一二願為陛下略陳之切見建康都統一司係是久駐於彼近年復撥馬軍行司前去亦有統帥今都統所管之兵四萬馬軍所管亦三萬餘人數目亦均總司所給允為浩瀚鄉來朝廷撥遣軍馬之意不過謂一旦或有小警便可調發然利一害十似亦未便近聞兩司各相求勝多不相叶至於主帥競利紛爭下

至士卒亦各相忌臣以謂行在所去建康止是五六日縱有調發亦不至甚濡滯兼建康已有都統司似不必更置馬軍況三衙之兵拱扈闕下尤不宜分置他處徒使將帥各求相勝因事成隙武誤軍政寔為未便臣愚欲望聖明灼見利害特發睿旨斷令馬司一軍依舊歸屯在所庶幾兩司各盡其職亦於護衛行闕不戾祖宗朔法之意臣妄議軍事罪在不韙惟陛下財幸　楚州屯戍狀臣竊謂城守以為固不若軍心以為固蓋城雖堅而固之者在人軍無二三之心則城甚於百二山河之險也故曰衆心成城此言誠在於衆而不專在於城也臣茲奉選命護客有行往來之間道由楚州切觀本州城壁勢極雄壯蓋楚州實為揚州藩籬之衛也臣復詢之淮民與軍士等皆謂自淮而南其陸路至揚州則自盱眙由天長而來其水路則自清河口由楚州而來也然楚州尤為要害者以敵人糧道必由於楚又楚在揚之前其來則楚為之敵若以他路至揚州則楚又扼其後所以朝廷以楚為重增城設塹不敢忽也今楚之人皆謂頃年朝廷嘗以武鋒一軍八千人屯駐于楚軍人家屬悉在焉誠足為緩急死守之備自揚州增朔堡寨以一時建議者遂移武鋒一軍盡屯堡寨今不過令鎮江都統司每歲更戍于楚僅五千人耳既無老小同行又每歲一替不

為久計總司復添支食錢幾二萬緡誠恐緩急之日更戍之士各念妻兒在他郡且非久屯更練者恐不能責之死守臣等欲望聖慈以楚城為楚州腹背要害命樞筵相度或不復武鋒一軍即乞令鎮江都統司發五千人選擇將副各同老小就來年二月合更戍者盡與分屯久戍于楚庶不張皇其元來武鋒軍寨屋見今存在却預行修葺庶幾軍士老小同戍且為久計其與無家屬而更戍者事體全然不同他日緩急可恃以固守矣亦省總司每歲二萬餘緡之費誠非細務　范石湖大全集乞免移屯與執政啓宣諭劄子某昨奉鈞誨傳諭上指議欲移屯潼川綿州大軍二千人前來成都并聽成都帥臣節制等事竊惟成都會府根本全蜀而武備既弛卒衆單弱若增屯大軍誠可折衝惟是潼川綿州兩軍屯戍皆經四五十年老身長子各已成家婚姻盤錯墳壟相望撥之常情恐未免安土重遷必先為之經畫措置曲盡其宜使盤挈之初免家具破散之憂既到之後無暴露羈旅之戚人忘其徙家安其舊然後有利無害略計營壘夫糧之費無慮十有餘萬非一日可遽辦者至於目下既有姦盗竊發一切緩急事宜有合調發去處緣去年復再置四川制置司時已有九月五日專降聖旨依條具合行事務內一項四川諸州姦宄夷獠之患許從制置司

審度事勢差發都統司西兵捍禦今來成都帥臣係兼四川制置使遵照上件指揮於諸處屯兵自可節制奉行不至闕誤所有移屯欲乞鈞慈特賜開陳少寬限期容某續更子細相度并計算所費萬數條具申聞某傳詢熟究以致拜答稽緩伏乞鈞慈特賜矜恕　虞允文奏論皇甫倜屯守去處臣先准三省樞密院劄子坐忠勇軍都統制皇甫倜申乞不聽趙撙節制奉聖旨令臣相度施行今又准三省樞密院劄子坐皇甫倜申乞朝廷別差官知唐州已一面提領全軍壯人老小於淮南界上選擇衝要去處屯守伏乞照會施行奉聖旨令臣相度如合差官一面選差臣契勘皇甫倜自去年春以後元在唐蔡界上屯駐為襄漢一帶藩籬其有勞効蒙朝廷擢用升正官資寵以州刺上閤之職使與諸軍同力屏扞上游止因與趙撙小有嫌隙意欲移出撙管界之外為避仇之計而襄漢邊面闊遠藩籬益薄重貽九重西顧之憂臣去年正月十五日在濠州同成閔遣皇甫倜前去糾合忠義人以援陳蔡見其人材驍勇兼有智略可以倚仗除已移文專遣官前去諭倜且令安職固守舊寨以免一軍老小遷移改置堡寨之勞如倜之意以本寨去虜營不及百里恐以虜騎不測侵擾為憂即令於隨州信陽一帶自擇要地屯駐外欲望睿慈特賜詳酌如臣所陳可

米郎乞行下皇甫偶依臣已行事理施行小貼子臣竊慮皇甫偶所申或是以趙搆郎制為疑移軍出京西界意非韓充兼知唐州已一面移文皇甫偶令權聽本司節制以安其反側之意伏乞裁酌施行李莊簡公集中都督府乞令耿進屯池狀勘會池州正臨大江與江北舒蘄等州相對最為控扼昨來李彥卿屯泊韓世清一軍劉洪道屯駐崔邦弼等諸頭項軍馬防守劉洪道將帶崔邦弼等前去建昌軍扺枚蒙差下王進將帶所統人馬池州防遏今來王進一軍已蒙朝廷差充都督府統制官其池州即今並無軍馬守禦緣防秋在近及據池州申舒州界見有盜賊出沒作過不可闕兵備禦今照本司所管軍馬內王冠一軍已依朝旨發往廣德軍防遏及張崇系樞密院水軍并李貴小張俊系要於建康府邊江把截處援使換外有水軍耿進一項入船令相度欲遣發前去池州防把江岸捻準都督府四月四日劄子備奉聖旨遂路見今應統兵大小將帥並許聽節制緣本司軍馬系聽都督府節制未敢擅便起發伏候指揮申樞密院乞令王進依舊屯池州狀契勘池州最係緊切控扼之地諸處清兵不測使犯本處不可不屯重兵以備守禦今來王進已勾赴都督僕射相公府充統制官本州守臣葉煥雖已到任本官別無兵馬竊慮緩急不可責以

必守今來王進已到本府與其相見亦願且在池州屯駐除已具狀申都督僕射相公伏乞指揮且令王進依舊統制軍馬就池州防托委得兩便伏乞指揮施行小貼子稱契勘江池二州新差文臣其劉紹先王進卻令赴都督府某竊詳朝廷之意本慮紹先等已為守臣恐勢不相下今則不然二州皆財用窘乏之處若使文臣為守以撫養百姓武臣為將以捍禦盜賊各自兩便伏乞照會

屯長

官名　史記陳涉世家二世元年七月發閭左適戍漁陽九百人屯大澤鄉陳勝吳廣皆次當行為屯長會天大雨道不通

吐屯

太平廣記突厥號御史為吐屯許御大

屯氏

氏族言行錄姓苑云渾沌氏之後去水為屯漢有常山太守屯莫巴郡後蜀法部尚書屯度望出巴郡

普屯氏

羅泌路史夏后氏紀昭王南征卒縣靡為右御拯王而俱溺封其子西翟有普屯氏

普屯威

庾信集周上柱國宿國公河州都督普屯威神道碑銘并序　公諱威字某河南洛陽人也舊姓辛隴西人基若水之源纂商丘之胄邑于大莘實定其居封于小辛乃成其姓是以三川被髮辛有得見事之機八卦占爻辛廖有知人之鑒佐治以東都上將魏常解衣武賢以西園功臣漢王推轂祖大汗武川太守考生河州四面總管大都督隴右貴臣河西鼎族公侯踵武岳牧連鑣並得聲振長榆名雄高柳公乘靈山岳誕載星辰結髮巍然齠年成德澄波萬頃建標千仞鋒穎既高光芒已遠青衿學綢既為人主所稱童子論兵即在中軍之策永熙元年入仕蒙授直盪都督太祖文皇帝雪舊君之恥連西伯之功始裂鴻溝初登函谷公濯衣沐髮杖劍轅門撤洗足而相迎下賓階而顧問自此即居帳內仍為直寢授寧遠將軍羽林監白土縣開國伯邑五百戶大統元年從迎大駕進爵為侯增邑三百戶加冠軍將軍散騎常侍轉大都督公善於用兵長於撫御自攻洛陽定弘農戰河橋平沙苑冒刃衝鋒前無橫陣況以弦木六鈞亞犀七屬門多縣胄箭必中鞍山積器械谷量牛馬軍吏計功司勳賞策授使持節銀青光祿大夫進爵為公增邑八百昔者受律赤符韓信當千里治兵白帝張飛擬萬人皆比於今日公之謂也五年授使持節都督揚州諸軍事揚州刺史浮於一作于江海達于淮泗滌蕩既敷瑤琨即序十三年授車騎大將軍儀同三司尋遷驃騎大將軍開

府仍賜姓普屯即為官族入陪武帳出總戎韜置府於陽關張旃於瀚海故得上書於漢即用同宗爭長於周還無異姓十六年授鄜州諸軍事鄜州刺史俄遷河州刺史公頻煩兩牧風政神明虎去西河泉移東郡河湄瑞氣特表廉平鄜祀神光偏明正直及乎魏終天祿周受惟新明命已遷彝倫或革周元年改授大將軍袍罕郡開國公增邑一千戶軍中受詔非論北伐之功大將登壇無待東歸之策置陣太平開陰晉之道連兵廣武納滎陽之城校戰丹山移營白壁莫不勇冠三軍名凌五將保定四年授寧州總管掌其北門既為鄭國所委捍其西鄙無懼秦亭之逼是以築平綱之城衛入拱手戎榮波之澤梁氏寒心朝廷與公有內外之親令公從戚里之貴乃以魏文帝女為公夫人遂得長門之左別開公主之園灌龍之傍使有王姬之館五年被徵入京拜少本傳作小司馬期於司武以公為魏絳佐於中軍以公為荀首豈直謁之鵝火稱之縉雲而已哉其年被使領兵出西涼州奉迎突厥皇后紀制疑行裂繻來卿為君逆稱族而行尊君命也天和元年授柱國拜大司寇楚之柱國方之南火軒之司寇譽以西雲總授於公能官人也建德二年授少傅四年授河州總管都督七州諸軍事即為河州大中正公之桑梓本于此地再為連率頻仍衣錦褒

城龍穰吏反池臺桂陽仙人還歸鄉里故老親賓酣歌相慶安車駟馬天下榮之宣政元年授上柱國吏加少傅配于上相既陪去邑之圖居于帝師實有把橋之累改封宿國公食邑并前五千五百户射鴻舊圃舞鶴餘城既浮酸棗之河聊對淇園之竹來朝建章則天子降席出遊戚里則郡公下堦是以行滿天地名聞四海方當光輔五君參謀七政天厲弗戒覺于所居春秋六十有九御莊告殯傾社稷之臣鄭僑云亡傷諸侯之禮詔贈其官謚某公禮也以今開皇元年七月某日反葬于河州金城郡之苑川鄉山行隴底地入塞原望積石以椽河臨崆峒而下坂玄甲黃腸崎嶇亭斷及云莫徹方勞榆沈若夫樹反壤地封夏屋馬終須潁川之碑乃見華陰之碣世子儀同永達孝性有聞居喪得禮嗟海變而田成懼山飛而地絕勒石墓田乃銘云爾少典之孫玄王之子星貫於月金承於水降及于周公侯復始風俗氣候山川表裏河連積石山帶崆峒秦亭北上漢使西通金行氣壯地勢人雄稜稜高節慓慓跡風祖考藩屏濁河清渭兩地漢明雙流光貴水無別色雲無異氣為吏為民惟懷惟畏公之嗣世實秉英靈降神中嶽廻文列星鶯翔鳳顧珠角山庭臣深義本于極天經洛城戰陣河橋旗鼓箭飲石梁劍燃銅柱並驚大豪俱抽雙虎玉門開郡陽關

直府再為上台兩為少傅樸覽帝師經綸國步允釐咳德欽明審諭不吝車茵誰言溫樹天道茫昧年齡倏忽上將星開功臣鼎沒九原陵阜三河甲卒地陰龜林營見馬嵐西州永別北闕長辭山張虛蓋野發空帷陵原地迥松路風悲銘于碣石勒以貞龜

奥屯

金史國語解奥屯漢姓曰曹　忠義傳奥屯醜和尚為代州經略使貞祐四年八月大元兵攻代州和尚禦戰敗績身被數創被執欲降之不屈遂死

奥屯襄

金史奥屯襄本名添壽上京路人大定十年襲猛安亞相襄舉通練邊事授崇義軍節度副使改烏古里糺詳穩召為都水少監石州刺史未幾為平南盪江將軍以功陞壽州防禦使遷河南路副統軍兼同知歸德府事昌武軍節度使仍兼副統軍崇慶改元為元帥左都監敎西京至墨谷口一軍盡殪襄僅以身免坐是除名明年授上京兵馬使宣宗即位擢遼東路宣撫使未幾改速頻路節度使兼同知上京留守事二年二月為元帥右都監行元帥府事于北京五月改留守兼前職俄遷宣撫使兼留守十一月詔諭襄及遼東路宣撫使蒲鮮萬奴宣差蒲察五斤曰上京遼東國家重地以卿等累効忠勤故委腹心意其協力盡公以徇國家之急及詳來奏乃大不然朕將何賴自今每事同心併力備禦機會一失悔之何及且師克在和善鈞從政尚懲前過以圖後功三年正月襄為北京宣差提控完顏習烈所害未幾習復為其下所殺詔曲赦北京

奥屯忠孝

金史奥屯忠孝字全道本名牙哥懿州胡土虎猛安人幼孤事母孝中大定二十二年進士科調滿州司候察廉遷一官除校書郎兼太子司經三遷禮部員外郎遷翰林待制權户部侍郎佐參知政事胥持國治決河以勞進一階除河平軍節度使兼都水監遂疏七祖佛河及王村周平道口鷄爪孫家港復開東明南陽岡馬蹄孫村諸河忠孝常曰河之為患不免勞民復疊石為岸十餘里民不勝其病矣改沁南軍坐前在衛州勾集防農軍借民錢不令償由是貧富不相假貸軍民不相安降寧海州刺史改滑州歷同知南京留守遷定國軍節度使復為沁南軍入為太子少傅兼禮部尚書貞祐初議降衛紹王忠孝與蒲察思忠附胡沙虎議語在思忠傳頃之拜參知政事中都圍急糧運道絕詔忠孝搜括民間積粟存兩月食用悉令輸官酬以銀鈔或僧道戒牒是時知大興府事胥鼎計畫軍食奏許人納粟買官鼎已籍者忠孝再括之令百姓兩輸欲為己功左諫議大夫張行信上疏論之曰民食止存兩月而人奪之使當絕之不得歸咎有司而亦怨朝廷之不察也宣

宗善行信言命近臣與忠孝同審取焉謂忠孝曰國家本欲得糧今既得矣姑從民便可也頃之行信復奏曰參政奥屯忠孝平生矯偽不近人情急於功名詭異要譽慘刻害物忍而不恤勾當河防河朔居民不勝其病軍員民錢抑不令償東海欲用胡沙虎舉朝皆曰不可忠孝獨力薦及胡沙虎作難忠孝自謂有功詔議東海爵號忠孝請籍沒其子孫及論特末也則云不當籍沒其偏黨不公如此無事之時尤不容一相非才况今多故乃使此人與政如社稷何宣宗曰朕初即位當以禮進退大臣卿語其親知諷之求去可也行信以語右司郎中把胡魯把胡魯以宣宗意白忠孝忠孝靦然不聽頃之罷為太子太保出知濟南府事改知中山府尋薨年七十謚惠敏

奥屯忽都祿

金耶律履集撰贈嘉議大夫濟南路總管上輕車都尉追封博平郡侯奥屯公神道碑并序惟奥屯氏在女直為貴族世居遼東天朝混一立賢無方數歷華貫者接武中外廣西道廉訪使忽都祿既位通顯制贈其祖鳳住亞中大夫東昌路總管輕車都尉博平郡侯父高山嘉議大夫濟南路總管上輕車都尉博平郡侯祖妣石抹氏妣二王氏皆博平郡夫人乃出其家乘請銘諸碑接

濟南公高祖忽砂虎金兵馬統制都元帥以功封澤王戰沒曾祖忽曹内
外縣綸權樞密院事祖哨合鎮國上將軍京西等處兵馬都元帥考即東
昌公襲其世官謀克從宣宗遷汴壽八十一卒二子公以長襲謀克義宗
播蔡庵行蔡平僑東平主帥録其世時其衣廩東昌給地五十畝宅而居
之承制除高唐知州東平授郡邑五十四金牧户口紛不可理檄公稽料
霜弊一洗為州有惠政歲丙辰卒官年五十有三娶聊城之栢林娶王氏
先卒繼王氏子六人曰納丹术山東道統軍司知事曰瑞童曰慶童曰安
童曰文敎武略將軍同知漢陽府事致仕曰忽都禄起家衛山縣達魯花
赤轉臨桂興安尹治亂拜西臺御史移南臺歷僉劃凡六道廣西言本雄
無叛逆制為寢兵而雄竟招出湖北辨死獄杜起宗二人冤江西析分寧
爲磑之害舟楫者十所浙西賑糧廬十萬石民吏雖壞產莫償為畫釋之
彰瀆罷行覆蹟屢寇催佩虎符廣西宣慰司同知副都元帥改本道廉訪
使一年棄歸中道有旨若曰奧屯為得用人縱年高衆不為例其勿致仕
賜金攺二階正議大夫而明哲知止去志浩然矣子脱脱壓承事郎同知
常德路龍陽州事孫曾男女若干人嗚呼盛哉昔金源氏奮起東北奄有
中夏已且百年世無其史故家遺俗存復無幾稗書間見非庵夫真則闇

不彰好古之士慨焉公之先由統制而下世繼掘要其豐功偉績計必炫
燿一代史之所録不得而知之公再啓厥家至廉使又能推恩九原表揭
世次其所以揚天休播光美者不在茲乎銘曰宋綱解紐金職夏盟苗浮
水沛孰遏厥成曰惟景從扞禦鋪繫云乎百年家閥莫稱懷襄奔溺有子
維稹自天迸績顛木斯萌錫田啓家分牧著能嗟彼文獻吾猶及徵混混
其源翼翼其承於繁綉衣曉節益貞顯隆敢專及先乃榮大哉亭毒逝者
猶生百世川至繁祉是
膺勉撕繼序監此刻銘

奧屯世英

元李庭寓庵集大元故宣差萬户奧屯公神道碑銘

龍興雲從虎嘯風洌君臣際會千載一時淮陰屈於
楚而伸於漢李勣晦於隋而顯於唐蓋帝應氣求天同神比不期而自合
不介而自親故能樹偉績於當年垂榮名於後代今吾鄉宣差萬户奧屯
公其庶幾乎公諱世英字伯豪小字大哥其先居上京胡里改路金人破
遼東最後得關中相地列營分軍鎮守公之祖得蒲城子孫因而家焉公
之祖曰黑風佐太祖武元征伐有功封王曾祖兀出益都府兵馬都總管
祖蒲乃襲爵為千夫長父閭僧昭勇大將軍祈平縣令公自幼能自樹立

與群兒聚必以官長自居衆環侍如吏卒指呼使令惟命是聽其英雄氣
槩已見於髫齓年中矣甫冠以廕補官荐歷差遣丁亥歲任都水酒税監
就充征行都統領軍至慶陽與天朝大軍相值公度其衆寡不敵徒死無
益遂率衆歸降以材武為皇伯撫軍所知薦之於列祖成吉思皇帝上亦
喜眷愛甚厚屢降恩旨仍賜虎符俾隸朶火魯虎徹立必麾下郎用廣寅
歲王師復下陝右公與扎古帶偕至富平主帥命諸將分主其地公以桑
梓之故願得蒲城師從之至縣下令諭衆曰爾輩宂地以為固不足恃也
王師此來為久駐之計爾輩詎能延歲月即吾眷錀已具非不能拯地及
泉隧而相見顧以鄉里之舊怫思為也爾能從吾令當還爾父母妻子復
爾居業不然則齏粉矣衆相謂曰公信義素著今為一方司命其言必不
食盍往從之於是相率出降公溫言慰遣之衆意遂安時諸將之在它邑
者惟事屠戮編民遭頸就死間有漏網者皆羸瘡扶病無復生意視蒲民
按堵如故莫不指以為樂土至今人物繁庶屋宇具存垂白傴僂扶杖往
來者踵相接於道非公囊日保完之力能至是乎蒲城既下公與大軍復
合同攻鄜城既平鳳翔擊五峯山自隴州入一二里破鳳州取武休關至
興元攻西和又攻箄州再入宋境從皇考四大王大軍由興元歷金洋州

所至城寨無不降附復同唐鄧技鈞許鑾三峯山下遂破金軍及奉上命
鎮守河中招收天和人和二堡爾後偕塔海都元帥累歲征南十餘歲閒
其勤勞亦已至矣皇伯合罕皇帝在鳳翔也許公以河中府尹之職命未
及下會以它事不果其後公入覲上喜曰囊之所許今當相付命有司草
制公奏曰臣名在四大王府有年今改屬別部何面目見唐妃于母乎上
始慫慂復喜曰爾言是也唐妃聞其言喜甚四大王嘗謂妻子曰大哥吾
所愛爾輩勿以降虜視之及是待遇益厚與家人輩無異以至唐妃親視
公肥瘠裁衣制帽以彰殊寵辛丑歲夏河中船橋官謝以事誣公訟於有
司奪公虎符唐妃聞之大怒言於上復以虎符畀公仍命皇兄蒙哥大王
親草懿旨謂大哥以有功之故朶火魯虎奉成吉思皇帝聖旨錫此虎符
不可奪也仍授以萬户之職今上皇帝在潛邸子貞入見蒙降恩旨亦歷
叙遹父之功歲某月某日以疾卒於河中公廨之正寢春秋六十有二以
辛亥年十月葬公於蒲城賢相鄉萬勝原先塋之側夫人竹曾禎氏先公
卒張氏出家為女冠後公卒完顏氏亦先公卒再娶完顏氏今無恙二完
皆金名族俱有賢行二子長曰貞次曰亮壬子三月完顏氏挈貞入見蒙
哥皇帝帝知其為大哥子甚惻惜之復錫虎符仍降恩旨時貞年甫十三

令上皇帝即位貞復入見其所寵錫與先朝無異也公狀貌魁梧宇量宏廓外若矜嚴中實樂易輕財重義折節下士人無賢否交必以誠家無一錢之積秋毫不以取於民其為人槩可知已惟至孝王師之圍慶陽也金國遣盧骨鏈領軍赴援公統衆在前列家屬居後遂為金軍所得公自度忠孝不兩立狠狽北歸其在北方也思親之心愈久愈切每夜焚香祝天願得生遇父母以報罔極之恩死不恨矣言訖仰天號呼哀動隣里衆共止公則欷歔就寢淚濕裀席凡數載間率以為常上憫之天語慰諭期以必得及王師下河南公以父母之故願備行伍於是上下令軍中曰得大哥家屬者主致之無使驚怖壬辰二月攻許州城既陷有唱者曰奥屯公家屬在此公馳往視之闔門百指團欒如故公抱持涕泣悲喜交集人以為孝感所致於是昇歸河中益恭子職至於温清之禮甘旨之奉必極其至時人榮之始公之來河中也挈河南俘民老幼九千口以乏食之故與總管扎古帶同請於朝有旨令平陽撥米九千石給付之時粒米如珠餓莩盈野藉此官粮獲濟者衆公之力也每來蒲城閭縣老幼出郭遠迎公下馬拜跪握手惟笑同行至衙命酒過酌三行廼已不以勢位驕人故能大得衆心未老使欲退閑作知止歸來二堂此志竟不遂惜哉傳曰陰德

必有陽報公所全活不可勝數其陰德可謂厚矣然才大而不見於用祿薄而不稱其德嗣續雖立而不及見其成人天年雖終弗克登於上壽所不足於公者此也使世之人不免有善之疑天其或者將大昇後之人乎癸亥春僕方僑居長安嗣子貞奉前行中書省左右司員外郎郭君周卿所撰行狀來謁文以表其墓顧惟才學淺陋何足以當此然以往年亦嘗受知於公義不得辭且吾友周卿名德素為鄉里所推服在公幕下凡十餘年知公行事為㝡詳其片言隻字足以取信於天下後世僕何容喙焉故一依來狀次序而贊以銘曰金行既微天道在北真主勃興群雄効力公乘其時利見西隣授以虎節洞然不疑天兵四馳如火烈烈千里僵尸百城漂血㝡爾吾邦假息須臾天誘其衷難俾吾紓公既戾止不驚不懾嚮動關河有來胥悅萎枯以膏桀驁以馴凛凛沍寒化為陽春完我室廬活我老稚人被其恩家受其賜孽生敵國壓隅南陵望雲淚濺陟岵心摧至誠感神有願必遂離而復合恍如夢寐版輿戴御言還故鄉朝夕薦羞滫瀡馨香薄伐南方轉戰萬里十有餘年勤亦至矣惟帝念功伊尹于蒲蚌禁就義始終靡渝謙以得衆廉於奉己孝盡庭闈仁庇桑梓宜公宜侯壽考百年一債不起埋恨重泉余慶所鍾承家有子大福再成公為不死有佳者城闕彼高原豐珉紀德百代常存

奥屯貞

元元明善清河集大元故昭武大將軍嘉定路總管奥屯公神道碑銘有序

篳門圭竇而有珥貂桓珪袞衣而有行乙圖子孫之令不令斯亦在祖考之德不德是稽潛之深也其流長用之廉也其享遠繫人事天道果然否乎嘗試觀奥屯氏矣遠祖黑風金爵之至王而曾大父諱濟乃襲官謀克大父諱潤僧昭毅大將軍考諱世民為軍民萬戶使宜行事佩金虎符初公階鎮國上將軍官宣慰使公之嫡後至父官餘子孫日有仕者嗚呼不德不令者能是耶按公諱貞字正卿女直人今華州蒲城縣占籍年十有三使宜公莞入見憲宗詔若曰故使宜行事世英蚤附太祖統兵南戍我師夫利叛者如蟻而世英棄其父母若挈來身來歸先帝嘉之以有昔役今命其子貞嗣萬戶佩之金虎符矣母少貞若屬敢不奉約束者罪死沒入其室公仍鎮河中自後從攻重慶嘉定夔合瀘敘一軍多冠軍世祖登極公朝明年申詔之賜黃白金而錦衣還鎮至元十三年定選格縣陟天下官三月制以公為南陽府尹階明威將軍六月遷茶陵路達魯花赤進將軍為昭勇十二月遷廣南西道宣慰

使俱不任徙蓬州路總管即就道初四川被兵㝡酷存者寡惕奔伏巳聊賴公體朝廷涵毓元元之仁若撫驕子乳嬰孱時厥寒飢節其衣食遣長厚吏家問苦樂而亟除興之三年民箠有餘帛庾有餘粟而學校興焉總管重慶重慶宋故重鎮治之也若蓬而功違入樂之不忍其去轉順慶又轉嘉定遷昭武大將軍兩路民懷思至今嘉定人曰公奚不顧貺我而天恩遽奪吾良侯耶在嘉定未一歲忽晨語夫人曰諸子不在幸以語之曰吾賢不逮先人國恩顧厚圖報未幾而死爾曹能既吾所報骨雖朽吾樂猶生沐浴衣冠就枕而逝享年六十有七公秀慧夙成童而仕重悍將驁吏俯首效趨走不敢見徽色雅從郭先生學至老不廢書帙既臨民惟恐傷民不張聲者耆耆然而流浹恩澤沄沄深實久而不忘蓋厚和君子哉夫人劉氏故王傅諱斌之女先公卒二十四年德而能家夫子賴之有子三人長曰金剛奴躬內供奉出為金齒大理道宣慰副使僉都元帥府事同知羅羅斯宣慰司事兼管軍副萬戶西南夷恃險遠獷悍不可令能申威信一無違敗身徠叛黨教寧人建屋以養蘇豹作廟學以宣風教休有聲稱令以功遷某道宣慰使某大夫次曰銀剛奴忠翊校尉綿州判官女二人長歸故中書右丞楊某之子秘書少監野孫帶繼夫人故氏故副都

元帥諱仁之女嗣有賢行閨門之內肅然以雝恩在諸子人不知非己出實生一女男孫四人曰瀬曰瀚曰潡曰濟女孫一人公薨於大德十年十月十有一日宣慰君奉其母夫人之命卜吉延祐元年某月某日舉公之殯葬于滴城之賢相鄉萬勝原先塋北兆朝京師介翰林司直田君澍持其鄉先生劉君文郁所為狀走太史而請曰石謹具未得信後之文不敢輕為先公刻大史實多名賢公卿顧有以對不肖孤之所以來明善讀其狀歎焉羨焉而不與之銘孰盡如與也氏焉者銘曰烈烈前王勲在金社肇造爾家流輝中夏猗使宜君審勢歸真將而力仁恩浹滴人嗟公孤童克建父麾歸節分符四尹咸熙允武允文而率而師繹爾孝思致身忠移有開惟祖繼大惟考靈承若公斯盡子道公亦有子高閎是敞魁材宣閎茂實進響緜緜慶緒如植日長公其永存孰謂長往勒詩堅石過者高仰

純

洪武正韻徒孫切詩白茅純束毛音徒本切鄭音屯又支軫韻及見上丁度集韻徒渾切包束也楊桓六書統定毋純余見禪母熊忠韻會舉要徵濁音史記蘇秦傳錦繡千純注凡絲錦布帛一段為一屯韻會定正字切定昆定亭田純

篆書 純 六書統

忳

洪武正韻徒孫切悶也亂也憂也又見上顧野王玉篇徒昆切張參五經文字之悖反見禮記鬱伺六書故悖徒渾切心意專積也楚辭曰紛忳忳之願忠又曰中悶瞀之忳忳又曰忳鬱邑余侘傺兮楊桓六書統定毋悖从心屯聲忳隸熊忠韻會舉要徵次音韻會定正字切定昆定亭田忳

篆書 忳 六書統　隸書 忳 六書統

軘

洪武正韻徒孫切兵車也許慎說文軘从車屯聲徒魂切劉熙釋名軘車戎者所衆也顧野王玉篇徒昆切張參五經文字從屯屯音豚徐鍇通釋徒論反楊桓六書統定毋軘从車屯聲軘隸熊忠韻會舉要徵次音左傳使軘車逆之服虔曰屯守車也趙謙聲音文字通俗但用屯漢律勒兵而守曰屯又閑門也作閣非韻會定正字切定昆定亭田軘

篆書 軘 說文見杜从古集篆古文韻海　軘 徐鉉篆韻

隸書 軘 六書統　草書 軘 鮮于樞草書集韻

庉

洪武正韻徒孫切居也又熾盛貌爾雅風與火為庉宋重脩廣韻徒渾切又徒損切司馬光類篇又徒困切舍也又杜本切樓牆也一曰室中藏楊桓六書統定毋庉从广屯聲庉隸熊忠韻會舉要徵次音韻會定正字切定昆定亭田庉

篆書 庉 集韻見杜从古集篆古文韻海

庉 六書統　隸書 庉 六書統　草書 庉 鮮于樞草書集韻

永樂大典卷之三千五百八十七

重錄總校官侍郎臣高拱
學士臣瞿景淳
分校官修撰臣徐時行
書寫儒士臣王乞呂
圈點監生臣林汝松
臣董仲緯

永樂大典卷之三千六百十四　十寒

寒　諸寒證治九

傷寒太陽證

張仲景傷寒論辨太陽病脉證并治。太陽之爲病。脉浮頭項强痛而惡寒
成無已註經曰。尺寸俱浮者。太陽受病。太陽受病。太陽主表。爲諸陽主氣。
脉浮頭項强痛而惡寒者。太陽表病也。　太平聖惠方。太陽病脉浮大數
者。宜發汗也。又云。脉浮數者。宜桂枝湯。方見傷寒本論。太陽病發熱汗出
惡風脉緩者名爲中風。成無已註風陽也。寒陰也。風則傷衛。發熱汗出惡
風者。衛中風榮病。發熱無汗不惡風而惡寒。衛病則發熱汗出不惡寒而
惡風。以衛爲陽。衛外者也。病則不能衛固其外。而皮膚踈。故汗出而惡風
也。傷寒脉緊。傷風脉緩者。寒性勁急而風性解緩故也。　素矩傷寒新書
云。中風者。法當惡風。或反惡寒者。有之。傷寒者。法當惡寒。或反惡風者。有
之。其故何也。風少而寒多。其爲中風則惡寒也。寒少而風多。其爲傷寒則
惡風也。若但中風則惡風也。曰中風。若但中寒則惡寒也。曰傷寒。若風寒

相半。則惡風寒。亦曰中風。或曰中風寒也。　翕翕發熱。中風象。蒸蒸發熱
伏熱象。身灼熱。風溫象。三者皆病脉著。邪疾本病。皆證之著。中風有汗或
無汗。傷寒無汗或有汗。餘病倣此。　許叔微傷寒百證歌。論中風傷寒脉
仲景以浮緩脉爲中風。脉浮濇而緊爲傷寒。脉中風有汗。傷寒無汗何也。
內經云。滑者陰氣有餘也。濇者陽氣有餘也。陽氣有餘則身熱無汗。陰氣
有餘則多汗身寒。大抵陰陽欲其適平而已。陽氣不足陰往乘之。故陰有
餘。陰氣不足陽往從之。故陽有餘。風傷於衛則榮不受病。故陽不足而陰
有餘。是以中風脉浮而緩。必多汗也。寒傷於榮則衛未受病。故陰不足而
陽有餘。是以傷寒脉浮濇而緊。亦爲無汗也。仲景辨二者脉證亦有所受
者矣。　王好古陰證畧例論自汗分陰陽。成無已云。傷風自汗。汗出惡風
寒者。有表也。汗出不惡風寒者。表解裏未和也。有陽明發熱汗出。此爲熱
越。有陽明發熱汗多者。下之。海藏云。內感傷冷。自汗大惡風寒。汗出身涼
不熱者。陰證也。汗出身熱。得陰脉者。亦陰證也。太陽病或已發熱或未發
熱。必惡寒體痛嘔逆。脉陰陽俱緊者。名曰傷寒。成無已註經曰。凡傷於寒
則爲病熱。爲寒氣客於經中。陽經怫結而成熱也。中風即發熱者。風爲陽
也。及傷寒云或已發熱或未發熱。以寒爲陰邪。不能即熱。鬱而方變熱也。

風則傷衛。寒則傷榮。衛虗者惡風。榮虗者惡寒。榮傷寒者必惡寒也。義病
者則麻。血病者則痛。風令氣緩。寒令氣逆。體痛嘔逆者榮中寒也。經曰脉
盛身寒。得之傷寒。脉陰陽俱緊者。知其傷寒也。傷寒一日太陽受之。脉若
靜者爲不傳。頗欲吐若躁煩脉數急者爲傳也。成無已註太陽主表。一日
則太陽受邪。至二日當傳陽明。若脉氣微而不傳。陽明胃經受邪則喜吐
寒邪傳裏者則變熱。如頗欲吐。若煩躁脉急數者。爲太陽寒邪變熱。傳於
陽明也。　太平聖惠方云。煩躁欲吐。脉急數者乃傳別臟也。宜桂枝湯。傷
寒二三日。陽明少陽證不見者。爲不傳也。成無已註傷寒二三日。無陽明
少陽證。知邪不傳。止在太陽經中也。太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病
成無已註發熱而渴不惡寒者陽明也。此太陽受邪。知爲溫病。非傷寒也。
積溫成熱。所以發熱而渴不惡寒也。若發汗已。身灼熱者名曰風溫。風溫
爲病。脉陰陽俱浮。自汗出。身重多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者小
便不利。直視失溲。若被火者微發黃色。劇則如驚癇。時瘈瘲。若火熏之。一
逆尚引日。再逆促命期。成無已註傷寒發汗已則身涼。若發汗已身灼熱
者非傷寒。爲風溫也。風傷於上。而陽受風氣。風與溫相合。則傷衛。脉陰陽
俱浮。自汗出者。衛受邪也。衛者氣也。風則傷衛。溫則傷氣。身重多眠睡者。

衛受風溫而氣昏也。鼻息必鼾。語言難出者。風溫外甚而氣壅不利也。若
被下者。則傷藏氣。太陽膀胱經也。內經曰。膀胱不利爲癃。不約爲遺溺。癃
者小便不利也。太陽之脉起目內眥。內經曰。瞳子高者。太陽不足。戴眼者
太陽已絶。小便不利。直視失溲。爲下後竭津液。損藏氣。風溫外勝。經曰欲
絶也。爲難治。若被火者。則火助風溫成熱。微者熱瘀而發黃。劇者熱甚生
風。如驚癇而時瘈瘲也。先曾被火爲一逆。若更以火熏之。是再逆也。一逆
尚猶延引時日而不愈。其再逆者必致危殆。故云促命期。　素矩傷寒新
書。方者。量也。謂汗下可量。諸病如發汗已身灼熱者風溫。下之已身[illegible]出
者溫毒。餘倣此。　蘭室寶鑑類纂曰。瘈瘲陽證也。手足抽掣。俗謂搐搦也。
病有發熱惡寒者發於陽也。無熱惡寒者發於陰也。發於陽者七日愈。發
於陰者六日愈。以陽數七陰數六故也。成無已註陽爲熱也。陰爲寒也。發
熱而惡寒。寒傷陽也。無熱而惡寒。寒傷陰也。陽法火。陰法水。火成數七。水
成數六。陽病七日愈者。火數足也。陰病六日愈者。水數足也。　龐安時傷
寒總病論云。發於陽者。隨證用汗藥攻其外。發於陰者。用四逆輩溫其內。
素矩傷寒新書。發熱而惡寒者發於陽。宜解表。因惡寒先罷者在分陰陽
證。無熱而惡寒者發於陰。宜溫裏。因但發熱者在辨表裏證。　王好古醫

豈元戎主朝本辨陰陽證。夫病發熱而惡寒者，發於陽也；不發熱而惡寒者，發於陰也。發於陽者可攻其外，發於陰者可温其内。發表以桂枝，温裏以四逆。　張仲景論少陰滑脈四逆證面色赤，又少陰下利脈沉遲面色少赤，此二證似陽，然皆下利清穀為異也。凡少陰證無汗，類麻黄湯證，麻黄湯證脈陰陽俱緊，少陰脈微細為異也。又汗出為陽微，故仲景云陰不得有汗。脈陰陽俱緊而反汗出為亡陽，屬少陰也。仲景論傷寒脈浮自汗出，小便數，脚攣急，反與桂枝攻表，誤也。常器之云：使合用桂枝加附子湯治之。若誤服桂枝湯，即使有發厥吐逆譫語等證，治其本論太陽上篇也。孫兆云：陽證即頭痛身熱，脈洪數也。陰證則頭微痛而身不熱，脈沉細遲數。　凡陰病宜與四逆理中輩，皆自愈。若夏月得陰證，亦應四逆太熱，宜與理中最佳也。　又云：大抵發熱惡寒者，是表證，屬太陽也。只惡寒，是陰證也。然陰證亦有發熱者，蓋是表熱裏寒，其脈必沉遲，或手足微厥，或下利清穀，更以別證驗之可知也。　又云：本是陰病，醫與熱藥過多，却見熱證者，亦斟酌以涼藥解之。　又云：陰證形靜，無發狂者，惟餌温藥過多，胃中熱實，或大便硬，有發狂者，亦宜承氣湯輩下之，不可拘也。　本是陽病熱證，醫誤吐下過多，遂成陰證者，却與理中四逆輩温之。病源云：傷寒過

經而不愈，脈反沉遲，手足厥逆者，此爲下部脈不至，陰陽隔絶，邪客於足少陰之經，毒氣上熏，故咽喉不利，或痛而生瘡。**太陽病頭痛至七日已上自愈者，以行其經盡故也。若欲作再經者，鍼足陽明，使經不傳則愈。**成無已註：傷寒自一日至六日，傳三陽三陰經盡。至七日當愈。經曰：七日太陽病衰，頭痛少愈。若七日不愈，則太陽之邪再傳陽明，針足陽明爲迎而奪之，使經不傳則愈。　龐安時傷寒總病論云：補足陽明土，三里穴也。　索矩傷寒新書：傷寒六日已上未愈者，非再經，則傳遞也。　傷寒再經起自東漢，非上古說也。　六經皆有頭痛，可汗者約歸太陽，可下者約歸陽明，可和者約歸少陽，可温者約歸三陰，或指少陰。餘證倣此。**太陽病欲解時，從巳至未上。**成無已註：巳爲正陽，則陽氣得以復也。始於太陽，終於厥陰，六經各以三時爲解，而太陽從巳至未，陽明從申至戌，少陽從寅至辰，至於太陰從亥至丑，少陰從子至寅，厥陰從丑至卯者，以陽行也速，陰行也緩，陽主於晝，陰主於夜。陽三經解時從寅至戌，以陽道常饒也；陰三經解時從亥至卯，以陰道常乏也。内經曰：陽中之太陽，通於夏氣，則巳午未太陽乘王也。**風家表解而不了了者，十二日愈。**成無已註：中風家發汗解後，未全快暢者，十二日大邪皆去，六經悉和則愈。　龐安時傷寒總病論云：南楚方言

疾愈謂之瘥，或謂之了。**病人身大熱，反欲得近衣者，熱在皮膚，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮膚，熱在骨髓也。**成無已註：皮膚言淺，骨髓言深；皮膚言外，骨髓言内。身熱欲得衣者，表熱裏寒也；身寒不欲衣者，表寒裏熱也。　朱肱傷寒活人書：問病人有身大熱，反欲得衣，有身大寒反不欲近衣。答曰：此名表熱裏寒、表寒裏熱也。病人身大熱，反欲得衣，熱在皮膚，寒在骨髓也，仲景無治法，宜先與陰旦湯，寒已，次以小柴胡湯加桂，以温其表。病人身大寒，反不欲近衣，寒在皮膚，熱在骨髓也，仲景亦無治法，宜先與白虎加人參湯，熱除，次以桂枝麻黄各半湯，以解其外。大抵病有標本，治有先後。表熱裏寒者，脈須沉而遲，手或微厥，下利清穀也。所以陰證亦有發熱者，四逆湯通脈四逆湯主之。表寒裏熱者，脈必滑而厥，口燥舌乾也。所以少陰惡寒而踡，時時自煩，不欲厚衣，用大柴胡下之而愈。此皆仲景之餘議也。　趙嗣真活人百問釋疑第十七問：病人身大熱反欲得近衣者，熱在皮膚，寒在骨髓也；身大寒反不欲近衣，寒在皮膚，熱在骨髓也。活人書曰：此名表熱裏寒，表寒裏熱也。愚詳仲景論，止分皮膚骨髓，而不曰表裏者，蓋以皮脈肉筋骨五者，素問以五藏之合主於外，而充於身者也，惟曰藏曰府，方可言裏。可見皮膚即骨髓之上，外部浮淺之

分，骨髓即皮膚之下，外部深沉之分，與經絡屬表，藏府屬裏之例不同。况仲景出此證於太陽篇首，其爲表證明矣。是知虚弱素寒之人，感邪發熱，熱邪浮淺，不勝沉寒，故外怯而欲得近衣，此所以爲熱在皮膚，寒在骨髓，藥宜辛温。至於壯盛素熱之人，或酒客輩，感邪之初，寒未變熱，陰邪閉於伏熱，陰凝於外，熱鬱於内，故内煩而不近衣，此所謂寒在皮膚，熱在骨髓，藥宜辛涼，必也一發之餘，既散表邪，又和正氣，此仲景不言之妙。若以皮膚爲表，骨髓爲裏，則麻黄湯證骨節疼痛，其可名爲有表復有裏之證耶。**太陽中風，陽浮而陰弱。陽浮者熱自發，陰弱者汗自出。嗇嗇惡寒，淅淅惡風，翕翕發熱，鼻鳴乾嘔者，桂枝湯主之。**成無已註：陽以候衛，陰以候榮。陽脈浮者衛中風也，陰脈弱者榮氣弱也。風并於衛，則衛實而榮虚，故發熱汗自出也。經曰：太陽病發熱汗出者，此爲榮弱衛强者是也。嗇嗇者，不足也，惡寒之貌也。淅淅者，洒淅也，惡風之貌也。衛虚則惡風，榮虚則惡寒，榮弱衛强，惡寒復惡風者，以自汗出則皮膚緩，腠理疏，是亦惡風也。翕翕者，熇熇然而熱也，若合羽所覆，言熱在表也。鼻鳴乾嘔者，風擁而氣逆也。與桂枝湯和榮衛而散風邪也。　許叔微普濟本事方云：今傷風古謂之中風。王燾外臺秘要方延年論：黄帝問於岐伯曰：人傷於寒而得病，何以反更

爲熱。岐伯曰。極陰變陽。寒盛則生熱。熱盛則生寒。諸病發熱惡寒脉浮洪
者。便宜發汗。當發汗而其人適失血。及大下利。如之何。岐伯答曰。數少與
桂枝湯。使體潤漐漐汗纔出。連日如此。自當解也。 韓祇和傷寒微旨論
戒桂枝湯篇 治傷寒病發表藥。無出仲景桂枝湯。最爲古今發表藥之
精要。于今時之用。即十中五六。變成後患。非藥之過。乃醫流不知其時也。
嘗觀主醫者。于霜降後。立春以前。天氣寒。列用桂枝湯發表。尚有鼻衄狂
躁咽中生瘡之患。甚者至於發斑吐血黄生。豈是藥之過劑。蓋人之肌體
陽多。不能任其熱藥。况乎春之時矣。 夫用藥之法。同時而異方者。固當
戢憂樂不同耳。况太平興亂世之人。豈可一槩而治之耶。素問立異法方
宜論。乃是隨五方風俗而調治也。故禮記王制篇云。五方之民。言語不通。
嗜欲不同。達其志。通其欲。着至教論云。足以治羣僚。不足以治王侯。注云。
布衣與血食。主療亦殊矣。方盛衰論云。論必上下度民君卿。注云。度量民
及君卿。三者調養之殊異。何者。憂樂若分。不同。扶也。此同時之人尚分憂
樂。何况異世人乎。且仲景本建安人也。漢末之際。兵革未嘗少息。居民無
逸樂之聚。故嗜欲寡。滋味薄。則人之精氣充實。邪毒難犯。雖有傷寒之病
非桂枝湯不能發表。方今之時。太平大矣。居民憂逸相傳。近及數世。恣酒

嗜欲。耗散精血。筋骨柔脆。其於豪貴之家。多是服芳草石藥。爲養命之術
固益肌體之間。陽氣多而陰氣少。陽氣既多。時遇邪氣爲害。若投至熱藥
發表。足可以助陽爲病。茲如其桂枝湯不可容易與人服也。戒之哉。戒之
哉。假令居村落少近乎市井之人。有傷寒病。若參酌其桂枝令服之。往往
中病者。蓋肌體充實。可服之。若與市人一法治之。則成後患。况富貴之人
乎。且仲景傷寒論內桂枝難投。而承氣可用者。何蓋謂太平之人。稟受陽
氣多。及藏腑柔脆。故熱藥成患。而寒藥可用也。醫者宜加深察焉。 辨桂
枝葛根麻黄湯篇 愚每覽仲景傷寒論辨太陽病證第一方云。太陽中風。
陽浮而陰弱。汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯
又本證第三方云。太陽病項背強。几几反汗出惡風者。桂枝加葛根湯主
之。又辨太陽病證第一方云。太陽病項背几几。無汗惡風者。葛根湯主之
及本證第五方。太陽頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。麻
黄湯主之。今詳此數方中。形證頗不相順。及藥味似不對病。非先賢之悮。
蓋年代深遠。或編簡脫漏。或傳寫訛謬也。愚欲以短見。少闡其意爾。 本
方云。太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮熱自發。陰弱汗自出。即未明此陰陽二
字。作何分別。况傷寒病脉浮爲陽。有可汗者。今脉既浮。何必更言陽浮。若

將寸脉盛爲陽浮。發熱。即陽脉盛。不可汗之也。若言陰弱自汗出者。陰脉
既弱。陽脉當盛。豈可自汗出也。須是三部脉浮。寸脉短少。爲陰盛自汗出
也。今欲改正此一條。云太陽中風。三部脉浮緊數。關前寸脉短。爲陽虛。關
後尺脉大爲陰盛。常自汗出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。鼻鳴乾嘔者。宜桂枝湯。
一方云。太陽病項背強。几几反汗出惡風者。桂枝加葛根湯。一方云。太陽
病項背几几。無汗惡風者。葛根湯主之。此二方內藥味俱同。何故變其名
也。本方下新注云。太陽中風自汗用桂枝。傷寒無汗用麻黄。今證云汗出
惡風。而方中有麻黄。恐非仲景本意。又云桂枝加葛根。恐是桂枝中但加
葛根耳。今時賢添此注解。但只據二方中藥味相同。故特立新意。並不分
形證陰陽之異。卻將有汗惡風。與無汗惡風。同法治之。義可疑焉。病人有
汗惡風。三部脉浮。寸脉力小爲陽虛。尺脉力大爲陰盛。可用桂枝湯。或桂
枝加桂。病人無汗惡風。三部脉浮。寸關尺皆有力。爲陰陽氣俱盛。其桂枝
湯可去桂。桼加葛根麻黄服之。如此則使後人不惑爾。 一方云。無汗惡
風用葛根湯。又云無汗惡風。發熱身疼痛而喘。用麻黄湯。今據麻黄湯方
云。卻於葛根湯方內去葛根。芍藥。棗薑。四味。甘草減半。加杏子七十箇爲
治法。且本論云。無汗惡風。發熱身疼痛而喘者。此一證似不相類。况病人

無汗惡風。是陰陽氣俱盛。今證卻云惡風。又發熱。即是寒熱往來。當與小
柴胡湯。若無汗發熱。即陽氣獨盛。何故於葛根湯方內去芍藥。減甘草。况
傷寒證中只有二證。一則言有汗惡風發熱身疼痛證內。去惡風二字。
改作病人無汗發熱身疼。葛根湯去桂枝麻黄棗薑服之。若喘加杏子七十
箇。乃爲順耳。况本卷第七方云。汗漏不止。惡風者。桂枝加附子。此是陰氣
獨盛。當加附子耳。今改此證。又云無汗發熱身疼。即是陽氣獨盛。當於葛
根湯內去桂枝麻黄棗三味爲是。一方云。太陽中風用桂枝。又云。太陽病
汗出惡風。桂枝加葛根。若謂汗出惡風證。重於中風證。於桂枝湯更加麻
黄葛根湯。况此二味藥力。全不勝桂枝。若爲汗出惡風證。重於中風證者
即當於桂枝湯內去桂枝。加麻黄根也。今可改此二證。一方云。太陽中風
如惡風用桂枝。一方云。太陽病自汗出不止。及惡風者。桂枝加薑棗。或加
桂枝是也。且醫者治傷寒病。投表藥者。並不分別有汗惡風。無汗惡風。又
無汗發熱。若能曉此三證。及辨脉浮沉中之陰陽。何患乎治病之不愈也。
脉要精微論云。諸過者切之。陽氣有餘爲身熱無汗。陰氣有餘爲多汗身
寒。陰陽有餘。則無汗而寒。注云。陽餘無汗。陰餘身寒。陰陽有餘。則無汗而
寒。今特此條爲證者。蓋宗派殊異。而理趣頗同。故特引而爲解也。 龐安

時傷寒總病論云。凡桂枝湯證病常自汗出。小便不數。手足溫和。或手足稍露之則微冷。覆之則溫。渾身熱微煩。而又憎寒。始可行之。若病者身無汗。小便數。或手足逆冷。不惡寒反惡熱。或飲酒後。俱不可行桂枝湯也。脉緊必無汗。設有汗。不可誤作桂枝證。　索矩傷寒新書。中風與傷寒並可投桂枝麻黃。若分中風自汗用桂枝者。其虛人也。傷寒無汗用麻黃者。其實人也。由此中風自汗。實人者麻黃亦可用。傷寒無汗。虛人者桂枝亦可用。故曰桂枝麻黃。於中風傷寒並可投也。　桂枝湯虛人可服。非實人亦可服者。蓋麻黃在中。麻黃湯實人可服。然虛人亦可服者。蓋附子在中。餘無藥做此。　朱肱傷寒活人書加減法。桂枝湯自西北二方居人四時行之。無不應驗。江淮間唯冬及春可行之。自春末及夏至已前。桂枝證可加黃芩一分。謂之陽旦湯。夏至後有桂枝證。可加知母半兩。石膏一兩。或加升麻一分。若病人素虛寒者。止用古方。不在加減。仍有桂枝證服湯已。無桂枝證者。凡不可再與。　和劑局方云。無汗休服。　許叔微普濟本事方。有人病發熱惡寒自汗。脉浮而微弱。三服湯而愈。此方在仲景一百十三方內獨冠其首。今人全不用。昔戴仲景云太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。嗇嗇惡風。淅淅惡寒。翕翕發熱。宜桂枝湯。此脉與證。

仲景說得甚分明。止是人看不透。所以不敢用。仲景云。假令寸口脉微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則洒淅惡寒也。尺脉弱。名曰陰不足。陽氣下陷入陰中。則發熱也。此謂元受病不然也。又曰。陽微則惡寒。陰弱則發熱。醫發其汗。使陽氣微。又大下之。令陰氣弱。此謂醫所病而然也。大抵陰不足陽往從之。故內陷而發熱。陽不足。陰往乘之。故陰上入陽中則惡寒。舉此二端明白。如何憚而不行桂枝哉。又云。若二三月病溫。宜陽旦湯。　許叔微傷寒九十論太陽桂枝證。鄉人吳德甫得傷寒。身熱自汗。惡風。鼻出涕。關以上浮。關以下弱。予曰。此桂枝證詳也。仲景法中第一方。而世人不敢用。公但服之。二啜而微汗解。翌日諸苦頓除。公曰。仲景法如此徑捷。世人何以不用。予應之曰。仲景論表證。一則桂枝。二則麻黃。三則青龍。桂枝則治中風。麻黃治傷寒。青龍治中風見寒脉。傷寒見風脉。此三者人皆能言之。而不知用藥對證之妙處。故今之醫者多不喜用。無足怪也。且脉浮而緩者中風也。故嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。仲景以桂枝對之。浮緊而濇者傷寒也。故頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘。仲景以麻黃對之。至於中風脉浮緩。傷寒脉浮緊。仲景皆以青龍對之何也。予嘗深究三者。審於證候脉息。用之無不應手而愈。何以言之。風傷衛。衛。氣也。寒

傷榮。榮。血也。榮行脉中。衛行脉外。風傷衛則風邪干於陽氣。衛氣不固。發越而汗。是以自汗而表虛。故仲景用桂枝以發汗。用芍藥以利其血。蓋中風則病在脉之外。其病稍輕。雖同曰發汗。特解肌之藥耳。故桂枝證云令遍身漐漐微似有汗者益佳。不可如水淋漓。病必不除。是知中風不可大發其汗。大發其汗。則反動榮血。邪乘虛而居脉中。故病不除也。寒傷榮則寒邪干於陰血。而榮行脉中者也。寒邪客於脉中。非特榮受病。邪自內作。則并與衛氣犯之。大則浸淫及骨。是以汗不出而熱。齒乾煩冤。仲景以麻黃大發其汗。又以桂枝辛甘助其發散。欲損其內外之邪。榮衛之病爾。大抵二藥皆發汗。而桂枝則發其衛之邪。麻黃并衛與榮而治之。病常自汗出者此為榮氣和。榮氣和者。外不諧。以衛氣不共榮氣和諧故爾。榮行脉中。衛行脉外。復發其汗。榮衛和則愈。宜桂枝湯。又第四十七證云。發熱汗出者此為榮弱衛強。故使汗出。欲散邪風。宜桂枝湯。是知中風汗出者。榮和而衛不和也。又第一卷云。寸口脉浮而緊。浮則為風。緊則為寒。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱病也。麻黃湯中并桂枝而用。此仲景之意歟。至於青龍雖治傷寒見風脉。傷風見寒脉。然仲景云。汗出惡風。不可服之。服之則厥逆筋惕肉瞤。故青龍一證尤難用。須是形證諦當。然後可行。王寔大夫證治

中。止用桂枝麻黃各半湯。蓋慎之也夫。　又論桂枝證。里間張太醫家有一婦人病傷寒發熱惡風。惡心自汗。脉浮而弱。予曰。當服桂枝。渠云。家有自合者。予令三啜之。三啜而病不除。予詢其藥。桂枝乃用肉桂耳。予曰。肉桂與桂枝不同。予自治以桂枝湯。一啜而解。論曰。仲景用桂枝者。蓋取枝梢細薄者爾。非若肉桂之肉厚也。蓋肉桂厚實。治五藏用之。取其鎮重。桂枝輕清。治傷寒用之。取其發散。今人例用之。是以無功。　辨桂枝湯用芍藥證。馬亨道庚戌春。病發熱頭疼。鼻鳴惡心。自汗惡風。宛然桂枝證也。時賊馬破儀真三日矣。市無芍藥。予自指圃園來芍藥以和劑。一醫曰。此赤芍藥耳。安可用也。予曰。此當用。再啜而微汗解。論曰。仲景桂枝加減云十有九證。但云芍藥。聖惠方皆稱赤芍藥。孫尚藥方皆稱白芍藥。聖惠方乃太宗朝命翰林王懷隱編集。孫兆為國朝醫師。不應如此背戾。然赤者利。白者補。予嘗以此難名醫。皆愕然失措。謹按神農本草。稱芍藥主邪氣腹痛。利小便。通順血脉。利膀胱小大腸。時行寒熱。則全是赤芍藥也。又桂枝第九證云。微寒者。去芍藥。蓋懼芍藥之寒也。惟甘草芍藥湯一證云白芍藥。謂其兩脛拘急。血寒也。故用白者以補。非特此也。素問云。濇者陽氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗。陰氣有餘為多汗身寒。傷寒脉濇身無汗

蓋邪中陰氣故陽有餘非麻黃不能發散中風脈滑多汗身寒蓋邪中陽
故陰有餘非赤芍藥不能利其陰邪然則桂枝用赤芍藥明矣當本方有
證歌　許叔微傷寒百證歌論桂枝湯用赤白芍藥不同仲景桂枝湯加
減法凡十有九證但云芍藥聖惠方皆用赤芍藥孫尚方皆用白芍藥聖
惠乃太宗朝命王懷隱等編集孫兆為累朝醫師不應如此皆爲然赤白
補瀉極有利害常見仲景桂枝第四十七證云病發熱汗出此為榮弱衛
強故使汗出欲散邪風宜桂枝湯蓋風傷衛而邪乘之則衛強榮弱雖不
受邪然非適中也故衛強則榮弱仲景以桂枝發其邪以芍藥助其弱故
知用白芍藥也榮既弱而不受病乃以赤芍藥瀉之決非仲景意至於小
建中湯為尺遲血弱而設也舉此皆用白芍藥而仲景亦止稱芍藥可以類
推矣　論桂枝肉桂仲景桂枝湯用桂枝者蓋取桂之枝梢細薄者爾非
若肉桂之肉厚也蓋肉桂厚實治五藏用之者取其鎮重也桂枝輕揚治
傷寒用之取其發散也今人例用之是以見功寡　論桂枝麻黃青龍用
藥三證仲景論表證一則桂枝二則麻黃三則青龍桂枝治中風麻黃治
傷寒青龍治中風見寒脈傷寒見風脈此三者人皆能言之而不知用藥
對病之妙處故今之醫者不敢用仲景方無足怪也且脈浮而緩者中風

也故嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱仲景以桂枝對之脈浮緊而嗇者傷
寒也故頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘仲景以麻黃對之至
於中風脈浮緊傷寒脈浮緩仲景皆以青龍對之何也予嘗深究三者審
於證候脈息相對用之無不應手而愈何以言之風傷衛衛氣也寒傷榮
榮血也榮行脈中衛行脈外風傷衛則風邪干陽氣陽氣不固發越而為
汗是以自汗而表虛故仲景用桂枝以發其邪用芍藥以助其血蓋中風
則病在脈之外其病稍輕雖同曰發汗特解肌之藥耳故桂枝證云令遍
身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除是知中風不可大
發其汗大發其汗則反動榮血邪乘虛而居其中故不除也寒傷榮則寒
邪干陰血而榮行脈中者也寒邪居脈中則非特榮受病也邪自內作則
并與衛氣犯之久則浸淫及骨是以汗不出而煩冤仲景以麻黃大發其
汗又以桂枝辛甘而其發散欲驅其內外之邪榮衛之病故爾大抵二藥
皆發汗而桂枝則發其衛之邪麻黃并與榮衛而治之固有淺深也何以
驗之仲景桂枝第十九證云病常自汗出者以為榮氣和榮氣和者外不
諧以衛氣不共榮氣諧和故爾榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則
愈宜桂枝湯又第四十七證云發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲

散邪風宜桂枝湯是知中風汗出者榮和而衛不和也又第一卷云寸口
脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼
當發其汗是知傷寒浮緊者榮衛俱病也麻黃湯中并桂枝而用此仲景
之意歟至於青龍雖治傷寒見風脈傷風見寒脈然仲景云汗出惡風者
服之則筋惕肉瞤故青龍一證尤難用必須形證諦當然後可行王寔止
以桂枝麻黃各半湯代之蓋慎之者也　李知先傷寒活人書括論桂枝
石膏湯傷寒三日外與諸湯不差脈熱仍數邪氣猶在經絡未入藏府者
桂枝石膏湯主之此方可夏至後代桂枝證用若加麻黃可代麻黃青龍
湯用有汗脈緩為桂枝證無汗脈緊為麻黃青龍證又論麻黃桂枝湯服
桂枝湯吐者其後必吐膿血出證治論服麻黃湯發煩目瞑劇者必衄出
活人書頭疼發熱汗出惡風宜桂枝湯之類應解散而用桂枝者頭疼發
熱無汗惡寒者宜麻黃湯之類應解散而用麻黃者三者均為解散正分
輕重不可不察也仲景云無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃古人有汗
者當解肌無汗者當發汗　古人云傷寒有輕重湯劑不可一例用明當
隨證加減謂如桂枝加桂湯即本方中加桂若干減者即去桂若干餘皆
倣此　成無已傷寒明理論桂枝湯方經曰桂枝本為解肌若其人脈浮

緊發熱汗不出者不可與之常須識此勿令誤也蓋桂枝湯本專主太陽
中風其於腠理緻密榮衛邪實津液禁固寒邪所勝者則桂枝湯不能發
散必也皮膚疎湊又自汗風邪干於衛氣者乃可投之也仲景以解肌為
輕以發汗為重是以發汗吐下後身疼不休者必與桂枝湯而不與麻黃
湯者以麻黃湯專於發汗其發汗吐下後津液內耗雖有表邪而止可解
肌故須桂枝湯小和之也桂味辛熱用以為君必謂桂猶圭也宣導諸藥
為之先聘是猶辛甘發散為陽之意蓋發散風邪必以辛為主故桂枝所
以為君也芍藥味苦酸微寒甘草味甘平二物用以為臣佐者內經所謂
風淫所勝平以辛佐以苦以甘緩之以酸收之是以芍藥為臣甘草為佐
也生薑味辛溫大棗味甘溫二物為使者內經所謂風淫於內以甘緩之
以辛散之是以薑棗為使者也薑棗味辛甘固能發散而此又不特專於
發散之用以脾主為胃行其津液薑棗之用專行脾之津液而和榮衛者
也麻黃湯所以不用薑棗者謂專於發汗則不待行化而津液得通矣用
諸方者請熟究之　陳自明嘗見良方兩證俱見即未可下宜桂枝湯
施虛續易簡方忠寧云如發熱有所謂翕翕發熱者有所謂蒸蒸發熱者
若翕翕發熱者謂如鳥合羽覆其肌膚明言其熱在外也有汗桂枝湯無

汗麻黃湯急爭強欲巧學字說形容翕翕發熱如鳥合羽覆其肌膚熱在外也若以狀下鳥羽爲大羽翕覆其肌膚斷其見其熱之微甚若伏諸鳥合羽覆其肌膚惟鷸惟鸛亦未有術使其爭暗與淺羽其熱之重輕爲如何擇選曾將鷸鸛試得鷸鸛說出古今書原其翕翕發熱者乃太陽經初病傷風其脉陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出淅淅惡風嗇嗇惡寒翕翕發熱非傷寒證惡寒不應引傷風證比類辨傷寒證且添無汗者服麻黃湯一服增人之氣損人之用爲戕人之媒也 劉守真傷寒直格云桂枝證反下之不成結胸及痞但腹滿證在者本方倍加芍藥大黃痛者更加大黃半兩臟腑已自利者不加 論傷風表證一曰中風大傷風之候頭痛項強肢節煩疼或目疼肌熱乾嘔鼻鳴手足溫自汗出惡風寒脉陽浮而緩陰浮而弱也關前爲陽關後爲陰此爲邪熱在表宜桂枝湯解肌之證也或汗出憎風而加項背強痛者宜桂枝加葛根湯也凡無汗者宜葛根湯也雖已服桂枝反煩不解而無裏證者先刺風池風府却與服之或服桂枝大汗出脉浮而洪大再宜服之發汗後半日許復煩熱脉浮數者再宜桂枝湯也當汗而反下之不成結胸而但下利清穀不化表證尚在者表熱裏寒也此言表氣寒藥下之者也或誤用巳豆熱藥下之而協熱利不止者或表裏皆熱自利或嘔者皆宜五苓散止利兼解表也急以四逆湯溫裏利止裏和急以桂枝湯解表或表熱裏和下利同法或陽明病脉浮遲汗出微惡寒或太陽病腹滿而脉浮或宜汗反下之但氣上衝而脉浮者並宜桂枝湯也脉反沈實者大承氣湯下之 張子和心鏡論發汗世人只知桂枝麻黃發汗獨不知涼藥能汗尤有甚善者熱藥汗不出者反益病涼藥發之百無一損素問云辛甘發散爲陽白粥配葱食之使能發汗並元加薄荷亦能發汗秉氣用薑棗煎以辛甘發散之意守真雙解子和演爲吐法豈非涼藥亦能發汗也 雲岐子保命集桂枝湯論尺寸脉俱浮太陽受病當一二日發以其脉上連風府頭項痛腰脊強太陽經始於目內眥從頭下至足終於至陰爲表之表其太陽者標熱本寒爲太陽之表表陽則熱本者膀胱之裏主水故寒脉浮爲在表設太陽經病身熱惡寒頭痛項強腰痛凡治太陽不可利小便不可妄下利小便者熱傳於裏而爲血證下之則變爲結胸此太陽經病所禁也若傳於本者可利小便本爲膀胱有熱小便赤澀何禁也太陽中風風傷衛衛氣虛而脉浮身熱自汗惡風宜桂枝湯補之表虛故也桂枝辛熱生薑辛溫甘草甘平大棗甘溫芍藥酸苦微寒而收實其衛氣而止汗辛甘發散風

邪爲陽矣 太陽中風陽浮者寸浮也陰弱者尺弱也表虛自汗鼻鳴乾嘔肺通於鼻鼻和則聞香臭矣肺氣受邪而不通肺主衛風傷衛故鼻鳴乾嘔汗出惡寒太陽標病當補其衛汗不得外泄故使榮氣內實宜桂枝湯太陽標病身熱頭痛項強寸浮尺弱寸浮自汗出尺弱熱自發陰虛則發熱陽浮則惡寒翕翕發熱爲肌熱鼻鳴乾嘔者裏和表有病桂枝湯主之王好古此事難知問桂枝湯發汗本草云桂枝能止煩出汗仲景或云復發其汗或云先其時發汗或云當得汗解或云當發汗更發汗並發汗宜桂枝湯者數證是用桂枝發汗也復云無汗不得服桂枝又云汗家不得重發汗又云發汗過多者却用桂枝甘草湯是閉汗也一藥二用如何說得仲景發汗閉汗與本草相通爲一也歟答曰本草云味辛甘熱無毒能爲百藥長通血脉止煩出汗者是調血而汗自出也仲景云藏無他病發熱自汗者此衛氣不和也榮氣不和則內外不諧衛氣不與榮氣諧和也若榮氣和則愈故皆用桂枝湯調和榮衛榮衛和則汗自出也風邪從此而去非桂枝能開腠理發出汗也以其固閉榮血衛氣自和邪無地而出矣其實則閉汗孔也昧者不解閉汗之義凡見病者便用桂枝湯發汗若與中風自汗者合其劾桴鼓見其汗而安則曰此桂枝發出汗也無問傷寒無汗者復與桂枝誤之深矣故仲景言無汗不得服桂枝是閉汗孔也又言發汗多叉手冒心心悸欲得按者用桂枝甘草湯是亦閉汗孔也又云汗家不得重發汗若桂枝湯發汗是重發汗也凡桂枝條下言發字當認作出字是汗自然出也非若麻黃能開腠理而發出汗也本草出汗二字上文有血脉一語是非三焦衛氣皮毛中藥是爲榮血中藥也如是則出汗二字當認作榮衛和自然汗出非桂開而發出汗也故後人用桂治虛汗讀者當逆察其意則可矣噫神農作於前仲景述於後其揆一也王好古醫壘元戎仲景桂枝湯治太陽證傷風自汗脉浮而緩自汗小便不數者宜用無汗小便數手足冷不惡寒或青渠好飲酒者不宜用 王朝奉桂枝白虎問答或云春初秋末冬月方用桂枝麻黃五六月壯熱宜用白虎若誤用桂枝麻黃則內熱發黃生斑必矣二月三月四月病湯宜陽旦湯七月八月猶熱病壯熱尚宜白虎自然汗解或問孫曰杜張皆言夏若果見桂枝麻黃證亦豈得不用只用白虎也孫曰此說甚妙但臨時看證用之老弱之人不宜白虎白虎治傷寒亦治暍證 尚從善傷寒紀玄妙用集論桂枝湯非特治傷寒而然驅以雜治無所往而不可若婦人作經產後中風若諸香中風亡陽自汗者用之黃病加黃耆痓病加括蔞

去芍藥加吳茱萸以治肺痿去芍藥加麻黃細辛附子以治氣分去薑棗加五味當歸以治血痺去薑棗加黃耆當歸以治虛勞女子夢交通男子失精則加龍骨牡蠣寒疝腹痛炙判不已則入烏頭煎減桂去棗又可療小戶嫁痛連日者也除桂加白薇附子又可療虛羸發熱汗出者也噫世之昧者偶得一方隱祕不示以爲舉世之方莫能尚也及其用之鮮獲全效殊不知不察病源不知通變亦末如之何也矣所謂學方三年無病可治治病三年無方可用是惟仲景因其證而加減之千變萬化舉治咸應昔人以爲甚効若神而爲諸方之祖者是也

桂枝湯方

桂枝 三兩去皮味辛熱　芍藥 三兩味苦酸微寒

甘草 二兩炙味甘辛　生薑 三兩切味辛溫

大棗 十二枚擘味甘溫內經曰辛甘發散爲陽桂枝湯辛甘之劑也所以發散風邪內經曰風淫所勝平以辛佐以苦甘以甘緩之以酸收之是以桂枝爲主芍藥甘草爲佐也內經曰風淫於內以甘緩之以辛散之是以生薑大棗爲使也　太平聖惠方用赤芍藥

右五味㕮咀以水七升微火煑取三升去滓適寒溫服一升服已須

臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促使其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物

孫思邈千金要方云先以水七升煑棗令爛去滓乃內諸藥小兒以意減之　忽光濟傷寒集義中引本草云五辛者蒜葱韭薤薑也又陽旦湯治傷寒中風脈浮發熱往來汗出惡風頭項強鼻鳴乾嘔桂枝湯主之隨病加減如左以象水一斗煮取四升分服一升日三月汗者去桂枝加附子一枚渴者去桂加栝蔞三兩利者去芍藥桂加乾薑三兩附子一枚炮心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急正陽旦主之煎得二升內膠飴半兩爲再服若脈浮緊發熱者不可與之

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之成無己註頭痛者太陽也發熱汗出惡風者中風也與桂枝湯解散風邪　王叔和脈經太陽病頭痛發熱汗出惡風若惡寒屬桂枝湯證　太平聖惠方惡風作惡寒　雲岐子保命集太陽脈浮而弱不及乎脈頭痛項強發熱汗出惡風者太陽標病故宜桂枝湯

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之林億等校正云謹按仲景本論太陽中風自汗用桂枝傷寒無汗用麻黃今證云汗出惡風而方中有麻黃恐非本意也第三卷有葛根湯證云無汗惡風正與此方同是合用麻黃也此云桂枝加葛根湯恐是桂枝中但加葛根耳　成無己註云几几者伸頸之貌也動則伸頸搖身而行項背強者動則如之項背几几者當無汗反汗出惡風者中風表虛也與桂枝湯以和表加麻黃葛根以祛風且麻黃主表虛後葛根湯證云太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之藥味正與此方同其無汗者當用麻黃今曰汗出恐不加麻黃但加葛根也　龐安時傷寒總病論太陽病身體几几脈反沉遲者欲作痓宜桂枝加栝蔞湯栝蔞不主中風項強几几其意治肺熱令不能移於腎也桂枝湯內當加栝蔞四兩　朱肱傷寒活人書桂枝加葛根湯伊尹湯液論桂枝湯中加葛根今監本用麻黃誤也　許叔微傷寒九十論桂枝加葛根湯證庚戌建康徐南強得傷寒背強汗出惡風予曰桂枝加葛根證病家曰一醫用此方一劑而病如舊汗出愈多矣予曰得非仲景三方乎曰然予曰誤矣此方有麻黃所以愈見汗多林億謂止於桂枝加葛根是矣予今依林說而服之微汗而解　雲岐子

保命集太陽標病脈浮而長項背強者太陽也几几發熱不惡寒者陽明標病與太陽相併均宜桂枝加葛根湯

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之成無己註太陽病屬表而反下之則虛其裏邪欲乘虛傳裏若氣上衝者裏不受邪而氣逆上與邪爭也則邪仍在表故當復與桂枝湯解外其氣不上衝者裏虛不能與邪爭邪氣已傳裏也故不可更與桂枝湯攻表

太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此爲壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之成無己註太陽病三日中曾經發汗吐下溫針虛其正氣病仍不解者謂之壞病言爲醫所壞病也不可復用桂枝湯當觀脈證知犯何逆而治之逆者隨所逆而救之

桂枝本爲解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤也成無己註脈浮發熱汗出惡風者中風也可與桂枝湯解肌脈浮緊發熱不汗出者傷寒也可與麻黃湯常須識此勿妄治也

若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也成無己註酒客內熱喜辛而惡甘桂枝湯甘酒客得之則中滿而嘔

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳成無己註太陽病爲諸陽主氣風甚氣擁則生喘也與桂枝湯以散風加厚朴杏仁以降氣

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也成

無已註。內熱者服桂枝湯則吐。如酒客之類也。既亡津液。又為熱所搏。其後必吐膿血。吐膿血。謂之肺痿。金匱要略曰。熱在上焦。為肺痿。謂或從汗。或從嘔吐。重亡津液故得之。太陽病。發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四支微急。難以屈伸者。桂枝加附子湯主之。成無已註。太陽病因發汗。遂汗漏不止而惡風者。為陽氣不足。因發汗。陽氣益虛。而皮腠不固也。內經曰。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則出。小便難者。汗出亡津液。陽氣虛弱。不能施化。四肢者。諸陽之本也。四肢微急。難以屈伸者。亡陽而脫液也。針經曰。液脫者。骨屬屈伸不利。與桂枝加附子湯以溫經復陽。　龐安時傷寒總病論云。桂枝湯內加附子一枚。炮去皮尖。切片同煎。如前。小便難為有津液可作汗。若小便數。不可誤認陽旦證也。　許叔微普濟本事方云。桂枝湯內附子半兩。如前入薑棗同煎。有一士人得太陽病。因發汗。汗不止。惡風。小便濇。足攣曲而不伸。予診其脈浮而大。浮為風。大為虛。予曰。在仲景方中有兩證。大同小異。一則小便難。一則小便數。用藥少差。有千里之失。仲景第七證云。太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。桂枝加附子。第十六證云。傷寒脈浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。脚攣急。反以桂枝湯以攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆。

一則漏風。小便難。一則有汗小便數。或惡風。或惡寒。病各不同也。予用第七證桂枝加附子湯。三啜而汗止。佐以甘草芍藥湯。足便得伸。其第十六證治法見本方。　雲岐子保命集。太陽標本。病頭痛項強。惡風。身寒。自汗脈浮。而微發汗。遂漏不止。小便難而清。四肢急。難以屈伸者。太陽標與少陰本相併。故宜桂枝加附子湯。太陽病下之後。脈促胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。若微惡寒者。去芍藥方中加附子湯主之。成無已註。脈來數。時一止。復來者。名曰促。促為陽盛。則不因下後而脈促者也。此下後脈促。不得為陽盛也。太陽病下之。其脈促不結胸者。此為欲解。此下後脈促而復胸滿。則不得為欲解。由下後陽虛。表邪漸入。而客於胸中也。與桂枝湯以散客邪。通行陽氣。芍藥益陰。陽虛者非所宜。故去之。陽氣已虛。若更加之微寒。則必當溫劑以散之。故加附子。　龐安時傷寒總病論云。桂枝湯內去芍藥。只用四味也。芍藥味酸。脈促胸滿。恐成結胸。故去芍藥之佐。全用辛甘發散其毒氣也。太陽病得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便欲自可。一日二三度發。脈微緩者。為欲愈也。脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。以其不能得小汗出。身必痒。宜桂枝麻黃各半湯。林億等校正云。詳按桂枝湯方。

桂枝芍藥生薑各三兩。甘草二兩。大棗十二箇。麻黃湯。麻黃三兩。桂枝二兩。甘草一兩。杏仁七十箇。今以算法約之。二湯各取三分之一。即得桂枝一兩十六銖。芍藥。生薑。甘草。麻黃。各一兩。大棗四枚。杏仁二十三箇。零三分枚之一。收之得二十四箇。合方。詳此方乃三分之一。非各半也。宜云半湯。成無已註云。傷寒八九日。則邪傳再經。又遍三陽。欲傳三陰之時也。傳經次第。則三日傳遍三陽。至四日陽去入陰。不入陰者。為欲解。其傳陰經第六日。傳遍三陰。為傳經盡而當解。其不解傳為再經者。至九日又遍三陽。陽不傳陰則解。如瘧發作有時也。寒多者為病進。熱多者為病退。經曰。厥少熱多。其病為愈。寒多熱少。陽氣退。故為進也。今雖發熱惡寒。而熱多寒少。為陽氣進而邪氣少也。裏不和者。嘔而利。今不嘔。清便自調者。裏和也。寒熱間日發者。邪氣深也。日一發者。邪氣復常也。日再發者。邪氣淺也。日二三發者。邪氣微也。內經曰。大則邪至。小則平。言邪甚則脈大。邪少則脈微。今日數多而脈微緩者。是邪氣微緩也。故云欲愈。脈微而惡寒者。表裏俱虛也。陽。表也。陰。裏也。脈微為裏虛。惡寒為表虛。以表裏俱虛。故不可更發汗。更下。更吐也。陰陽俱虛。則面色青白。反有熱色者。表未解也。熱色為赤色也。得小汗則和。不得汗則邪氣外散皮膚而為痒也。與桂枝麻黃各

半湯小發其汗。以除表邪。　許叔微普濟本事方證。嘗記一親戚病傷寒。身熱頭疼。無汗。大便不通已四五日。予訊問之。見醫者治大黃朴消等欲下之。予曰。予姑少待。予為視之。脈浮緩。卧密室中。自稱其惡風。予曰。表證如此。雖大便不通數日。腹又不脹。別無所苦。何遽便下。大抵仲景法須表證罷。方可下。不爾。邪乘虛入。不為結胸。必為熱痢也。予作桂枝麻黃各半湯。繼之以小柴胡。漐漐汗出。大便亦通而解。仲景云。凡傷寒之病。多從風寒得之。始表中風寒。入裏則不消矣。擬欲攻之。當先解表。乃可下之。若表已解而內不消。大滿大實堅有燥屎。自可除下之。雖四五日不能為禍也。若不宜下而便攻之。內虛熱入。協熱遂利。煩躁諸變。不可勝數。輕者困篤。重者必死矣。元本正文重疊難曉。予刪正此段。其理甚明。大抵風寒入裏不消。必有燥屎。或大便堅秘。須是脈不浮。不惡風。表證罷。乃可下。大便不通。雖四五日不能為害。若不顧表而便下。遂為協熱痢也。　雲岐子保命集。太陽標病。脈浮而大。頭痛項強。八九日如瘧狀。熱多寒少。不嘔者。無少陽證。清便自調者。裏和也。寒熱榮衛俱病。又云。身痒者。榮衛不行。故宜桂枝麻黃各半湯。　王好古此事難知論太陽證。　太陽證頭項痛。腰脊強。發熱惡寒無汗。脈尺寸俱浮而緊。是病發於陽。陽者衛也。麻黃湯主之。　太

陽證頭項痛。腰脊強。發熱惡風自汗。脉尺寸俱浮而緩者。榮也。桂枝湯主之。麻黃湯是陽經衛藥也。開湊理。使陽氣申泄。此藥爲衛實也。桂枝湯是陰經榮藥也。閉衛氣使陰氣不泄。此藥爲衛虛也。桂枝麻黃爲榮衛藥。問何以知榮衛藥。荅曰。經言太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。桂枝湯主之。成無己註云。桂枝和榮衛。散風邪也。又經言病常自汗出者。此爲榮氣和。榮氣和者。外不諧。以衛氣不共榮氣諧和故爾。以榮行脉中。衛行脉外。復發其汗。榮衛和則愈。宜桂枝湯。以此知榮衛藥也。或曰。桂枝湯。麻黃湯太陽藥也。是固然矣。本非太陽藥也。以其風寒皆自太陽入。故太陽證例。其用麻黃湯。謂開榮衛氣藥也。桂枝湯。調固榮氣藥也。故仲景用此二藥。謂調榮衛。以是知血氣在太陽家地分中病。故世人只見頭項痛腰脊强爲太陽病。不知實病者榮衛。當以二藥爲榮衛之劑。然則非榮衛之藥。乃太陰少陰之藥也。何以然。手太陰爲肺主衛。手少陰爲心主榮。是衛氣榮血。乃心肺所主。故麻黃湯爲手太陰之劑。桂枝爲手少陰之劑也。以其麻黃屬肺。桂枝入心。故傷風寒而欬者。前人用麻黃桂枝也。又論桂枝麻黃各半湯證。太陽證頭痛發熱自汗惡風。脉當緩而反緊。傷風得傷寒脉也。太陽證頭痛發熱無汗惡寒。脉當緊而反緩。傷寒得傷

風脉也。二證不同。本經大青龍湯主之。易老用桂枝麻黃各半湯。此言外之意。楊氏云。非明脉者不可用大青龍湯。以其有厥逆筋惕肉瞤及亡陽之失也。故易老改用九味羌活湯。而不用桂枝麻黃也。羌活湯無論有汗無汗。悉宜主之。但有緩急之不同耳。九味羌活湯藥證加減餌之。具見于後。又論桂枝二麻黃一湯證。太陽證發熱惡寒自汗脉緩。本陽證發熱惡風無汗脉緩。易老元用桂枝二麻黃一。治上二證。後復用羌活湯。　蘭室寶鑑梅師云。經言冬不可汗。反失血大下之後。皆不可汗。如此者黏與麻黃桂枝湯。使遍身微潤。連日自當解矣。十全同　類纂云。冬不可汗者。以脉不甚浮。身無大熱故也。不問傷寒中風。並數進桂枝麻黃各半湯。或得少汗而解。或無汗自解。屢試良驗也。太陽病初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯則愈。成無己註。煩者。熱也。服桂枝湯後當汗出而身涼和。若反煩不解者。風甚而未能散也。先刺風池風府。以通太陽之經。而泄風氣。却與桂枝湯解散則愈。　龐安時傷寒總病論云。太陽病初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯則愈。按風池是少陽之經。陽維之會。不針天柱。而取風池者。陽維維於諸陽。巨陽與諸陽主氣故也。服桂枝湯大汗出脉洪大者。與桂枝湯如前法。若形如瘧日再發者

汗出必解。宜桂枝二麻黃一湯。林億等校正云。謹按桂枝湯方。桂枝芍藥生薑各三兩。甘草二兩。大棗十二箇。麻黃湯方。麻黃三兩。桂枝二兩。甘草一兩。杏仁七十箇。以筭法約之。桂枝湯取十二分之五。即得桂枝芍藥生薑各一兩六銖。甘草二十銖。大棗五箇。麻黃湯取九分之二。即得麻黃十六銖。桂枝十銖三分銖之二。收之得十一銖。甘草五銖三分銖之一。收之得六銖。杏仁十五箇九分箇之四。收之得十六箇。二湯所取相合。即共得桂枝一兩十七銖。麻黃十六銖。生薑芍藥各一兩六銖。甘草一兩二銖。大棗五箇。杏仁十六箇。合方。　成無己註云。經曰。如服一劑。病證猶在者。故當復作本湯服之。服桂枝湯汗出後。脉洪大者。病猶在也。若形如瘧日再發者。邪氣客於榮衛之間也。與桂枝二麻黃一湯。解散榮衛之邪。　龐安時傷寒總病論云。桂枝二麻黃一湯。用桂枝湯末一兩。麻黃湯末半兩。以水一升半。薑三片。棗三箇。煎減半去滓。溫飲一盞。未有小汗。再服之。　雲岐子保命集。太陽操病頭痛項強。身熱惡寒。脉浮而洪。過於平脉。而自汗不止。衛氣不與榮氣諧和。刺風池風府。鑿太陽之綱。却與桂枝。汗又不止。形似瘧一日再發。非桂枝證也。脉洪大者。故獨桂枝不愈。可與桂枝二麻黃一湯和其榮衛。服桂枝湯大汗出後。大煩渴不解。脉洪大者。白虎加人

參湯主之。成無己註。大汗出。脉洪大而不渴。邪氣猶在表也。可更與桂枝湯。若大汗出。脉洪大而煩渴不解者。表裏有熱。不可更與桂枝湯。可與白虎加人參湯生津止渴。和表散熱。　雲岐子保命集論渴飲水證。與桂枝麻黃發汗之後。脉洪大而渴者有二。上中下有熱。分三藥所主而治之。肺熱於上焦渴而飲水。故上焦之渴白虎湯也。熱在中焦。胃熱飲水。小便不利。故中焦之渴豬苓湯也。熱在下焦。膀胱有熱而渴。小便不利。五苓散也。　蘭室寶鑑云。此方立夏後立秋前乃可服。立秋後不可服。正月二月三月尚凜冷。亦不可與服之。與之則嘔利而腹痛。諸亡血虛家亦不可與。得之則腹痛利者。但可溫之當愈。傷寒脉浮無汗。其表不解。不可與白虎湯去人參。太陽病發熱惡寒。熱多寒少。脉微弱者。此無陽也。不可發汗。宜桂枝二越婢一湯方。林億等校正云。謹按桂枝湯方。桂枝芍藥生薑各三兩。甘草二兩。大棗十二箇。越婢湯方。麻黃二兩。生薑三兩。甘草二兩。石膏半斤。大棗十五箇。今以筭法約之。桂枝湯取四分之一。即得桂枝芍藥生薑各十八銖。甘草十二銖。大棗三箇。越婢湯取八分之一。即得麻黃十八銖。生薑九銖。甘草六銖。石膏二十四銖。大棗一箇八分之七。棄之。二湯所取相合。即共得桂枝芍藥甘草麻黃各十八銖。生薑一兩三銖。石膏二十四銖

大棗四箇合方。舊云桂枝三。今取四分之一。即當云桂枝二也。越婢湯方見後。 成無己註云。胃為十二經之主。脾治水穀為卑藏若婢。內經曰。脾主為胃行其津液。是湯所以謂之越婢者。以發越脾氣。通行津液。外臺方一名越脾湯。即此意也。 雲岐子保命集。太陽病頭痛項強。熱多寒少。脉微而弱。陰脉也。熱多寒少。有陽明太陽與陽明標併。宜桂枝二越婢一湯。 王好古陰證畧例論。元陽中脫有內外。或有人飲冷內傷。一身之陽便從內消。身表凉。四肢冷。脉沉細。是謂陰證。則易知之。若從外走。身表熱。四肢溫。頭重不欲舉。脉浮弦。按之全無力。醫者不察。便與表藥雙解等。復使汗出。三焦之氣絕。以此殺人者多矣。或自服妄茶。及沐浴盖覆。強令汗出。以致變證不救。如此自殺者亦多矣。身涼脉沉。服調中藥。陽自內之外。身體溫和而愈。脉浮弦細者。服調中藥。陽從內生。喚入外熱。復得脉平溫和而愈。此證不可不察也。故仲景云。太陽病發熱惡寒。熱多寒少。脉微弱者。此無陽也。不可發汗。此一條雙解。褰茶。沐浴。陰證皆不可用。又經云。脉濡而緊。濡則胃氣微。緊則榮中寒。陽微衛中風。發熱而惡寒。榮緊胃氣冷。微嘔心內煩。醫為有大熱。解肌又發汗。亡陽虛煩躁。心下苦痞堅。表裏俱虛竭。卒起而頭眩。客熱在皮膚。悵怏不得眠。不知胃氣冷。緊寒在關元。右此仲景濡緊二脉。即外熱內寒證也。

桂枝二越婢一湯方

桂枝去皮　芍藥　甘草各十八銖　生薑一兩三錢切
大棗四枚擘　麻黃十八銖去節　石膏二十四銖碎綿裹

右七味。㕮咀。以五升水。煑麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。本方當裁為越婢湯桂枝湯。合飲一升。今合為一方。桂枝二越婢一。 李知先傷寒活人書括云。越脾湯本方有朮附二味。

服桂枝湯或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿微痛。小便不利者。桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。 成無己註。頭項強痛。翕翕發熱。雖經汗下。為邪氣仍在表也。心下滿微痛。小便利者。則欲成結胸。今外證未罷。無汗小便不利。則心下滿微痛。為停飲也。與桂枝湯以解外。加茯苓白朮。利小便。行留飲。 孫思邈千金翼方。於桂枝湯中惟除去桂枝一味。加茯苓白朮二味為湯。服一升。小便即利。本云桂枝湯。今去桂枝加茯苓白朮。 王燾外臺秘要方云。忌海藻。菘菜。酢物。桃。李。雀肉等。 李知先傷寒活人書括云。得小便利則愈。以茯苓利小便也。 十便良方名茯苓白朮湯。傷寒脉浮

自汗出。小便數。心煩。王叔和脉經。心煩二字作頗復。微惡寒。脚攣急。反與桂枝湯欲攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和讝語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒鍼者。四逆湯主之。 成無己註。脉浮自汗出。小便數而惡寒者。陽氣不足也。心煩脚攣急者。陰氣不足也。陰陽血氣俱虛。則不可發汗。若與桂枝湯攻表。則又損陽氣。故為誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。先作甘草乾薑湯復其陽氣。得厥愈足溫。乃與芍藥甘草湯益其陰血。則脚脛得伸。陰陽雖復。其有胃燥讝語。少與調胃承氣湯微溏。以和其胃。重發汗為亡陽。加燒針則損陰。內經曰。榮氣微者。加燒針則血不流行。重發汗復燒針。是陰陽之氣大虛。四逆湯以復陰陽之氣。 龐安時傷寒總病論云。太陽病自汗。四肢難以屈伸。若小便難者。可與陽旦證內加附子一枚。炮去皮尖。八破同煎服之。陽旦即桂枝湯異名。若小便數者。慎不可行此湯。宜用芍藥甘草湯。若誤行桂枝附子湯攻表。則咽乾煩躁。厥逆嘔吐者。作甘草乾薑湯與之。以復陽氣。若厥愈足溫。更與芍藥甘草湯。其脚即伸。若胃氣不和讝語者。少與調胃承氣湯微溏。則讝語止也。芍藥甘草湯主脉浮而自汗。小便數。寸口脉浮大。浮為風。大為虛。風則生微熱。虛則兩脛攣。小便數仍汗出。為津液少。不可誤用桂枝湯。宜補虛退熱。通治誤服湯後。病證仍存者。按古之三兩。準今之一兩。古之三升。準今之一升。若以古方裁減。以合今升秤。則銖兩升合之分毫難以從俗。莫若以古今秤均等而裁半為一劑。稍增其枚粒。乃使於俗耳。且仲景方云。一劑盡病證猶在者。更作減半之劑。此古方一劑之加其半。庶可防病未盡而服之也。有不禁大湯劑者。再減半亦得。所謂或以一分為兩。或以二銖為兩。以盞當升可也。實家斟酌。或臨時抄撮。皆可麁末。每抄五錢。水兩平盞。煎八分服之。有薑棗者。每服入薑三片。棗三枚。一日三服。未中病可六七服也。有不可作主散者。是病勢大。宜依古方行之。凡湯一劑。有附子一枚。增半之劑。合用附子一枚半。古方不折枚者。是枚力要完也。半兩已上大附子。可當一枚半。四錢以下者。可以兩枚為準。枚傷多不妨。仲景云。強人可加附子成兩枚是也。又曰。傷寒已得汗。身和脉緩細。讝語妄見。此為津液不和。與小柴胡去人參加桂枝湯服之。津液和自愈。未差與調胃承氣湯下之。凡厥通用四逆湯。謂其脉浮遲。或微或細。或沉。皆屬裏。有寒也。 成無己傷寒明理論。四逆湯方。四逆者。四肢逆而不溫也。四肢者。諸陽之本。陽氣不足。陰寒加之。陽氣不相順接。是致

手足不溫而成四逆。此湯中發陽氣，却散陰寒，溫經暖肌，是以四逆名之。甘草味甘平。內經曰：寒淫於內，治以甘熱。却陰扶陽，必以甘爲主，是以甘草爲君。乾薑味辛熱。內經曰：寒淫所勝，平以辛熱。逐寒正氣，必先辛熱，是以乾薑爲臣。附子味辛大熱。內經曰：辛以潤之。開發腠理，致津液通氣也。暖肌溫經，必憑大熱，是以附子爲使。此奇制之大劑也。四逆屬少陰，少陰者腎也。腎肝位遠，非大劑則不能達。內經曰：遠而奇耦，制大其服。此之謂也。　劉守真傷寒直格調胃承氣湯治諸發汗和解吐後不惡寒但發熱，而或蒸蒸熱者，或曰深心下溫溫欲吐，而胃中滿痛，大便反溏，腹微滿，鬱鬱微煩，先此時自極吐下者（先蘇佃切）。先此時者，先於此時之前已曾自極吐下而復此證也。或曰深裏熱譫語，法當承氣下之，誤以銀粉、巴豆、燥熱大毒丸藥下之，以致其陰損虛，則邪熱轉甚（甚者爲邪衰者爲正國）而協熱下利不止，脈反調和也（協胡頰切，和也，今）。今言病本爲熱，而又與辛熱大毒丸藥下之，則兩熱協和相合，而熱甚下利不止也。下利脈當微厥，而其熱藥攻之，故脈反適當其調和也。言有熱利不止，而脈反平，或滑實大而緊者也。反或表病裏和而下之太早，表熱乘虛入裏，而或不成結胃，但爲熱利不止，心下滿鞕，成煩渴咽乾，脈滑數而或實者，或諸腹滿實痛者，或煩渴譫妄者，小便赤澀，大便或鞕，或熱泄，脈滑實而緊甚也，並宜調胃承氣湯下之。　四逆湯治傷寒表熱未入於裏，誤以寒藥下之太早，其表熱本未入，而因藥裏寒下利不止，或表熱裏寒自利不止者，急以四逆溫裏。脈浮不渴，小便清白，不溫，完穀不化者是也。或辨便溺之色者，須更審其飲食何物之色也。或下後協熱利不止者，咽乾煩渴也，謹不宜溫也，宜五苓之類散其濕熱也。惟裏寒者可以溫之，止其寒瀉。利止裏和，表證尚在者，急以桂枝湯解表也。或雜病寒飲嘔吐者，或寒濕泄瀉者，雖然雜病，若濕熱吐瀉者，不宜此方。雖亦有溫熱痞悶之微者，誤中辛熱開發而効，甚者強劫不開，則怫熱病轉加也。惟裏寒可通用四逆湯也。或蓄熱極深者，手足厥冷，則不宜此方，當以下之。　雲岐子保命集太陽經病傷寒，頭痛項背強，發熱自汗，小便數者，傳陽明也。微煩惡寒，脚攣急，脈浮弱者，與桂枝湯，得之便厥，咽乾煩躁吐逆者，外熱而裏寒也，作甘草乾薑湯與之。汗止榮衛內實，更作甘草芍藥湯與之，其脚即伸。若胃中氣不和，與調胃承氣湯。　王好古此事難知論下焦寒四逆例：乾薑味苦，能止而不能行；附子味辛，能行而不止。寒泄小便不通，二藥湯也，能利小便，不若薑朮附三味內加茯苓以分之爲佳。夫薑附皆生用不炮，先服薑附湯有二

法：一法當熱服，手少陰心也，水也火，熱服以扶心火。身表寒盛，外大少也，寒從外生，熱從內消，譬如凍死，寒在外也。一法當寒服，足少陰腎也，邪入水，冷服以類腎水。身表微熱，內水多也，熱從外生，寒從內消，譬如飲冷者，寒在內也。　王好古醫壘元戎論芍藥甘草湯：芍藥白補而赤瀉，白收而赤散。酸以收之，甘以緩之，酸甘相合，用補陰血。又論芍藥二甘草一湯：脈弦加防風、川芎，脈洪加黃芩，脈緩加桂枝，脈澁加當歸，脈遲加乾薑，大便軟加白朮，小便澁加茯苓。又論甘草乾薑湯：內經曰：辛甘發散爲陽。甘草乾薑以復陽氣，四逆湯同。又論調胃承氣湯加牛蒡子、寒水石爲細末，煉蜜調服，治疫氣大頭病；加當歸爲消毒散，治時氣瘡瘍五發瘡瘍喉閉雷頭；大便軟，升麻荷葉湯下，震之象也。王朝奉舉常器之云：有大小便不通氣結一條，有大小便不通，連服三承氣湯及諸下湯不過者，多是氣結，必死矣。可針會陰穴，在兩陰之間。此數有較，傳者因此，亦有承氣內兼巴豆下而通者，不可不知。加郁李仁佳。審導薑鋌二法在後氣結會陰。食療芍酒服郁李仁丸四十九粒，更瀉尤良。　王好古陰證畧例用附子法：古人用附子不得已也，皆爲身涼脈沉細而用之。若裏寒身表大熱者，不宜用，以其附子味辛熱，能行諸經而不止。身尚熱，但用乾薑之類，以其味苦，能止而不行，只是溫中。二法：若身熱消而變涼，內外俱寒，薑附合而並進，溫中行經，陽氣俱生，內外兩得，可保康寧，此之謂也。若身熱便用附子，切恐轉生他證，昏冒不止，可慎可慎。　危亦林得效方云：四逆湯治陰毒要藥。李寔德生堂經驗方云：四逆湯此溫之重劑。　潘思敬加減藥證集論：調胃承氣湯，承者順也，加調胃二字甚良。世人惡寒喜暖，聞名便畏，豈知用之有利益於脾胃乎。和知其熱，常作調中湯用，以愚世人，加生薑棗煎，便名和補脾胃氣，豈知辛甘發散之理也。所以調和脾胃，順承其氣，流濕潤燥，故立此名也。又於此藥中加桃仁一十五粒，桂枝、大黃、芒硝、甘草各半兩，名桃仁承氣湯。桂枝、甘草爲表藥，芒硝、大黃爲裏藥，桃仁散血，故從太陽陽明之實熱，治諸發汗和解吐後，並宜用服調胃承氣下之。其大黃以酒浸，邪氣居高，非酒不能至，譬物在高巔，人迹之所不及，射以取之，故用酒引而上行。若無酒浸，只用生大黃苦泄峻下，則必遺高之分邪熱也，是以愈後或目赤喉閉，或頭腫，及高之熱疾生矣。

甘草乾薑湯方

甘草（四兩，炙，味甘平）　乾薑（二兩，炮，味辛熱）

內經曰：辛甘發散爲陽。甘草乾薑相合，以復陽氣。

右㕮咀。以水三升。煑取一升五合。去滓。分溫再服。

芍藥甘草湯方

白芍藥四兩。苦酸微寒　甘草四兩。炙。甘平

芍藥白補而赤瀉。白收而赤散也。酸以收之。甘以緩之。酸甘相合。用補陰血

右二味㕮咀。以水三升。煑取一升半。去滓。分溫再服之。

調胃承氣湯方

大黃四兩。去皮清酒浸　甘草二兩。炙。味甘平

芒消半升。味鹹苦大寒

內經曰。熱淫於內。治以鹹寒。佐以苦甘。芒消鹹寒。以除熱。大黃苦寒以蕩實。甘草甘平。助二物推陳而緩中。

右三味㕮咀。以水三升。煑取一升。去滓。內芒消。更上火微煑令沸。少少溫服之。

四逆湯方

甘草二兩。炙。味甘平　乾薑一兩半。味辛熱

附子一枚。生用。去皮破八片。辛大熱　劉守真宣明論云。附子以半兩者為佳。小者力弱。大者性惡。彝庚方之宜。世俱以異其大者。未知古人之有則也。

內經曰。寒淫於內。治以甘熱。又曰。寒淫所勝。平以辛熱。甘草薑附相合。為甘辛大熱之劑。乃可發散陰寒之氣。

右三味㕮咀。以水三升。煑取一升二合。去滓。分溫再服。强人可大附子一枚。乾薑三兩。

問曰。證象陽旦。按法治之而增劇。厥逆。咽中乾。兩脛拘急而讝語。師曰。言夜半手足當溫。兩脚當伸。後如師言。何以知此。答曰。寸口脉浮而大。浮則為風。大則為虛。風則生微熱。虛則兩脛攣。病證象桂枝。因加附子參其間。增桂令汗出。附子溫經。亡陽故也。厥逆。咽中乾。煩躁。陽明內結。讝語煩亂。更飲甘草乾薑湯。夜半陽氣還。兩足當熱。脛尚微拘急。重與芍藥甘草湯。爾乃脛伸。以承氣湯微溏。則止其讝語。故知病可愈。成無己註。陽旦。桂枝湯別名也。前證脉微自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。與桂枝湯證相似。是證象陽旦也。與桂枝湯而增劇。得寸口脉浮大。浮為風。大為血虛。即於桂枝湯加附子。溫經以補虛。增桂令汗出。以祛風。其有治之之逆。而增厥者。與甘草乾薑湯。陽復而足溫。更與芍藥甘草湯。陰和而脛伸。表邪已解。陰陽已復。而有陽明內結。讝語煩亂。少與調胃承氣湯。微溏泄以和其胃。則陰陽之氣皆和。內外之邪悉去。故知病可愈。

永樂大典卷之三千六百十四

寒

諸寒證治十

張仲景傷寒論辨太陽病脈證幷治太陽病項背强几几無汗惡風葛根湯主之。成無己註。太陽病項背强几几汗出惡風者中風表虛也。項背强几几無汗惡風者中風表實也。表虛宜解肌表實宜發汗是以葛根湯發之也。　太平聖惠方太陽病項背强無汗而惡風者宜麻黃湯。　許叔微普濟本事方有人患傷寒無汗惡風項雖屈而且强予曰項强几几葛根湯證或人問曰何謂几几予曰几几者如几几足疾屈而强也謝復古謂病人羸弱須憑几而起誤也蓋仲景論中極有難曉處振振欲擗地心中懊憹外氣怫鬱胃不仁膈內拒痛如此之類甚多熙寧中郭守宋迪因其猶子感傷寒之初不能辨其病證見其煩渴而汗多以涼藥解治之至於再三遂成陰毒六日卒迪痛悼之遂著陰毒形證訣三篇。　雲岐子保命集太陽經病項背强頭痛太陽從上至足几几而無汗肌熱者屬陽明惡風在表也脈浮而過於平脈宜葛根湯太陽經病頭痛項背强几几而熱不惡風目疼鼻乾而利者傳陽明也脈浮大而長傳胃則嘔宜葛根湯太陽傷寒中風經與經合尺寸俱長陽明受病當二三日發以其脈夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥陽明經始於鼻交頞中從頭下至足行身之前爲表之裏其陽明經標熱本實標陽則熱本於胃胃者水穀之海故本實其從標則浮而長從本則沉而實陽明爲肌肉之本標病身熱蒸蒸而不惡寒本實胃中燥鼻乾目疼几几而熱陽明禁發汗在本者不禁下發之則變黃證太陽主表榮衛是也榮衛之下肌肉屬陽明二陽幷病葛根湯主之衛者桂枝榮者麻黃榮衛之中麻黃桂枝各半湯榮衛之下肌肉之分者葛根湯又名解肌湯。　汪[illegible]傷寒發明書云若自汗惡風者名曰中風。

葛根湯方

葛根四兩　麻黃三兩去節　桂二兩去皮　芍藥二兩切

甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘

本草云輕可去實麻黃葛根之屬是也此以中風表實故加二物於桂枝湯中也。

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之。成無己註。傷寒有合病有併病本太陽病不解併於陽明者謂之併病二經俱受邪相合病者謂之合病合病者邪氣甚也太陽陽明合病者與太陽少陽合病陽明少陽合病皆言必自下利者以邪氣併於陰則陰實而陽虛邪氣併於陽則陽實而陰虛寒邪氣甚客於二陽二陽方外實而不主裏則裏氣虛故必下利與葛根湯以散經中甚邪。　宋矩傷寒新書云合病者初覺病便兩經或三經相合受邪是也　朱肱傷寒活人書又問二陽有合病有併病何也答曰脈浮大而長頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾者合病也太陽初傳病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒者併病也三陽皆有合病唯三陰無合病不可不知也太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之愈宜大承氣湯若太陽證不罷不可下宜用桂枝麻黃各半湯小發汗設面赤色者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大徹則陽氣怫鬱不得越散當汗不汗煩躁不知痛處其人短氣但坐以汗出不徹故也更以麻黃湯發其汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知之　趙嗣真活人百問釋疑第二問又云太陽與陽明合病脈必浮大而長外證必頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾也愚詳此問太陽陽明合病其論脈固熱也其證治則非也何者且仲景論所出合病證治有三自下利者葛根湯不下利但嘔者葛根加半夏湯喘而胸滿者麻黃湯此問皆不言何耶卻以己意云惡寒者升麻湯不惡寒反惡熱大便不祕者白虎湯解利之不惡寒反惡熱大便祕或讝語者承氣湯下之上件皆是治陽明經自病藥不可以治合病非特此爾少陽門中亦不該載太陽少陽合病併病又何耶愚嘗疑合病與併病之爲難明也久矣今始釋之蓋合病者二陽經或三陽經同受病病之不傳者也且如太陽陽明併病一證若併而未盡是傳未過尚有表證仲景所謂太陽證不罷面色赤陽氣怫鬱在表不得越煩躁短氣是也猶當汗之以各半湯若併之已盡是爲傳過仲景所謂太陽證罷潮熱手足汗出大便難而讝語者是也法當下之以承氣湯是知傳則入府不傳則不入府所以仲景論太陽陽明合病止出三證如前於太陽陽明併病則言其傳變如此也又三陽經互相合病皆自下利仲景於太陽陽明合病則主以葛根湯太陽少陽合病主以黃芩湯少陽陽明合病主以承氣湯至於太陽少陽併病其證頭項強痛眩冒如結胸心下痞鞕當刺大椎肺俞肝俞不可汗下少陽陽明併病本論闕又三陽合病

一證。獨有證治見後。問。三陽若與三陰合病。即是兩感。所以三陰無合病例也。
太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。成無己註。邪氣外甚。陽不主裏。裏氣不和。氣下而不上者。但下利而不嘔。裏氣上逆而不下者。但嘔而不下利。與葛根湯以散其邪。加半夏以下逆氣。　雲岐子保命集。太陽經與陽明合病。頭痛項強。身熱不惡風。脉浮弦不下利陽明本實。但嘔者少陽也。宜服葛根加半夏湯

葛根加半夏湯方

葛根四兩　麻黃三兩去節湯泡去黃汁焙乾秤

生薑三兩切　甘草二兩炙　芍藥二兩　桂枝二兩去皮

大棗十二枚劈　半夏半升洗

右八味。以水一斗。先煑葛根麻黃減二升。去白沫。內諸藥煑取三升。去滓溫服一升。覆取微似汗

太陽病桂枝證。醫反下之。利遂不止。脉促者。表未解也。喘而汗出者。葛根黃芩黃連湯主之。成無己註。經曰不宜下而便攻之。內虛熱入。協熱遂利。桂枝證者。邪在表也。而反下之。虛其腸胃。為熱所乘。遂利不止。邪在表則見陽脉。邪在裏則見陰脉。下利脉微遲。邪在裏也。促為陽盛。雖下利而脉促者。知表未解也。病有汗出而喘者。為自汗出而喘也。即邪氣外甚所致。喘而汗出者。為因喘而汗出也。即裏熱氣逆所致。與葛根黃芩黃連湯。散表邪。除裏熱　雲岐子保命集。太陽經與陽明標為病。頭痛項強。身熱鼻乾。脉浮大而長。當葛根湯解肌。從陽明之治也。若無陽明脉證。獨有太陽脉浮自汗惡風。桂枝湯主之。反下之。裏虛利不止。脉浮大而長者。葛根加黃芩黃連湯。黃連苦而堅內。能止下利。黃芩苦寒。主表熱裏實。是以加之。

葛根黃芩黃連湯方

葛根半斤　甘草二兩炙味甘平　黃芩二兩味苦寒

黃連三兩味苦寒

內經曰。辛甘發散為陽。表未解者。散以葛根甘草之甘。苦以堅之。裏氣弱者。堅以黃芩黃連

右四味。以水八升。先煑葛根減二升。內諸藥煑取二升。去滓分溫再服。王燾外臺祕要方忌豬肉冷水海藻菘菜。

太陽病頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。成無己註。此太陽傷寒也。寒則傷榮。頭痛身疼腰痛。以至牽連骨節疼痛者。太陽經榮血不利也。內經曰。風寒客於人。使人毫毛畢直。皮膚閉而為熱

者。寒在表也。風并於衛。衛實而榮虛者。自汗出而惡風寒也。寒并於榮。榮實而衛虛者。無汗而惡風。以榮強衛弱。故氣逆而喘。與麻黃湯以發其汗。龐安時傷寒總病論云。傷寒之脉。緊盛而按之澀是也。脉浮而緊。浮為風。緊為寒。風傷衛。寒傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。外證必發熱無汗或喘。其人但憎寒。手足指末必微厥。久而復溫。掌心不厭。此傷寒無汗用麻黃證。凡脉浮數或浮緊。無汗。小便不數。病雖十餘日。尚宜麻黃湯也。　朱雅傷寒新書云。中風與傷寒並可投桂枝麻黃。若分中風自汗用桂枝者。其虛人也。傷寒無汗用麻黃者。其實人也。由此中風自汗。實人者。麻黃亦可用。傷寒無汗。虛人者。桂枝亦不可用。故曰桂枝麻黃。於中風傷寒並可投也。桂枝湯虛人可服。非實人亦可服者。兼麻黃在中。麻黃湯實人可服。然虛人亦可服者。兼附子在中。餘兼藥做此　朱肱傷寒活人書云。傷寒熱病藥性須涼。不可太溫。夏後麻黃湯須加知母半兩石膏一兩黃芩一分。蓋麻黃性熱。夏月服之。有發黃斑出之失。唯冬及春與病人素虛寒者。乃用正方。不在加減　許叔微普濟本事方論麻黃湯加減法。並依活人書。仲景論傷寒。一則桂枝。二則麻黃。三則青龍。桂枝治中風。麻黃治傷寒。青龍治中風見寒脉。傷寒見風脉。三者如鼎立。人皆能言之。而不曉前人處方用藥之意。故醫者多不用。無足怪也。且脉浮而緩者中風也。故嗇嗇惡寒淅淅惡風。翕翕發熱。仲景以桂枝對之。浮緊而濇者傷寒也。故頭痛發熱身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘。仲景以麻黃對之。至於中風脉浮緊傷寒脉浮緩。仲景皆以青龍對之。何也。予嘗深究三者。若證候與脉相對用之無不應手而愈。何以言之。風傷衛。衛氣也。寒傷榮。榮血也。榮行脉中衛行脉外。風邪干陽氣。陽氣不固。發越而為汗。是以自汗而表虛。故仲景用桂枝以發其邪。芍藥以治其血。蓋中風則病在脉之外。其病稍輕。雖同曰發汗。特解肌之藥耳。故仲景於桂枝證云。令半身漐漐微似有汗者佳。不可如水淋漓。病必不除。是知中風不可大發汗。汗過則反動榮血。邪氣乘虛而襲之。故病不除也。寒傷榮則寒邪入陰血。而榮行脉中者也。寒邪居脉中。非特榮受病。邪自內作。則并與衛氣犯之。久則浸淫及骨。是以汗不出而熱。齒乾以煩冤。仲景以麻黃發其汗。又以桂枝甘草助其發散。滌除內外之邪。榮衛之病爾。大抵二藥皆發汗。而桂枝則發其衛之邪。麻黃并榮衛治之。亦自有深淺也。何以驗之。仲景桂枝第十九證云。病常自汗出者。此為榮氣和。榮氣和者外不諧。以衛氣不共榮氣諧和故爾。榮行脉中。衛行脉外。復發其汗。榮衛和則愈。宜桂枝湯。又第四十七證

云發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜桂枝湯是知中風汗出者榮和而衛不和又第一卷云寸口脉浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗是知傷寒脉浮緊者榮衛俱病也麻黃湯中并用桂枝此仲景之意也至於青龍雖治傷風見寒脉傷寒見風脉之病然仲景云汗出惡風者不可服之服之厥逆便有筋惕肉瞤之證故青龍一證尤難用須是形證諦當然後可行故王寔大夫證治止用桂枝麻黃各半湯蓋慎之也 有人病傷寒身熱頭痛予診之曰邪在表此表實證也當汗之以麻黃湯或人問曰傷寒大抵因虛故邪得以入之今邪在表何以云表實也予曰古人稱邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實蓋邪之入人也始因虛及邪居中則反為實矣大抵調治傷寒先要明表裏虛實能明此四字則仲景三百九十七法可坐而定也何以言之有表實有表虛有裏實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛予於表裏虛實歌中常論其事矣仲景麻黃湯之類為表實而設也桂枝湯之類為表虛而設也裏實則承氣之類是也裏虛則四逆之類是也表裏俱實所謂陽盛陰虛下之則愈表裏俱虛所謂陽虛陰盛汗之則愈也常讀華佗傳有府吏倪尋李延共止俱頭痛身熱所苦正同佗曰尋當下

利之延當發汗或難其異佗曰尋外實延內實故治之異 許叔微傷寒九十論麻黃湯證鄉人丘生者寓毗陵薦福寺病傷寒予為診視見其發熱頭疼煩渴脉雖浮數無力自尺以下不至予曰雖麻黃證而尺遲弱仲景云尺中遲者榮氣不足血氣微少未可發汗予於建中湯加當歸黃耆令飲之翌日病者不耐其家晚夜督發汗藥其言至不遜予以鄉人隱忍之但以建中調理而已及六七日尺部方應遂投麻黃湯啜第二服狂言煩悶須臾稍定已中汗矣五日愈又論曰仲景論雖云不避晨夜即便治醫者亦須顧其表裏虛實待其時日若不循次第雖暫時得安虧損五藏以促壽限何足尚哉昔范雲為陳霸先屬官霸先有九錫之命在旦夕矣雲偶感寒疾恐不及預盛事召徐文伯診視之懇使可得愈乎文伯曰便差甚易恐二年後不復起爾雲曰朝聞道夕死猶可況二年乎文伯以大燒地布桃柏葉設席置雲卧其上頃刻汗解以溫粉裛之翌日愈雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒矣夫取汗先期尚促壽限況不顧表裏不待時日便欲速愈乎每見病家不耐病三四日晝夜促汗醫者顧利恐別更醫隨情順意鮮不致斃故予書此以為龜鑑 李知先傷寒活人書括論麻黃桂枝湯服桂枝湯吐者其後必吐膿血出證治論服麻黃湯發

煩目瞑劇者必衄出活人書頭疼發熱汗出惡風宜桂枝湯之類應解散而用桂枝者頭疼發熱無汗惡寒宜麻黃湯之類應解散而用麻黃者二者均為解散正分輕重不可不察也仲景云無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃古人有汗者當解肌無汗者當發汗 成無己傷寒明理論麻黃湯方本草有曰輕可去實即麻黃葛根之屬是也實謂寒邪在表皮膚堅實榮衛勝津液內固之表實非腹滿便難之內實也聖濟經曰汗不出而腠密邪氣勝而中蘊輕劑所以揚之即麻黃葛根之輕劑耳麻黃味甘苦用以為君者以麻黃為輕劑而專主發散是以為君也桂枝為臣者以風邪在表又緩而膚理疏者則必以桂枝解其肌是用桂枝為臣寒邪在經表實而腠密者則非桂枝所能獨散必專麻黃以發汗是當麻黃為主故麻黃為君而桂枝所以為臣也內經曰寒淫于內治以甘熱佐以辛苦者茲是類歟甘草味甘平杏仁味甘苦溫用以為佐使者內經曰肝苦急急食甘以緩之肝者榮之主也傷寒榮勝衛固血脉不利是專味甘之物以緩之故以甘草杏仁為之佐使且桂枝湯主中風風則傷衛風邪併於衛則衛實而榮弱仲景所謂汗出惡風者此為榮弱衛強者是矣故桂枝湯佐以芍藥用和榮也麻黃湯主傷寒寒則傷榮寒邪併於榮則榮實而衛

虛內經所謂氣之所并為血虛血之所并為氣虛者是矣故麻黃佐以杏仁用利氣也若是之論實處方之妙理制劑之淵微該通君子熟明察之乃見功焉 劉守真病機氣宜保命集解利傷寒論夫傷寒之法先言表裏及有緩急三陽表當急裏當緩三陰表當緩裏當急又曰脉浮當汗脉沉當下脉浮汗急而下緩謂三陽表也脉沉下急而汗緩謂三陰表也麻黃湯謂之急麻黃附子細辛湯謂之緩內經云有漬形以為汗為汗之緩裏之表也又曰在皮者汗而發之為汗之急表之表也急汗者太陽緩汗者少陰是藏府之輸應也假令麻黃附子細辛湯是少陰證始得發熱脉沉裏和無汗故漬形以為汗也假令麻黃湯是太陽證頭項痛腰脊強脉浮無汗裏和是也在皮者汗而發之也經曰治主以緩治客以急此之謂也假令得肝脉其外證善潔面青善怒其三部脉俱弦而浮惡寒裏和謂清便自調也麻黃湯內加羌活防風各三錢謂脉主風是膽受病大便秘或泄下赤水無數皆裏不和也假令得心脉其外證面赤口乾善笑其尺寸脉俱浮而洪惡寒裏和清便自調也麻黃湯內加黃芩石膏各三錢謂心主熱是小腸受病也假令得脾脉其外證面黃善噫善思善味尺寸脉俱浮而緩裏和惡寒麻黃湯內加白术防己各五錢謂脾主濕胃經受病

也。假令得肺脈。其外證面白善嚏。悲愁不樂欲哭。其尺寸脈俱浮而濇。裏和惡寒。麻黃湯內加桂枝。生薑各三錢。謂肺主燥。是大腸受病也。假令得緊脈。其外證面黑善恐。其尺寸脈俱浮。而裏和惡寒。麻黃湯內加附子生薑。謂腎主寒。是膀胱經受病也。已上五證皆表之表。謂在皮者急汗而發之。皆腑受病。表之裏者下之當緩。謂隨藏表證外顯。尺寸脈俱浮而復有裏證。謂發熱飲水。便利赤澀。或瀉下赤水。按之內實。或痛。麻黃湯去麻黃杏仁。與隨藏元加藥同煎作五服。每下一證。初一服加大黃半錢。邪盡則止。未盡第二服加大黃一錢。邪未盡加大黃一錢半。如邪未盡又加之。邪盡則止。此謂先緩而後急。是表之裏證。下之當緩也。假令得肝脈。其內證四肢滿閉。淋溲便難。轉筋。其寸尺脈俱沉而弦。裏和惡寒。肝經受病。麻黃附子細辛湯內加羌活。防風。各三錢。假令得心脈。其內證煩心心痛。掌中熱而噦。其尺寸脈俱沉。裏和惡寒。心經受病。湯內加黃芩石膏各三錢。假令得脾脈。其內證腹脹滿。食不消。怠惰嗜臥。其尺寸脈俱沉。裏和惡寒。脾經受病。加白朮。防己。各三錢。假令得肺脈。其內證喘欬。洒淅寒熱。其尺寸脈俱沉。裏和惡寒。肺經受病。加薑桂各三錢。假令得腎脈。其內證泄而下重。足脛冷而逆。其脈尺寸俱沉。腎經受病。加附子。生薑各三錢。已上五證

裏之表也。宜瀆形以為汗。皆藏受病也。裏之裏者。下之當急。謂隨藏內證已顯。尺寸俱沉。復有裏證者。謂大小便閉澀。或下赤水。或瀉無數。不能飲食。不惡風寒。發熱引飲。其脈俱沉。或按之內實而痛。此謂裏實。宜速下之。麻黃附子細辛湯內去麻黃。與隨藏元加藥內分作三服。每下一證。初一服加大黃三錢。邪盡則止。如邪未盡。再一服加大黃二錢。又未盡第三服加大黃一錢。此先急而後緩。謂是裏之裏也。當速下之也。　劉守真傷寒直格論傷寒表證。夫傷寒之候。頭項痛。腰脊強。身體拘急。表熱惡寒。不煩躁。無自汗。或頭面目痛。肌熱鼻乾。或胃滿而喘。手足指末微厥。脈浮數而緊者。邪熱在表。此皆麻黃湯發汗之證也。或天水散之類甚佳。無使藥不中効而益加害也。益元散　一名天水散　一名太白散。治身熱嘔吐泄瀉。腸澼下痢赤白。治淋閟癃閟疼痛。利小府。偏主石淋。蕩胃中積聚寒熱。大益精氣。通九竅六府津液。去留結。消畜水。止渴。利中。除煩熱心躁。治腹脹痛悶。補益五藏。大養脾腎之氣。此腎水之藏。非胃土之府也。理內傷陰痿。安魂定魄。補五勞七傷。一切虛損。主癎痓驚悸。健忘。止煩滿短氣。藏傷咳嗽。飲食不下。肌肉疼痛。治口瘡牙齒疳蝕。明耳目。壯筋骨。通經脈。和氣血。消水穀。保真元。解百藥酒食邪熱毒。耐勞役飢渴寒熱。辟中外諸邪

所傷。久服強志輕身。駐顏益壽。及解中暑傷寒疫癘。飢飽勞損。憂愁思慮恚怒驚恐。傳染。并汗後遺熱勞復諸疾。兼解兩感傷寒。能令遍身結滯宣通。氣和而愈。及婦人下乳催生。并產後損液血虛。陰虛熱甚。一切諸證。並宜服之。兼患吹乳乳發。或已覺吹乳乳癰。頓服即愈。此神驗之仙藥也。石淋服金石熱藥。結為砂石。自小便中出。痛不可忍。益元散　滑石六兩。白膩好者　甘草一兩。　右為細末。每服三錢。蜜少許。溫水調下。或無蜜亦可。每時日三服。或欲冷飲者。新井泉調下亦得。解利發汗。煎葱白豆豉湯下。每服水一盞。葱白五寸。豆豉五十粒。煮取汁七分調。併三四服。以効為度。此藥是寒涼解散熱鬱。設病甚不解。多服無害。但有益耳。本世傳名太白散。俗惡性寒。恐易傳之戕物。而又不明素問造化之理。故不取本草神驗之言。而多不用焉。若以隨證驗之。乃凡人之仙藥也。何可缺歟。夫傷寒當汗則不可下。當下則不可汗。且如誤服此藥。則汗自不出。而裏熱亦獲其効。亦有裏熱便得宣通而愈者也。或半在表半在裏。可和解而不可吐下發汗者。若服此藥多愈。或不愈亦小減。加涼膈散和解尤佳。或自當汗解者。更加蒼朮。末三錢。同葱豉煎湯調服尤良。或孕婦不宜滑石麻黃桂枝等發汗。即用甘草一兩。蒼朮二兩。同為麤末。每服四錢。水一盞。葱白

五寸。豉五十粒。同煎至六分。濾去滓。熱服。併二三服。取微汗。是名通毒散。非孕婦亦可服。或太白散加麻黃二兩。去節。煎服。世云神白散。或通毒散加麻黃與蒼朮等分。去節。瀉衆云青龍散。或青龍散更加滑石。末與蒼朮二倍。是為發汗之妙藥。名曰大通毒散。此方惟正可汗者。即用誤服之則轉加熱也。或解利兩感。煎涼膈散調下益元散四錢。或下乳。用猪肉麪羹或粥飲之類調下四錢。不拘時候。日三服。及宜食肉麪羹粥。催產。溫香油漿調下五錢。并二三服。以產為度。或死胎不下者。煎三乙承氣湯一盞。調下益元散五錢。須臾更頻用油漿調益元散溫服。前後俱下。而胎下可活產母也。凡難產或死胎不下。皆由風熱燥澀緊斂。結滯而不能舒緩。故產戶不得自然開通也。此藥力至。則結滯頓開而產矣。慎不可溫補而反生燥熱也。俗未知產後亡液損血疼痛怖懼。以致神狂氣亂。則陰氣損虛。邪熱大甚。而為諸熱證。由不精素問。不知造化。故不識證候陰陽。反以妄為產後諸虛百損。便為虛冷而無熱也。誤以熱藥溫補。或見煩渴者。不令飲水。本雖善心。為害多矣。豈知治病之道。但以臨時審其藏府六氣虛實。明其標本。如法治之而已矣。此藥泛常多用。然難為効至大。而俗以病異藥同。將謂妄行。反招侮慢。今以黃丹加令桃紅色。名曰紅玉散。加青黛令

輕者色。名碧玉散。加薄荷葉一分。名雞蘇散。主療不殊。狀效則一。俗目惜
然。何能別此。可速妄傳。可顯玄功。後之學者其元心焉。雙解散普解風寒
暑濕。飢飽勞逸。憂愁思慮。恚怒悲恐。四時中外諸邪所傷。但覺身熱頭疼。
拘倦強痛。無問自汗無汗。憎寒發熱。渴與不渴。有甚傷寒疫癘。汗病兩感。
風氣雜病。一切舊病作發。三日裏外。並宜服之。設若感之勢甚。本藥解者。
常服三兩。日間未漸減可。並無所損。或裏熱極甚。腹滿而痛。煩渴譫妄。須
可急下者。以大承氣湯下之。三乙承氣湯亦妙也。或下後未愈。或證未全。
或大汗前後逆氣。或汗後餘熱不解。或遺熱勞復。或感他人病氣汗毒傳
染。或中瘴氣馬氣羊氣。一切蟲毒。并漆毒酒毒食一切藥毒。及墜墮打撲
傷損疼痛。或久新風眩頭疼。中風偏枯。破傷風。洗頭風。風癇病。或婦人産
後諸疾。小兒驚風積熱。瘡瘍疹痘諸證。無問日數。但服之周身中外氣血
宣通。病皆除愈。是防風通聖散。加天水散各一半　防風　川芎　當歸
切焙　芍藥　薄荷葉淨　大黄　麻黄去根苗節　連翹　芒消別研
各半兩　石膏別研　桔梗各一兩　滑石十五兩別研　白朮　山梔
子　荊芥穗　甘草四兩剉炒　黄芩各一分　右為麤末。每服用五六
錢。水一大盞半。入葱白五寸。豉五十粒。生薑三片。煎至一盞。濾汁去滓

溫服無時。日三四服。以効為度。常服三錢。水一中盞。煎六分。絞汁溫服。不
拘時。晝夜四服。設若愈後。更宜常服。使病不再作。新病不生。並無過汗。無
問歲數。乃平人常服之仙藥也。凡人已衰老。則腎水真陰損虛。即風熱燥
鬱甚。精血涸竭枯燥而死。但宜此藥扶補滋潤者也。嗟夫世俗反以妄傳
中年已上。火氣漸衰。止是虛冷。更無熱病。誤服熱毒之劑。害人無數。莫知
識病之法。全憑脉證。以別寒熱陰陽虛實。豈可以中年上下為則耶。此藥
除孕婦及産後月事經水過多。并泄瀉者不宜服。或治雜病亦宜治風熱
極妙。一名通氣防風散。一名通解散。　張子和治法心要論雙解劉守真
製雙解散益元散各七八錢。入生薑葱白同煎。解傷寒三二日間。以其傷
寒初覺。亦傷寒疑似之間。解表則恐傷於內。攻裏則恐傷於外。故
製雙解表裏齊見俱解。甚為得法。然有不解者。猶未盡善也。子和增作吐
法。亦同上藥一銚。先服一半。探引吐出風痰。次服一半。仍用酸辣湯投之。
使近火衣被蓋覆。汗則十解八九。此法子和得之規矩準繩之外。世所未
知也。世人止知桂枝湯麻黄湯能汗。獨不知涼藥之能汗又盡善也。熱藥
汗或不發。反益其病。涼藥發之。百無損失。素問曰。辛甘發散為陽。白粥配
葱食之。便能發汗。益元加薄荷亦然。承氣用生薑棗。以其辛甘發散之意。

劉守真雙解。子和演為吐法。豈非涼藥亦能發汗。　雲岐子保命集。太陽
標病。身熱頭痛。項背強。身疼惡風。是寒則傷榮。脉浮而緊。表實無汗而喘
者。宜麻黄湯。太陽尺寸脉俱浮。脉從標本。桂枝主衛而在表。故風則傷衛。
衛者氣也。氣從於表。太陽行身之後。故先用桂枝。寒則傷榮。榮者血也。血
為有形之說。血近於經。經有始終。榮衛營周不息。豈有止也。寒邪傷榮。脉
浮而緊。身熱惡寒。頭項痛而無汗。故終始者為經。以身熱者為表。以浮者
為標。故太陽病先桂枝。次麻黄。麻黄為瀉表之實。　孫思邈生生經驗方
云。麻黄湯夏月加黄芩。升麻。柴胡。煎。　蘭室寶鑑脉經曰。寸口脉緊。苦頭
痛。宜麻黄湯。針眉衝顖顱。

麻黄湯方

麻黄三兩。味甘溫。去節　桂枝二兩去皮。味辛熱
甘草一兩炙。味甘平　杏仁七十箇。湯去皮尖。味辛溫
內經曰。寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。麻黄甘草開肌發汗。桂枝杏
仁散寒下氣。
右四味。以水九升。先煮麻黄減二升。去上沫。內諸藥煮取二升半。去
滓溫服八合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息。王燾外臺秘

要方忌海藻。菘菜。生葱。　按張仲景傷寒論云。麻黄湯惟主傷寒。不
主中風。若中風。但可服前桂枝湯。
太陽與陽明合病。喘而胸滿者。不可下。宜麻黄湯主之。成無己註。陽受氣
於胸中。喘而胸滿者。陽氣不宣發。壅而逆也。心下滿。腹滿。皆為實。當下之。
此以為胸滿非裏實。故不可下。雖有陽明。然與太陽合病為屬表。是與麻
黄湯發汗。　許叔微普濟本事方。治太陽陽明合病。麻黄湯。有人病傷寒
脉浮而長。喘而胸滿。身熱頭痛。腰脊強。鼻乾不得眠。予曰。太陽陽明合病
證。仲景法中有三證。下利者葛根湯。不下利嘔逆者加半夏。喘而胸滿者。
麻黄湯也。治以麻黄得解。有人問傷寒傳入之序。自太陽陽明少陽。太陰
少陰厥陰所傳有次第何哉。予曰。仲景本論無說。古今亦無言者。惟龐安
常謂陽主生。故太陽水傳足陽明土。土傳足少陽木。為微邪。陰主殺。故足
少陽木傳足太陰土。土傳足少陰水。水傳足厥陰木。為賊邪。予以為不然。
足少陰水傳厥陰木。安得為賊邪。蓋牽強傅會失之穿鑿。胡不觀素問陰
陽離合論云。太陽根起於至陰。名曰陰中之陽。陽明根起於厲兌。名曰陰
中之陽。少陽根起於竅陰。名曰陰中之少陽。太陰根起於隱白。名曰陰中
之少陰。少陰根起於湧泉。名曰陰中之少陰。厥陰根起於大敦。名曰陰中

之絶陰。故其次序正與此合。大抵傷寒始因中風寒。得之於陰。是以止傳足經者。皆陰中之陽。陰中之陰也。不特此也。以六氣在天者考之。厥陰為初之氣。少陰為二之氣。太陰為三之氣。少陽為四之氣。陽明為五之氣。太陽為終之氣。此順也。逆而言之。太陽而後陽明。陽明而後少陽。少陽而後太陰。太陰而後少陰。少陰而後厥陰。傷寒為病逆而非順。故以是為序也。

雲岐子保命集。太陽標病頭痛身熱。合陽明標發熱不惡風而反惡熱。脉浮而長。喘而胸滿不可下。當從脉浮而治。以麻黃湯解表從太陽也。太陽病十日以去。脉浮細而嗜臥者。外已解也。設胸滿脇痛者。與小柴胡湯。脉但浮者。與麻黃湯。成無己註。十日以去向解之時也。脉浮細而嗜臥者表邪已罷也。病雖已和解之。若脉但浮而不細者則邪氣但在表也。與麻黃湯發散之。　龐安時傷寒總病論云。病十日以上。脉浮細嗜臥者。為已安假小柴胡和之。細而遲者勿與。　雲岐子保命集。太陽病頭痛項背強。十餘日不解。脉浮而細。胸中滿脇痛者。太陽少陽併病。與小柴胡湯。如脉浮而不細反緊者。宜麻黃湯。太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脉微弱。汗出惡風者不可服。服之則厥逆筋惕肉瞤。此為逆也。大青龍湯主之。成無己註。此中風見寒脉也。浮則為風。風

則傷衛。緊則為寒。寒則傷榮。榮衛俱病。故發熱惡寒身疼痛也。風并於衛者。為榮弱衛強。寒并於榮者。為榮強衛弱。今風寒兩傷。則榮衛俱實。故不汗出而煩躁也。與大青龍湯發汗。以除榮衛風寒。若脉微弱。汗出惡風者為榮衛俱虛。反服青龍湯。則必亡陽。故生厥逆。筋惕肉瞤。此治之逆也。

朱肱傷寒活人書問。有發熱惡寒煩躁手足溫。而脉反浮緊者。有寒多熱少。不煩躁。手足微冷。而脉反浮緩。答曰。此名傷風見寒脉。傷寒見風脉也。蓋發熱惡風煩躁手足溫。為中風候。脉浮緊為傷寒脉。是中風見寒脉也。寒多熱少不煩躁手足微厥。為傷寒候。脉浮緩為中風脉。是傷寒見風脉也。中風見寒脉。傷寒見風脉。宜服大青龍湯。蓋大青龍證。脉似桂枝。反無汗。病似麻黃。反煩躁是也。脉弱有汗為桂枝證。脉緊不煩躁為麻黃證。大青龍湯治病與麻黃湯證相紀。但病尤重。而又加煩躁者。用大青龍湯也。以其中風并傷寒俱盛。故青龍湯添麻黃作六兩。又似合桂枝湯藥味在內。添石膏。所以為緊。此治榮衛俱病。若證不審。誤入大青龍湯。則發汗多傷人。以其有煩躁一證。故可用大青龍。大抵感外風者為傷風。感寒冷者為傷寒。故風則傷衛。寒則傷榮。桂枝主傷衛。麻黃主傷榮。大青龍主榮衛俱傷故也。風傷衛者病在皮膚之間也。以衛行脉外為陽主外皮膚之間衛氣之道路故也。其病淺。寒傷榮者寒氣中於肌肉也。以榮行脉中為陰主內。肌肉之間。榮氣之道路故也。其病深。所以桂枝與麻黃所施各異。戒勿誤用。以有淺深之別。風寒之殊。大醫當審諦。大青龍尤宜慎用。仲景云。脉微弱。汗出惡風者。不可服青龍。服之則厥逆筋惕肉瞤。此逆也。韓暮云。凡發汗過多。筋惕肉瞤。振振搖動。或虛羸人微汗出。便有此證。俱宜服真武湯以救之。羸甚者去芍藥。或量多少與之。惡熱藥者去附子。餘依加減法。仲景製真武湯。若調理順者無此證。　許叔微傷寒九十論。大青龍湯證。一何保義。從太尉軍中得傷寒。脉浮濇而緊。予曰。若頭疼發熱惡風無汗。則麻黃證也。加煩躁則大青龍證也。何曰。目今煩躁甚。予投以大青龍。三投而汗解。論曰。桂枝。麻黃。青龍皆表證發汗藥。而桂枝治汗出惡風。麻黃治無汗惡寒。青龍治無汗而煩躁。三者皆欲微汗解。若汗多亡陽而虛則煩躁而不得眠也。　李知先傷寒活人書括論大青龍湯。大青龍證。脉似桂枝反無汗。病似麻黃反煩躁是也。脉弱有汗為桂枝證。脉緊不煩躁為麻黃證。大青龍湯治病與麻黃湯證相似。但病尤重。而又加煩躁者。用大青龍湯也。以其中風并傷寒。故青龍湯添麻黃。又合以桂枝湯藥味。在內更加石膏。所以為緊。此治榮衛俱病。若證不審。誤用大青龍湯。則

發汗多傷人。以其有煩躁一證。故可用大青龍也。大抵感外風者為傷風。感寒冷者為傷寒。故風則傷衛。寒則傷榮。桂枝主傷衛。麻黃主傷榮。大青龍主榮衛俱傷也。風傷衛者病在皮膚之間也。以衛行脉外為陽主外。皮膚之間衛氣之道路故也。其病淺。寒傷榮者寒氣中於肌肉也。以榮行脉中為陰主內。肌肉之間榮氣之道路故也。其病深。所以桂枝與麻黃所施各異。戒勿誤用。以有淺深之別。風寒之殊。大醫當審諦。大青龍尤宜戒用。仲景云。脉微弱汗出惡風者不可服青龍。服之則厥逆筋惕肉瞤。此為逆也。宜服真武湯。仲景特設此藥以救之。　成無己傷寒明理論。大青龍湯方。青龍東方甲乙木神也。應春而主肝。專發生之令。為敷榮之主。萬物出甲開甲則有兩岐。肝有兩葉。以應木葉。所以謂之青龍。以發散榮衛兩傷之邪。是應肝木之體耳。桂枝湯主中風。麻黃湯主傷寒。二者發散之純者也。及乎大青龍湯則不然。雖為發汗之劑。而所主又不一。必也中風脉浮緊。為中風見寒脉。是風寒兩傷也。傷寒脉浮緩。為傷寒見風脉。是風寒兩傷也。風兼寒。寒兼風。乃大青龍湯專主之也。見茲脉證。雖欲與桂枝湯解肌以祛風。而不能已其寒。則病不去。或欲以麻黃湯發汗以散寒。而不能去其風。則病仍在。茲仲景所以特處大青龍湯以兩解之。麻黃味甘溫

桂枝味辛熱。寒則傷榮，必以甘發之；風則傷衛，必以辛散之。此風寒兩傷，榮衛俱病，故以甘辛相合而為發散之劑。表虛膚緩者，則以桂枝為主。此以表實腠理密，則以麻黄為主。是先麻黄後桂枝，茲麻黄為君，桂枝為臣也。甘草味甘平，杏仁味甘苦，苦甘為助，佐麻黄以發表。大棗味甘溫，生薑味辛溫，辛甘相合，佐桂枝以解肌。石膏味甘辛微寒。風，陽邪也；寒，陰邪也。風則傷陽，寒則傷陰，榮衛陰陽為風寒兩傷，則非輕劑所能獨散也，必須輕重之劑以同散之，乃得陰陽之邪俱已，榮衛之氣俱和。是以石膏為使。石膏為重劑，而又專達肌表者也。大青龍湯發汗之重劑也，非桂枝湯之所同，用之稍過，則又有亡陽之失。經曰：若脉微弱，汗出惡風者，不可服。服之則厥逆，筋惕肉瞤，此為逆也。又曰：一服汗者，停後服。若復服，汗多亡陽遂虛，惡風煩躁，不得眠也。即此觀之，劑之輕重可見矣。其用湯者，宜詳審之。 又溫粉方 白朮 藁本 川芎 白芷各等分 右搗羅為細末，每末一兩，入米粉三兩，和令勻，粉撲周身止汗。無藁本亦得。 楊仁齋直指方云：傷風見寒脉，傷寒見風脉，為榮衛俱受邪，用大青龍湯。然大青龍不可輕用，須是風寒俱盛，又加煩躁，一證方可與之。叔易簡者謂二證交攻，則桂枝麻黄湯兼用尤為穩當。 劉守真傷寒直格論：俱中風寒，頭項

痛，腰體疼，手足溫，為中風也。反無汗惡寒，脉浮緊者，為傷寒也。或頭項痛，腰脊強，身體拘急，指末微厥，不自汗，為傷寒也。反煩躁而脉緩者，為傷風也。風則傷衛，而寒則傷榮。為物必以陰求陽，陽求陰，陰陽相應，則為和平。故榮者陰氣也，寒加之則傷耳。故又曰寒傷血，血亦陰也。衛陽氣也，風亦陽也，故風加之則傷耳。故曰熱傷氣，氣為陽也。經言陰寒主於閉藏，而陽熱主於開泄。故寒傷榮則腠理閉密，怫熱內則躁熱而無汗，故脉數浮而緊也。風傷衛則腠理開泄而自汗也，故脉浮而緩，以邪熱泄越，故脉不能實。陽明主於肌肉，故自汗多而脉反遲也。熱乃陽中之至陽，故傷熱蓋則大汗自出，病雖為熱，脉不能實而虛弱也。然怫熱否閉無汗者，故當病也。其汗泄通泰而亦病者，蓋泰極則否也。夫人氣和而為汗，如天地氣和而為雨，過多則澇，久不雨則旱。有無多少，貴乎應時。興衰失常則災害至矣，萬事皆然。 雲岐子保命集：傷寒六經，以太陽為始，故背為外，腹為內，背主表，腹主裏。太陽行身之後，為諸陽之表。風寒中人，先傷於表，故外而之內。邪中衛者桂枝，中榮者麻黄。在肌者葛根，在筋者青龍，去葛根而加石膏，便為大青龍。無水者不用，因水而用之也。太陽經中風，頭痛項強，脉浮而緊，發熱。中風脉當緩，自汗出，今反浮緊，無汗而煩躁，可解表，宜大青龍湯。 王好古醫壘元戎云：傷寒得傷風脉，傷風得傷寒脉，故仲景有大青龍之劑。及汗出過多者，不可服，有筋惕肉瞤之證。許公學士諄諄以此，則知麻黄桂枝不可輕用也。及洪川韓氏又有桂枝之戒，以其治亂貴賤之不同，芳草薑鹽之不等故耳。至於楊氏明理，特有互見脉體，非精於持診者，則未易能之。後之學者，安所適從哉。故先師潔古老人特採衆方，別立一法，作十味大羌活湯，無問有汗無汗，中風中寒，悉皆治之，使善溫者去五積之變熱，好涼者除雙解之變寒，雖帝夫農子用之而無失，自非聖賢之前身，豈能下筆有此胃次耶。東垣先生云：治傷風得傷寒脉，傷寒得傷風脉，證與脉不同，故各半湯，桂枝二麻黄一湯，桂枝二越婢一湯，麻黄杏仁甘草石膏湯，大青龍湯去桂，是海藏老餘證辨并藥。傷風脉緊，仲景大青龍湯主之。無汗惡風，仲景葛根湯主之。已上二證，傷風得傷寒脉，傷寒得傷風脉是也。易老斷為桂枝麻黄各半兩。

大青龍湯方

麻黄六兩，去節，味甘溫　桂枝二兩，去皮，味甘熱
甘草二兩，炙，味甘平　杏仁四十箇，去皮尖，味苦甘溫
生薑三兩，切，味辛溫　大棗十二枚，擘，味甘溫

石膏如鷄子大，碎，味甘微寒

辛甘均為發散。然風宜辛散，寒宜甘發，辛甘相合，乃能發散榮衛之風寒。麻黄、甘草、石膏、杏仁以發散榮中之寒，桂枝、薑、棗以解除衛中之風。

右七味，以水九升，先煑麻黄，減二升，去上沫，內諸藥，煑取三升，去滓，溫服一升，取微似汗。汗出多者，溫粉粉之。一服汗者，停後服。汗多亡陽遂虛，惡風煩躁，不得眠也。王燾外臺祕要方云：忌海藻、菘菜、生葱等物。

傷寒脉浮緩，身不疼，但重，乍有輕時，無少陰證者，大青龍湯發之。成無已註：此傷寒見風脉也。傷寒者身疼，此以風勝，故身不疼。中風者身重，此以兼風，故乍有輕時，不久厥吐利，無少陰裏證者，為風寒外甚也，與大青龍湯以發散表中風寒。 龐安時傷寒總病論云：少陰當言太陰，蓋太陰證內有脉浮緩，手足溫者，繫太陰，太陰當發黄。證屬青龍湯，似桂枝湯證，反無汗而脉緊，似麻黄證，反身不疼而脉浮緩。 陳無擇三因方料簡論曰：有汗不得服麻黄，無汗不得服桂枝，切忌不得誤。若寒證見風脉，卻以麻黄桂枝各半湯。古人治傷風熱多寒少，惡風脉浮緊，無汗，用青龍湯，蓋先

傷風而復傷寒。風證尚在而寒脉已行。故有是燥也。若先傷寒而復傷風寒多熱少。不煩躁微厥。脉當浮緩弱而自汗。即傷寒見風脉。但青龍緊蒼不若合半湯平和無悔吝也。諸經皆微此。　汪琥傷寒發明書經曰。傷寒脉浮緩。身不疼。但重乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯主之。按此條與前藥不汗出煩躁證。或疑合而論之。以前條為傷風見寒脉。以此條為傷寒見風脉。同大青龍湯為治。諸人書皆祖述之。然以上條什之。恐不可輕用或論大傳但前條中風字。是傷寒誤作中風耳。而此條決屬大青龍湯也。

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯主之。蘇傳專枝正云。理按小青龍湯大要治水。又按本草芫花下十二水。若水去利則止也。又按千金形腫者應內麻黃。乃內杏仁者。以麻黃發其陽故也。以此證之。豈非仲景意也。成無已注。傷寒表不解。心下有水。飲則水寒相搏。肺寒氣逆。故乾嘔發熱而欬。針經曰形寒飲冷則傷肺。以其兩寒相感。中外皆傷。故氣逆而上行。此之謂也。與小青龍湯發汗散水。水氣內漬。則所傳不一。故有或為之證。隨證增損以解化之。　劉局方小青龍湯。治傷寒表不解。心下有水。乾嘔發熱欬嗽微喘。又治溢飲。身體疼重。及欬逆倚息不得安臥。或因形寒飲冷。內傷肺經。欬嗽喘急。嘔吐涎沫。並宜服之。　成無已傷寒明理論。小青龍湯方。青龍象肝木之兩岐。而主兩傷之疾。中風見寒脉。傷寒見風脉。則為榮衛之兩傷。故以青龍湯主之。傷寒表不解。則麻黃湯可以發。中風表不解。則桂枝可以散。惟其表且不解。而又加之心下有水氣。則非麻黃湯所能發。桂枝湯所能散。乃須小青龍湯。始可祛除表裏之邪氣耳。麻黃味甘辛溫。為發散之主。表不解應發散之。則以麻黃為君。桂味辛熱。甘草味甘平。甘辛為陽。佐麻黃表散之用。二者所以為臣。芍藥味酸微寒。五味子味酸溫。二者所以為佐者。寒飲傷肺。欬逆而喘。則肺氣逆。內經曰。肺欲收。急食酸以收之。故用芍藥五味子為佐。以收逆氣。乾薑味辛熱。細辛味辛熱。半夏味辛微溫。三者所以為使者。心下有水。津液不行。則腎氣燥。內經曰。腎苦燥急食辛以潤之。是以乾薑細辛半夏為使。以散寒水。逆氣收。寒水散。津液通行。汗出而解矣。心下有水氣。散行則傳不一。故又增損之證。若渴者去半夏加栝蔞根。水蓄則津液不行。氣燥而渴。半夏味辛溫燥津液者也。去之則津液易復。栝蔞根味苦微寒。潤枯燥者也。加之則津液通行。是為渴所宜也。若微利去麻黃加芫花。水氣下行。漬入腸間則為利。下利者不可攻其表。汗出必脹滿。麻黃專為表散。非下利所宜。故去之。芫花味苦寒酸

苦。為湯泄之劑。水去利則止。芫花下水。故加之。若噎者去麻黃加附子。經曰。水得寒氣。冷必相搏。其人即噎。又曰。病人有寒。復發汗。胃中冷必吐蛔。噎為胃氣虛竭。麻黃發汗。非胃虛冷所宜。故去之。附子辛熱。熱則溫其氣。辛則散其寒。而噎者為當。兩相佐之。是以祛散冷寒之氣。若小便不利少腹滿。去麻黃加茯苓。水蓄在下焦不行。為小便不利少腹滿。凡邪客於體者。在外者可汗之。在內者可下之。在上者可湧之。在下者可泄之。水蓄下焦。滲泄可也。發汗則非所當。故去麻黃而加茯苓。味甘淡專行津液。內經曰濕淫於內。以淡滲之。滲溺行水。甘淡為所宜。故加茯苓。若喘者去麻黃加杏仁。喘為氣逆。麻黃發陽。去之則氣易順。杏仁味甘苦溫。加之以泄逆氣。金匱要畧曰。其形腫者。故不內麻黃。乃內杏子。以麻黃發其陽故也。喘逆形腫標本之疾。加減所同。蓋其類矣。　十便良方。小青龍湯。若其狀洒淅惡寒。但欲厚衣近火。陽頭重時痛。鼻窒塞。濁涕如膿痰。動輒汗出。亦或無汗。甚則戰慄。此由寒邪之氣從外入中。或因飲冷客於肺經。內外合邪。留於經絡。謂之感寒。寒從外至。則兩手寸口脉俱緊。或寒從內起。其脉帶遲。惡寒無汗者。　劉守眞傷寒直格云。小青龍湯治傷寒表未罷。心下有水氣表雖未罷。而已有熱入於裏。怫鬱於胃。則飲食水液不能傳化。宣行蓄積不散而為此。非裏熱大實。煩渴引飲過多。停積而為病者。乾嘔發熱而欬或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。水不浸潤。宣散滋潤腸胃藏府。故熱而渴。或噎。或喘。或小腑不利。少腹滿而喘也。水液不能宣行。則濕熱甚於腸胃。故或利也。此方主溫散其水。以潤腸胃藏府之燥。以開發中外之怫熱結滯者也。　雲岐子保命集。太陽經病。身熱頭痛。惡風。脉浮而濇。表不解。心下有水氣。而嘔噦者。小青龍主之。心下有水氣。加細辛乾薑辛而散水。五味子酸收而止渴。故宜小青龍湯。　太陽經病。頭痛身熱。惡風。因飲水而欬者。邪在於表。因飲水而不消。形寒飲冷則傷肺。故微喘。脉浮而緊。宜小青龍湯。　太陽經病。頭痛項強。腰脊強。脉浮而緊。是傷寒也。法當解表。反飲冷水。內無邪熱。不能勝水。故停心下。乾嘔而欬。或渴或噎水停心下。或利。水氣逆上。或小便不利。膀胱受濕。或喘。傷肺。宜小青龍湯凡病表裏傷寒。而口乾引飲。水氣在內。停而不散。外有表証。未除內有水者。小青龍湯主之。　王好古醫壘元戎論小青龍湯使人增損為奉益散大青龍去桂。石膏倍加杏仁。治欬。又云。病溢飲者當發其汗。小青龍湯主之。　南從善傷寒紀玄妙用集論小青龍湯。傷寒欬嗽。欬逆倚息不得臥二證之外。加減者六。無治者四。其湯下復加減。以治變證者。又有四焉。此

仲景治法。要明其理。不可不知。非特治傷寒爲然。金匱治溢飲肺癰婦人霍亂嘔逆吐涎沫者是也。信乎小青龍治咳歟。曲盡其法矣。　其論傷寒指掌圖云。水爲至陰。其性則寒。病有內熱。得水則消爍之。若身熱內寒。得水則兩寒相搏。故水停心下。用小青龍湯。以乾薑細辛半夏之辛行其水也。餘如茯苓等劑。取其能下畜水。若水結在胃。但頭汗出。偏身無汗。是水飲不得外泄。用陷胃湯下之。少陰內寒。必當溫也。　蘭室寶鑑胡氏云。凡傷寒水蓄。皆因飲水過多。所致水停心下。氣上乘心。則爲悸爲喘。結於胃腸。則爲結胃。冷氣相搏。則爲噎。上迫於肺。則爲欬。漬入腸中。則爲下利。邪熱所薄。蓄於下焦。則爲小便不利。少腹滿。或裹急溢於皮膚。則爲腫。舉類而索之。無所不得矣。大抵療水氣法。病在陽則小青龍湯。病在陰則玄武主之。

小青龍湯方

麻黃三兩去節。味甘溫　芍藥三兩。味酸微寒
五味子半升。味酸溫　乾薑三兩。味辛熱
甘草三兩炙。味甘平　細辛三兩。味辛溫
桂枝三兩去皮。味辛熱　半夏半升湯洗。味辛微溫

寒邪在表。非甘辛不能散之。麻黃桂枝甘草之辛甘。以發散表邪。水停心下而不行。則腎氣燥。內經曰。腎苦燥。急食辛以潤之。乾薑細辛半夏之辛。以行水氣而潤腎。欬逆而喘。則肺氣逆。內經曰。肺欲收。急食酸以收之。芍藥五味子之酸。以收逆氣而安肺。

右八味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。成無己註加減法。若微利者。去麻黃。加蕘花如鷄子熬令赤色。下利者不可攻其表。汗出必脹滿。麻黃發其陽。水漬入胃。必作利。蕘花下十二水。水去利則止。若渴者。去半夏。加栝蔞根三兩。辛燥而苦潤。半夏辛而燥津液。非渴者所宜。故去之。栝蔞味苦而生津液。故加之。若噎者。去麻黃。加附子一枚炮。經曰。水得寒氣。冷必相搏。其人即噎。加附子溫散水寒。病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐蚘。去麻黃惡發汗。若小便不利。少腹滿。去麻黃。加茯苓四兩。水蓄下焦不行。爲小便不利少腹滿。麻黃發津液於外。非所宜也。茯苓泄蓄水於下。加所當也。若喘者。去麻黃。加杏仁半升。去皮尖。金匱要略曰。其人形腫。故不內麻黃。內杏仁。以麻黃發其陽故也。喘呼形腫。水氣標本之疾。

龐安時傷寒總病論云。如無蕘花。以桃花一鴨子大不炒代之。

傷寒心下有水氣。欬而微喘。發熱不渴。服湯已渴者。此寒去欲解也。小青龍湯主之。成無己註。欬而微喘者。水寒射肺也。發熱不渴者。表證未罷也。與小青龍湯發表散水。服湯已渴者。裏氣溫。水氣散。爲欲解也。太陽病外證未解。脈浮弱者。當以汗解。宜桂枝湯。成無己註。脈浮弱者。榮弱衛強也。雲岐子保命集。太陽經病。外證未解脈浮弱者。浮者爲陽。弱者爲陰。法當自汗。故宜桂枝湯。太陽病下之微喘者。表未解故也。桂枝加厚朴杏仁湯主之。成無己註。下後大喘。則爲裏氣大虛。邪氣傳裏。正氣將脫也。下後微喘。則爲裏氣上逆。邪不能傳裏。猶在表也。與桂枝湯以解外。加厚朴杏仁以下逆氣。　孫思邈千金翼方云。宜桂枝湯。一云麻黃湯。　許叔微普濟本事方。戊申正月。有一武臣爲寇所執。置舟中艎板下。數日得脫。乘飢恣食。良久解衣捫虱。次日遂作傷寒。自汗而膈不利。一醫作傷寒而下之。一醫作解衣中邪而汗之。雜治數日。漸覺昏困。上喘息高。醫者愴惶失措。予診之曰。太陽病下之。表未解。微喘者。桂枝加厚朴杏仁湯。此仲景之法也。指令醫者急治藥。一啜喘定。再啜漐漐微汗。至晚身涼而脈已和矣。醫曰。某平生不曾用仲景方。不知其神捷如是。予曰。仲景之法。豈誑後人也哉。人自寡學。無以發明耳。　雲岐子保命集。太陽標中風。身熱頭痛項強惡

風。反下後。脈浮而弱。自汗而喘。肺主於氣。上逆而喘。因下動胃氣。加厚朴屬陽明。上氣而逆屬肺。加杏仁。故宜桂枝加厚朴杏子湯。　太陽病禁下下之後。身熱惡風。脈浮者。表未解。脈浮而微者。陰也。法微喘而爲傷。肺下之傷胃。故宜桂枝厚朴杏子湯。太陽病外證未解者。不可下也。下之爲逆。欲解者。宜桂枝湯主之。成無己註。經曰。本發汗而復下之。爲逆也。若先發汗。治不爲逆。太陽病先發汗不解。而復下之。脈浮者不愈。浮爲在外。而反下之。故令不愈。今脈浮。故知在外。當須解外則愈。宜桂枝湯主之。成無己註。經曰。柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡湯仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不爲逆。則其類矣。太陽病脈浮緊。無汗發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。此當發其汗。服藥已微除。其人發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。成無己註。脈浮緊。無汗發熱。身疼痛。太陽傷寒也。雖至八九日而表證仍在。亦當發其汗。既服溫暖發散湯藥。雖未作大汗。亦微除也。煩者身熱也。邪氣不爲汗解。鬱而變熱。蒸於經絡。發於肌表。故生熱煩。肝受血而能視。始者寒氣傷榮。寒既變熱。則血爲熱搏。肝氣不治。故目瞑也。劇者熱甚於經。迫血妄行而爲衄。得衄則熱隨血散。而解。陽氣重者。熱氣重也。與麻黃湯以解前太陽傷寒之邪也。　龐安時

傷寒總病論云脈浮緊無汗服湯未中病其人發煩目瞑劇者必衄小衄而脈尚浮者宜麻黃湯衄後脈已微者不可再行也凡脈浮自汗服湯不中病桂枝證尚在必頭痛甚而致衄小衄而脈尚浮者再與桂枝湯衄後脈已微者不可再行也

索矩傷寒新書云衄血後有中大汗而解者甚多

許叔微傷寒九十論夫汗衄血證里人秦氏子得傷寒發熱身疼骨節疼痛惡風無汗或者勸其不須服藥待其自安如是半月矣而病不除不得已而召醫二醫至問其日數又不審其脈與外證如何但云已過期矣不可汗不可下也且與調其氣藥與正其氣爾求後召予予診其脈浮濇而緊大此麻黃湯證無可疑者但恐當汗不汗熱化為血則必有衄血之證言未已鼻已衄血余急以麻黃湯與之犀角地黃湯繼之血止而汗解數日愈論曰仲景云凡作湯藥不可避晨夜覺病須臾即宜便治不等早晚則易愈矣或稍遲病即傳變雖欲除治必難為力今之醫者不究根源執以死法必汗之於四日之前下之於四日之下殊不知此大綱也又云病不服藥猶得中醫此為無醫而設也苟大小便不通必待其自差乎蓋前後不得溲必下部腹悶數日而死矣又況結胸蓄血發黃發斑之類未有勿藥而愈者知者知變愚者執迷以取禍也須是隨病淺深在表在

裏或陰或陽早為治療如救溺救焚庶易差也素問曰邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脈其次治五藏其次治六府治五藏者半死矣扁鵲望齊侯而走其以此歟

雲岐子保命集太陽標病頭痛惡寒脈浮而緊無汗身疼痛八九日不解者未經發汗微發其汗小除其煩目瞑劇者邪氣循經上攻頭者諸陽之會必作衄也陽氣重故耳宜麻黃湯

太陽標病身熱惡寒脈浮而緊無汗身疼痛表實榮氣不得泄煩躁必衄宜麻黃湯當汗不汗則衄也太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈成無已註風寒在經不得汗解鬱而變熱衄則熱隨血散故云自衄者愈二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知也成無已註太陽病未解傳併入陽明而太陽證未罷者名曰併病續自微汗出不惡寒者為太陽證罷陽明證具也法當下之若太陽證未罷者為表未解則不可下當小發其汗先解表也陽明之經循面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表也當解之熏之以取其汗若發汗不徹者不足言陽氣怫鬱止是當汗不汗陽氣不得越散邪無從出擁甚於經故躁煩也邪循經行則痛無常處或在腹中或在四肢按之不可得而短氣但責以汗出不徹更發汗則愈內經曰諸過者切之濇者陽氣有餘為身熱無汗是以脈濇知陽氣擁鬱而汗出不徹

龐安時傷寒總病論云二陽併病太陽初得時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明自微汗不惡寒若太陽證不罷不可下下之為逆如此者可小發其汗設面色正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若汗出不徹當短息不足言陽氣怫鬱不得越當汗出而不汗其人短氣但坐以汗出不徹故也宜麻黃湯更發其汗即愈何以知其汗不徹其脈濇故知也古本字多差誤以從來所見病人證候中符合如此敢改正

索矩傷寒新書云併病者一經病未已又一經病是也併病兩經或三經亦合病也

楊仁齋直指方若太陽證尚在桂枝麻黃各半湯若太陽證已退但有陽明者大承氣湯下之

雲岐子保命集太陽經病頭痛項強身熱不罷者不可下是禁也下之為逆醫以小發其汗邪氣不越則面色正赤陽氣怫鬱而不得越也蓋當汗而不汗也故其人躁煩者邪氣不能散也行於經中乍在四肢乍在腹中按之不能得

經一兩次汗解邪氣不除則致病人短氣但坐者虛也故汗出不徹脈浮而濇故知之更發汗則愈脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈成無已註經曰諸脈浮數當發熱而洒淅惡寒言邪氣在表也是當汗出愈若下之身重心悸者損其津液虛其胃氣若身重心悸而尺脈實者則下後裏虛邪氣乘虛傳裏也今尺脈微身重心悸者知下後裏虛津液不足邪氣不傳裏但在表也然以津液不足則不可發汗須裏氣實津液足便自汗出而愈

脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之然以榮氣不足血少故也成無已註針經曰奪血者無汗尺脈遲者為榮血不足故不可發汗

龐安時傷寒總病論云陽明病脈遲汗出多微惡寒宜桂枝湯不責榮不足蓋以脈長大而遲也此必軟緊而遲不可汗宜小建中湯又云凡脈緊病必無汗惟濇而緊病必自汗勿誤行桂枝宜建中湯也諸脈動數微弱不可發汗並宜建中湯若煩躁者宜竹葉湯

許叔微普濟本事方昔有鄉人丘生者病傷寒予為診視發熱頭疼煩渴脈雖浮數而無力尺以下遲而弱予曰雖麻黃證而尺遲弱仲景云尺中遲者榮氣不足血氣微少未可發汗予於建

中湯加當歸黃耆令飲翌日脉尚爾其家煎迫日夜督發汗藥言幾不遜
矣予忍之但只用建中調榮而已至五日尺部方應遂投麻黃湯啜第二
服發狂須臾稍定略睡已中汗矣信知此事是難是難仲景雖云不避晨
夜即宜便治醫者亦須顧其表裏虛實待其時日若不循次第暫時得安
虧損五藏以促壽限何足貴也南史記范雲初為陳武帝屬官武帝有九
錫之命在旦夕矣雲忽感傷寒之疾恐不得預慶事召徐文伯診視以實
懇之曰可便得愈乎文伯曰便差甚易只恐二年後不復起耳雲曰朝聞
道夕死猶可況二年乎文伯以火燒地布桃葉設席置雲於上頃刻汗解
裹以溫粉翌日愈雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒夫取汗先期尚
促壽限況不顧表裏不待時日便欲速効乎每見病家不耐病三四日晝
夜促汗醫者隨情順意鮮不敗事故予書此為醫者之戒　潘思敬加減
藥證集云假令人中邪者不可發汗榮氣不足血少故也宜小柴胡湯脉
浮者病在表可發汗宜麻黃湯成無己註浮為輕手得之以候皮膚之表
內經曰其在皮者汗而發之脉浮而數者可發汗宜麻黃湯成無己註浮
則傷衛數則傷榮榮衛受邪為病在表故當汗散　王叔和脉經云太陽
病脉浮而數者可發其汗屬桂枝湯證病常自汗出者此為榮氣和榮氣

和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾以榮行脉中衛行脉外復發其
汗榮衛和則愈宜桂枝湯成無己註風則傷衛寒則傷榮衛受風邪而榮
不病者為榮氣和也衛既客邪則不能與榮氣和諧亦不能衛護皮膚是
以常自汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛則愈　雲岐子保命集太陽
中風脉浮而緩今反浮而濇者因小發汗脉濇而緊者身必疼痛當太發
汗如尺中弱者不可發汗尺者陰也弱者陰虛也陰主血虛則尺虛不能
作汗故知榮也病常自汗出榮氣和也不解者衛氣不與榮氣和也脉若
榮衛之中榮衛和則脉平榮衛不和則脉病當和榮衛使脉得平宜桂枝
湯病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗
則愈宜桂枝湯主之成無己注藏無他病裏和也衛氣不和表病也外臺
云裏和表病汗之則愈所謂先其時者先其發熱汗出之時發汗則愈
雲岐子保命集太陽病身熱惡寒惡風脉浮而弱自汗出而不止榮衛不
和也宜桂枝湯傷寒脉浮緊不發汗因致衂者麻黃湯主之成無己註傷
寒脉浮緊邪在表也當與麻黃湯發汗若不發汗則邪無從出擁甚於經
迫血妄行因致衂也傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便
清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衂宜桂枝湯成無己註

不大便六七日頭痛有熱者故宜當下若小便清者知裏無熱則不可下
經曰小便數者大便必鞕不更衣十日無所苦也況此不大便六七日小
便清者不可責邪在裏是仍在表也與桂枝湯以解外若頭疼不已為表
不罷鬱甚於經迫血妄行上為衂也　雲岐子保命集太陽病脉浮而弱
身熱小便清知不在裏太陽本不病邪在標宜桂枝湯　太陽病若頭痛
者必衂乃邪無從出也宜桂枝湯傷寒發汗解半日許復煩脉浮數者可
更發汗宜桂枝湯主之成無己註煩者熱也發汗身涼為已解至半日許
身復熱脉浮數者邪不盡也可更發汗與桂枝湯凡病若發汗若吐若下
若亡津液陰陽自和者必自愈成無己註重亡津液則不能作汗必待陰
陽自和乃自愈矣大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得
小便利必自愈成無己註因亡津液而小便不利者不可以藥利之俟津
液足小便利必自愈也下之後復發汗必振寒脉微細所以然者以內外
俱虛故也成無己註發汗則表虛而亡陽下之則裏虛而亡血振寒者陽
氣微也脉微細者陰血弱也下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜
不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之成無己註下之
虛其裏汗之虛其表既下又汗則表裏俱虛陽至於晝陽欲復虛不勝邪

正邪交爭故晝日煩躁不得眠夜陰生陽虛不能與之爭是夜則安靜不
嘔不渴者裏無熱也身無大熱者表無熱也又無表證而脉沉微知陽氣
大虛陰寒氣勝與乾薑附子湯退陰復陽　施發續易簡方論薑附湯今
亦顯載於局方附子皆云生用斷斷不易凡世之傳傷聖散膚淺稱醫者
視為日用常行倘顧與志寧亦各不曾過目一誤一樂悉云熟用無生之
典熟大相違絕利害所關是不學之誤一也其方仲景二出用乾薑一兩
附子一枚生去皮臍熟附子雖重一兩去皮臍已不等分況有不重一兩
者乎兼其方載乾薑既為主治之君在附子之上已知其不責附子之等
分也顧不獨不載生用卻載二味各一兩是不學之誤二也本方只主治
傷寒經汗下已之後晝日煩躁不得眠頓落不得眠三字志寧不具增爆
夜而安靜不嘔不渴無表證身無大熱脉假沉微仲景見其晝雖煩躁夜
已安靜不嘔不渴表證已無脉候沉微慮變為陰極之證故處乾薑引其
陽行其脉生附逐其元傷之寒邪顧指炮熟為用邪可去乎是不學之誤
三也顧至於本方脈餌法後引仲景分脉為證復反不遵仲景本法云脉
候沉微卻云六脉沉伏脉極之微者不足舉之無有微脉極細而懸于下
若有若無王叔和分別二脉者正以各有主病今指微為伏是不學之誤

四也。又云易無附子生名白通湯治傷寒下利是不學之大誤五也。竊詳傷寒下利仲景立二十四法。朱肱分為二十五條。各隨其無見之證。各著其對病之方。有與豬苓湯者。有與生薑瀉心湯者。有與豬膚湯者。有與甘草瀉心湯者。有與大柴胡湯者。有與四逆湯者。有與當歸四逆湯者。有與通脈四逆湯。桃花湯。真武湯。白頭翁湯。梔子豉湯。小青龍加芫花湯。五苓散。桂枝人參湯。十棗湯。葛根黃芩湯。赤石脂禹餘糧湯。大承氣等湯之不一。惟有少陰病下利脈微一證。始屬白通湯耳。顧但欲合易簡之名。不分脈證。只以傷寒下利四字總包之。白通湯一藥總治之。只此誤自有一十九證。非獨五也。不知自慶元丙辰至淳祐辛丑。凡有易簡撰其病發其者投其藥。變壞暗殺幾人。悲寧不與增修。復從其誤。使人重信。則必自淳祐辛丑傳十信五。寢寢不已。又復殺人無已時矣。痛哉痛哉。更詳陳之。略發其眛。仲景一百一十三方。用附子者二十一。熟用者十有三。必佐麻黃。桂枝。大黃。黃連。黃芩。細辛輩。生用者八。薑附湯。四逆湯。白通湯。白通加豬膽汁湯。通脈四逆湯。四逆加豬膽汁湯。四逆人參湯。茯苓四逆湯是也。必方方皆用乾薑為主。未聞用熟附佐乾薑也。學不遵此。則將何以語湯劑療民瘼耶　雲岐子保命集少陰本病論。少陰脈尺寸俱沉。標本俱陰。其經始於足心。循腹上行。繫舌本。貫腎絡肺。故口燥舌乾而渴。為經病也。身寒自汗。四肢攣。小便清。腹滿惡寒。脈沉而微。此少陰本病也。當溫之。宜附子草。治少陰。乃以熱治寒。皆少陰本藥也。　王好古陰證略例云。若自汗者朮附湯。若無汗者。薑附湯　李仲南永類鈐方。薑附湯治傷寒自利六脈沉伏。手足厥冷。

乾薑附子湯

乾薑一兩味辛熱　附子一枚生用去皮破八片味辛熱

內經曰。寒淫所勝。平以辛熱。虛寒太甚。是以辛熱劑勝之也。

右二味以水三升。煑取一升。去滓頓服。龐安時傷寒總病論云不可作煑散。

發汗後身疼痛脈沉遲者。桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯主之。成無己註。汗後身疼痛。邪氣未盡也。脈沉遲。榮血不足也。經曰。其脈沉者。榮氣微也。又曰。遲者榮氣不足。血少故也。與桂枝湯以解未盡之邪。加芍藥。生薑。人參。以益不足之血　朱肱傷寒活人書。又問發汗後身疼痛脈沉而遲。當用何藥。答曰。仲景有桂枝加芍藥生薑人參新加湯。蓋為此證也。小建中湯無治汗後身痛脈沉而遲者。若霍亂吐瀉止而身疼痛不休者。少與桂枝湯即愈。

發汗後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之。成無己註。發汗後喘當作桂枝加厚朴杏仁湯。汗出則喘愈。今汗出而喘。為邪氣擁甚。桂枝湯不能發散。故不可更行桂枝湯。汗出而喘有大熱者。內熱氣甚也。無大熱者。表邪必甚也。與麻黃杏仁甘草石膏湯以散其邪　雲岐子保命集。太陽標病。脈浮緊而頭痛。已發其汗。雖漏不止。不可行桂枝。自汗而喘。邪在上焦而無大熱者。未傳入裏也。宜麻黃杏子甘草石膏湯。石膏之氣清。治太陽頭痛。甘緩其喘。杏仁治上焦之喘。非麻黃發汗之治也。

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃四兩去節味甘溫　杏仁五十箇去皮尖味甘溫

甘草二兩炙味甘平　石膏半斤碎綿裹味甘寒

內經曰。肝苦急。急食甘以緩之。風氣通於肝。風邪外甚。故以純甘之劑發之。

右四味以水七升。先煑麻黃減二升。去上沫。內諸藥煑取二升。去滓溫服一升

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸欲得按者。桂枝甘草湯主之。成無己註。發汗過多亡陽也。陽受氣於胸中。胸中陽氣不足。故病叉手自冒心。心下悸欲得按者。與桂枝甘草湯以調不足之氣　許叔微傷寒九十論。叉手冒心證。乙巳六月。吉水一商辟姓寓城南。得傷寒八九日。心下惕惕然以兩手捫心。身體振振動搖。醫者以為心下痛。治之不效。予曰。此汗過多之所致也。仲景云。未持脈時。病人叉手自冒心。心下悸。所以然者。以重發汗虛故如此。又云。發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸欲得按者。桂枝甘草湯證。予投以黃耆建中。真武及甘草桂枝。漸得平復　雲岐子保命集。太陽病身熱頭痛。脈浮而緊。無汗。醫發汗過多。其人叉手自冒心。心悸欲得按者。因發汗多虛故也。宜桂枝加甘草湯。甘以緩之也。

桂枝甘草湯方

桂枝四兩去皮味辛熱　甘草二兩炙味甘平

桂枝之辛。走肺而益氣。甘草之甘。入脾而緩中。

右二味以水三升。煑取一升。去滓分服。

發汗後其人臍下悸者。欲作奔豚。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。成無己註。汗者心之液。發汗後臍下悸者。心氣虛而腎氣發動也。腎之積名曰奔豚。發則從少腹上至心下。為腎氣逆欲上凌心。今臍下悸。為腎氣發動。故云

作奔豚與茯苓桂枝甘草大棗湯以降腎氣 雲岐子保命集太陽病發
汗後表解其人臍下悸者邪氣內結欲作奔豚當散之宜茯苓桂枝甘草
大棗湯

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤味甘平 甘草二兩炙味甘平
大棗十五枚擘味甘平 桂枝四兩去皮
茯苓以伐腎邪桂枝能泄奔豚甘草大棗之甘滋助脾土以平腎氣
煎用甘爛水者揚之無力取不助腎氣也

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫
服一升日三服作甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之水上有
珠子五六千顆相逐取用之李知先傷寒活人書括云一名勞水蓋
水性本鹹勞之則甘也李仲南永類鈐方云七味葱白湯用勞水者
同此義也

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之成無已註吐後腹脹
與下後腹滿皆為實言邪氣乘虛入裏為實發汗後外已解也腹脹滿知
非裏實由脾胃津液不足氣澀不通壅而為滿與此湯和脾胃而降氣

厚朴生薑甘草半夏人參湯方

厚朴半斤去皮炙味苦溫 生薑半斤切味辛溫
半夏半升洗味辛平 人參一兩味溫
甘草二兩炙味甘平
內經曰脾欲緩急食甘以緩之用苦泄之厚朴之苦以泄腹滿人參
甘草之甘以益脾胃半夏生薑之辛以散滯氣

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服太平聖惠方云
厚朴用生薑汁炙令香熟

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沉緊發汗則動經身
為振振搖者茯苓桂枝白术甘草湯主之成無已註吐下後裏虛氣上逆
者心下逆滿氣上衝胸表虛陽不足起則頭眩脉浮緊為邪在表當發汗
脉沉緊為邪在裏則不可發汗發汗則外動經絡損傷陽氣陽氣外虛則
不能主持諸脉身為振振搖也與此湯以和經益陽 雲岐子保命集太
陽經傷寒若吐邪在上焦若下邪在裏也吐下後不愈非其治也心下逆
滿者下之過也氣上衝胸起則頭眩者吐之過也脉沉緊者發汗動經浮緊當
汗沉緊不當汗故汗則動經身為振搖宜茯苓桂枝白术甘草湯 王好古醫
壘元戎云心下痰飲胸脇支滿目眩當以桂枝茯苓甘草白术湯主之小
便則利氣短有微飲當從小便去也亦以上藥主之腎氣丸亦主之

茯苓桂枝白术甘草湯方

茯苓四兩味甘平 桂枝三兩去皮味辛熱
白术二兩味苦甘溫 甘草二兩炙味甘平
陽不足者補之以甘茯苓白术生津液而益陽也裏氣逆者散之以
辛桂枝甘草行陽散氣

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之成無已註發汗病
解則不惡寒發汗病不解表實者亦不惡寒今發汗病且不解又反惡寒
者榮衛俱虛也汗出則榮虛惡寒則衛虛與芍藥甘草附子湯以補榮衛
雲岐子保命集發汗病不解反惡寒者虛故也小便清大便依度腹痛者
皆宜芍藥甘草附子湯

芍藥甘草附子湯方

芍藥三兩味酸微寒 甘草三兩炙味甘平
附子一枚炮去皮破八片味辛熱
芍藥之酸收斂津液而益榮附子之辛溫固陽氣而補胃甘草之甘

調和辛酸而安正氣

右三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服疑非仲景意

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之成無已註發汗若下病
宜解也若病仍不解則發汗外虛陽氣下之內虛陰氣陰陽俱虛邪獨不
解故生煩躁與茯苓四逆湯以復陰陽之氣 索矩傷寒新書云病經汗
下有虛有實 尚從善傷寒紀玄妙用集云四逆湯以補陽加茯苓人參
以益陰陰陽之氣既復而煩之證解矣

茯苓四逆湯方

茯苓六兩味甘平 人參一兩味甘溫
附子一枚生用去皮破八片味辛熱 甘草二兩炙味甘平
乾薑一兩半味辛熱
四逆湯以補陽加茯苓人參以益陽

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯成
無已註汗出而惡寒者表虛也汗出而不惡寒但熱者裏實也經曰汗出

不惡寒者此表解裏未和。與調胃承氣湯和胃氣　孫思邈千金翼方言不惡寒但熱者實也。當和其胃氣。宜小承氣湯。一云調胃承氣湯。　宗拒傷寒新書云。發汗後惡寒者虛也。不惡寒但熱者實也。此各一端耳。蓋發汗後惡寒有實。但熱有虛。如此則亦悟百病皆有虛實也。若泥汗後惡寒止為虛。但熱止為實。殆如按圖索駿耳。是止知其一。莫知其他也。餘證倣此。

太陽病。發汗後大汗出。胃中乾煩躁不得眠。欲得飲水者。少少與飲之。令胃氣和則愈。若脉浮小便不利。微熱消渴者。與五苓散主之。成無己註發汗已解。胃中乾煩躁不得眠。欲飲水者。少少與之。胃氣得潤則愈。若脉浮者。表未解也。飲水多而小便少者。謂之消渴。裏熱甚實也。微熱消渴者。熱未成實。上焦燥也。與五苓散生津液和表裏。　万侯述中濟急經驗單方。患傷寒人。若發熱欲飲水者。即須使與水喫。如是飲水過多。結伏胃腸。當服五苓散。蓋陷胸丸。　成無己傷寒明理論五苓散方。苓令也。號令之令矣。通行津液。尅伐腎邪。專為號令者。苓之功也。五苓之中。茯苓為主。故曰五苓散。茯苓味甘平。猪苓味甘平。甘雖甘也。然終甘淡。內經曰。味淡滲泄為陽。利大便曰攻下。利小便曰滲泄。水飲內蓄。當須滲泄之。必以甘淡為主。是以茯苓為君。猪苓為臣。白朮味甘溫。脾惡濕。水飲內蓄。則脾氣不治。益脾勝濕。必以甘為助。故以白朮為佐。澤瀉味鹹寒。內經曰。鹹味下泄為陰。泄飲導溺。必以鹹為助。故以澤瀉為使。桂味辛熱。腎惡燥。水蓄不行。則腎氣燥。內經曰。腎惡燥。急食辛以潤之。散濕潤燥。可以桂枝為使。多飲煖水。令汗出愈者。以辛散水氣外泄。是以汗潤而解也。　拖盧續易簡方論五苓散。孫兆主治陽明經傷寒發熱。渴欲飲水。小便不利。及主治少陰病下利六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠。皆以猪苓湯。妄云即五苓散去桂加滑石。仲景即無陽明經傷寒發熱渴欲飲水之證。只有脉浮發熱渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯。其脉浮者。乃太陽經傷寒。即非屬陽明經證。此出證誤。孫云猪苓湯。即五苓散去桂加滑石。合去桂并去白朮。不云去茯苓。只云去桂合加滑石。阿膠。只加滑石。不加阿膠。誤皆此甚。傷暑中暑伏暑。衛生家寶五苓散治傷寒汗後發渴。小便不利。若陽明汗多而渴者。不可用。宜竹葉湯。　劉守真傷寒直格。五苓散治中暑并傷寒。大發汗後胃中乾煩躁不得眠。脉浮小便不利。微熱煩渴。及表裏俱熱。飲水反吐。名曰水逆。或吹瘡不解。或口乾煩渴。小便不利。或瘡尚在。而利不止者。或當汗而反下之。利遂不止。脉浮表不解。自利或小便不利者。凡用五苓散證。無問脉之沉浮。或一切留飲不散。以此散水止渴。并解兩感。太陽少陽俱病。經言六經病證者是也。或一切吐瀉霍亂。無問寒熱。及小兒泄瀉驚風。無問急慢。皆宜服之。　雲岐子保命集。太陽經病發汗後大汗出。表解也。津液內少。胃中乾燥而不得眠。故欲飲水。小便不通。水無所歸也。宜五苓散。大陽證發於標者。汗而解之。發於裏者。攻而利之。病在太陽。渴而飲水者。熱結膀胱也。膀胱者。傳導津液之府。故有熱則多渴而煩。小便不利。宜五苓散。是太陽入本藥也。五苓散太陽經藥。白虎湯陽明經藥。猪苓湯少陰經藥。　王好古此事難知。論五苓為下劑。五苓散太陽裏之下藥也。太陽高則汗而發之。下則引而竭之。渴者入太陽本也。當下之。使自膀胱中出也。火濕相合。腎燥膀胱熱。小便不利。此藥主之。小便利不宜用。然太陽病熱而渴。小便雖利。亦宜五苓散下之。當服不服。則生何證。答曰。當服而不服。穀消水去。必就陽明燥火。戊胃發黃。故有調胃承氣湯證。此太陽入本夫下也。不當服服之。則生何證。答曰。不當服服之。是為犯本。小便強利。津液重亡。使陽之極則侵陰。而成血證也。輕則桃仁承氣。重則抵當。故五苓散調和陰陽者。乃太陽陽明之間。故為調和之劑。酒毒小便亦澀。宜五苓散。若熱在中焦。未入太陽之本。小便自利而清。是津液已行。若與五苓利之。是重瀾腎水也。不惟重瀾腎水。酒毒之熱亦不能去。故上下通澀而發黃也。若入血室。則蓄血也。五苓散以瀉濕熱。假令太陽證。傷寒自外入。標本有二說。以主言之。膀胱為本。經絡為標。以邪言之。先得者為本。後得者為標。此標先受之。即是本也。後入于膀胱。本却為標也。此乃客邪之標本也。治當從客之標本。若小腸火為本。若膀胱水為本。寒毒之氣從標入本。邪與手經相合。而下至膀胱。五苓主之。桂枝陽中之陽。茯苓陽中之陰。相引而下入于本。導出邪氣。兩火手經小腸。自上之下。足經膀胱。自下之上。火邪之氣。從下之上以內為本。水中有火。火為客氣。當再責其本。兩皆相通。又在下部。宜在下焦。如漬相火明矣。生地黃。黃蘗。邪從本受下焦。大邪遺於小腸。是熱在下焦。填塞不便。自內之外也。表之裏藥。桂枝。澤瀉。猪苓。茯苓為陽中之陰。裏之表藥。生地黃。黃連。黃蘗為陰中之陽。治酒病宜發汗。若利小便。炎焰不肯下行。故曰火鬱則發之。辛溫散之。是從其火體也。是知利小便。則濕去熱不去。動大便尤為踈慢。大便者。有形質之物。酒者。無形之水。從汗而發之。最為之近。是濕熱俱去。以辛溫發其火也。佐以苦寒。除其濕也。　王好古醫壘元戎論五苓散。若胃弱小便少。亦宜少減二苓澤瀉。加白朮桂。佐以生薑之類。　若水停心下。煎生薑三錢或半兩。味濃調服五苓散。秤三錢或半兩亦可　太陽標病傳入標之本。發渴溺不利

以此散導之。邪自膀胱而出也。若未渴妄用五苓散，反引邪氣入裏而不能解也。故易老云：五苓散乃太陽經之下藥也。若傷寒太陽脈緊而渴者，不宜用此。　陽明證後有仲景五苓散一條，甘露飲、枳朮湯，稱師方一以其清瘀去水，故入陽明例。　飲酒而泄瀉者，脾胃受濕也。何以知之，仲景厥而心下悸者，宜先治水，當服茯苓甘草湯，卻治其厥，不爾，水漬入胃必作利也。故飲而瀉者，五苓散。昔賽飲子，神効。飲酒若過度，必作利者，裹急後重者，濕熱之毒浸漬腸胃也，當作別治。　甘露飲，即五苓散去豬苓，加石膏、寒水石、滑石、甘草是也。　並用濃生薑湯調服，食前。其所加三石，臨時視病寒熱輕重，多少隨宜用之。假令病人臍下有悸者，吐涎沫而顛眩，水也。五苓散主之。　李仲南永類鈐方云：五苓散吹咀，清入脾，朮子滴入胃中著心神恍惚，加辰砂。陽午者不可用。　危亦林得効方云：五苓散治秋合涼反溼雨，多發濕瘧。　李憑德生童經驗方：五苓散夏月加柴胡、麥門冬，云此藥汗之輕者。　清思散加減藥證集：五苓散，逐證加減。陽明證去桂，發斑加朱砂末，中酒加乾葛，頭腦痛加川芎，咳嗽加五味子，心氣不足加麥門冬，胃中嘔吐加人參，去濕加蒼朮，定喘加馬兜鈴，痰多加半夏，小便閉澀加瞿麥，大小便不通加黃連，腹中痛加三稜，退熱加青皮，盜汗

加麻黃根，衂血加烏藥，勞復加桔梗，目赤加芍藥，退腫加茵陳，眼白肉赤加石膏，止瀉加陳皮，水腫加葶藶，伏暑加燈心，下部赤腫加枳殼，紅眼黃加前胡。又云：水無所歸，宜五苓散，水結心下亦同。　汪晴傷寒發明書云：手太陽小腸經，與手少陰心經為表裏，以應主氣言，則君火司令，天之熱也。經曰：水流下而就濕，火炎上而就燥。故暑熱中人，則火之藏腑先受之者，病在手太陽少陰也。凡傷寒汗出不解，脈浮發熱，煩渴，小便不利者，手太陽經受病也。小腸者，受盛之腑，其經受病，宜疏利水道以滲之。五苓散、豬苓湯證是也。

五苓散方

豬苓　十八銖，味甘平，去皮
澤瀉　兩六銖半，味酸鹹
茯苓　十八銖，味甘平
白朮　十八銖，味甘平
桂　半兩，去皮，味辛熱

淡者一也，口入一而為甘，甘甚而反淡，甘緩而淡滲，豬苓、白朮、茯苓三味之甘，潤虛燥而利津液，鹹味下泄為陰，澤瀉之鹹，以泄伏水，辛甘發散為陽，桂枝之辛甘，以和肌表。

右五味為末，以白飲和服方寸匕，日三服，多飲煖水，汗出愈。

發汗已，脈浮數，煩渴者，五苓散主之。成無己註：發汗已，脈浮數者，表邪未盡也。煩渴，亡津液，胃燥也。與五苓散和表潤燥。　傷寒汗出而渴者，五苓散主之。不渴者，茯苓甘草湯主之。成無己註：傷寒汗出而渴者，亡津液，胃燥，邪氣漸傳裏也。五苓散以和表裏。若汗出不渴者，邪氣不傳裏，但在表而表虛也。與茯苓甘草湯，和表合衛。

茯苓甘草湯方

茯苓　二兩，味甘平
桂枝　二兩，去皮，味辛熱
生薑　三兩，切，味辛溫
甘草　一兩，炙，味甘平

茯苓甘草之甘，益津而和衛；桂枝、生薑之辛，助陽氣而解表。

右四味，以水四升，煮取二升，去滓，分溫三服。

中風發熱，六七日不解而煩，有表裏證，渴欲飲水，水入則吐者，名曰水逆，五苓散主之。成無己註：中風發熱，至六七日，則當解，若不解，煩者，邪在表也。渴欲飲水，邪傳裏也。裏熱甚則能消水，水入則不吐；裏熱少則不能消水，停積不散，飲而吐水也。以其因水而吐，故名水逆。與五苓散和表裏，散停飲。　未持脈時，病人手叉自冒心，師因教試令欬，而不欬者，此必兩耳聾無聞也。所以然者，以重發汗，虛故如此。成無己註：發汗多，亡陽，胷中陽氣

不足者，病人手叉自冒心；師見外證，知陽氣不足也。又試令欬而不即欬者，耳聾也。知陽氣虛明矣。耳聾者，陽氣虛，精氣不得上通於耳故也。　許叔微傷寒九十論：傷寒耳聾證。戊申年，類試山陽，一時官病傷寒八九日，耳聾而無聞，有醫者作少陽治，意謂仲景稱少陽受病，則胷脇痛而耳聾也。予診其脈，見兩手弱而無力，予曰：此非少陽，若以少陽，則渴飲，心煩，但寐，咽痛，今俱無此證，但多汗驚悸，必汗過多之所致也。仲景云：未持脈時，令病人欬而不欬者，兩耳聾無所聞也。所以然者，以重發汗，虛故如此。病家曰：醫者嘗多發汗矣。予投以真武、白朮附子湯輩，數日耳聾調治得愈。

發汗後，飲水多必喘，以水灌之亦喘。成無己註：喘，肺疾。飲水多，喘者，飲冷傷肺也。以冷水灌洗而喘者，形寒傷肺也。　發汗後，水藥不得入口，為逆；若更發汗，必吐下不止。成無己註：發汗後，水藥不得入口，為之吐逆。發汗亡陽，胃中虛冷也。若更發汗，則愈損陽氣，胃氣大虛，故吐下不止。　發汗吐下後，虛煩不得眠，若劇者，必反覆顛倒，心中懊憹，梔子豉湯主之。成無己註：發汗吐下後，邪熱乘虛客於胷中，謂之虛煩者，熱也。胷中煩熱，鬱悶而不得發散者是也。熱氣伏於裏者，則喜睡，今熱氣浮於上，煩擾陽氣，故不得眠。心惡熱，熱甚則必神昏，是以劇者，反覆顛倒而不安，心中懊憹而憒悶。

懊憹者。俗謂鶻突是也。內經曰。其高者因而越之。與梔子豉湯以吐胸中之邪。　成無己傷寒明理論梔子豉湯方。內經曰。其高者因而越之。其下者引而竭之。中滿者瀉之於內。其有邪者漬形以為汗。其在皮者汗而發之。治傷寒之妙。雖有變通。終不越此數法也。傷寒邪氣自表而傳裏。留於胸中。為邪在高分。則可吐之。是越之之法也。所吐之證。亦自不同。如不經汗下。邪氣蘊鬱於膈。則謂之膈實。應以瓜蔕散吐之。瓜蔕散吐胸中實邪者也。若發汗吐下後。邪氣乘虛留於胸中。則謂之虛煩。應以梔子豉湯吐之。梔子豉湯吐胸中虛煩者也。梔子味苦寒。內經曰。酸苦湧泄為陰。涌者吐之也。湧吐虛煩。必以苦為主。是以梔子為君。煩為熱勝也。湧熱者必以苦。勝熱者必以寒。香豉味苦寒。助梔子以吐虛煩。是以香豉為臣。內經曰。氣有高下。病有遠近。證有中外。治有輕重。適其所以為治。依而行之。所謂良矣。　劉守真傷寒直格云。凡諸梔子湯皆非吐人之藥。以其燥熱結之甚。而藥頓攻之。不能開通。則鬱發而吐。因其嘔吐發開鬱結。則氣通津液宜行而已。故不須再服也。　王好古醫壘元戎云。若少氣者加甘草。以邪在上焦而不受藥。故吐之。　雲岐子保命集。汗下後心中懊憹。頭汗出。煩而不得眠。心中微結而痛者。梔子豉湯主之。傷寒醫以丸藥下之。身熱不去。衷不結。微煩而不得眠者。梔子乾薑湯主之。傷寒汗下後。喘而不得眠者。梔子豉加杏仁二十枚主之。傷寒汗下後。咳嗽而煩不得眠者。梔子豉加人參芍藥各五錢主之。傷寒發表攻裏之後。傳變不同。下之早而有結胸痞氣。結胸者。邪氣結而實。痞氣者。邪氣痞而虛。虛實之間。邪在心中。與正氣相搏。懊憹而煩不得眠者。宜梔豉湯。大抵不得眠者。從陽明所得。太陽中所有。梔豉湯者。自太陽而傳陽明也。謂之曰太陽梔豉湯。陽明有梔豉湯者。本經自傳而得之者也。　李寔德生堂經驗方。梔子豆豉湯。治傷寒六七日後。臍腹疼。大便結。始因酒食所傷。發熱發渴者。枳實一錢。厚朴二錢。山梔子一錢。大黃三錢。另研。豆豉三錢。右㕮咀。如法修製。分作二服。每服水一盞半。生薑三片。煎一大盞。却下大黃再煎。去滓溫服。此下藥之輕者。

梔子豉湯方

梔子十四枚。擘。味苦寒　香豉四合。綿裹。味苦寒

酸苦湧泄為陰。苦以湧吐。寒以勝熱。梔子豉湯相合。吐劑宜矣。

右二味。以水四升。先煑梔子得二升半。內豉。煑取一升半。去滓。分為二服。溫進一服。得吐者止後服。

若少氣者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。成無己註。少氣者。熱傷氣也。加甘草以益氣。嘔者。熱煩而氣逆也。加生薑以散氣。少氣則氣為熱搏散而不收者。甘以補之可也。嘔則氣為熱搏逆而不散者。辛以散之可也。　發汗若下之而煩熱。胸中窒者。梔子豉湯主之。成無己註。陽受氣於胸中。發汗若下。使陽氣不足。邪熱客於胸中。結而不散。煩熱而胸中窒塞。與梔子豉湯以吐胸中之邪。　傷寒五六日。大下之後。身熱不去。心中結痛者。未欲解也。梔子豉湯主之。成無己註。傷寒五六日。邪氣在裏之時。若大下後身熱去。心胸空者。為欲解。若大下後身熱去而心結痛者。結胸也。身熱不去。心中結痛者。虛煩也。結胸為熱結胸中。為實。是熱氣已收斂於內。則外身熱去。虛煩為熱客胸中。未結為實。散漫為煩。是以身熱不去。六七日為欲解之時。以熱為虛煩。故云未欲解也。與梔子豉湯以吐除之。　傷寒下後。心煩腹滿。臥起不安者。梔子厚朴湯主之。成無己註。下後但腹滿而不心煩。即邪氣入裏為裏實。但心煩而不腹滿。即邪氣在胸中為虛煩。既煩且滿。則邪氣壅於胸腹間也。滿則不能坐。煩則不能臥。故臥起不安。與梔子厚朴湯吐煩泄滿。　王好古醫壘元戎云。梔子湯五法。皆汗下吐後用之。以邪氣陷於胸中。居最高之分。故隨證加減用之。經曰。其高者因而越之。

梔子厚朴湯方

梔子十四枚。擘。味苦寒　厚朴四兩。薑炙。味苦溫

枳實四枚。水浸去穰。炒。味苦寒

酸苦湧泄。梔子之苦以湧虛煩。厚朴枳實之苦以泄腹滿。

已上三味。以水三升半。煑取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者止後服。　李寔德生堂經驗方云。此藥吐之輕者。

傷寒醫以丸藥大下之。身熱不去。微煩者。梔子乾薑湯主之。成無己註。丸藥不能除熱。但損正氣。邪氣乘虛留於胸中而未入深者。則身熱不去而微煩。與梔子乾薑湯吐煩正氣。

梔子乾薑湯方

梔子十四枚。擘。味苦寒　乾薑二兩。味辛熱

苦以湧之。梔子之苦以吐煩。辛以潤之。乾薑之辛以益氣。

右二味。以水三升半。煑取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者。止後服。

凡用梔子湯。病人舊微溏者。不可與服之。成無己註。病人舊微溏者。裏虛

而寒在下也雖煩則非熱熱故不可與附子湯內經曰先泄而後生他病
者治其本必且調之後乃治其他病太陽病發汗汗出不解其人仍發熱
心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之成無己註發汗不解仍
發熱邪氣未解也心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者汗出亡陽也裏虛
為悸上虛為眩經虛為身瞤振振搖與真武湯主之溫經復陽 許叔微
普濟本事方云鄉里有姓京者以鬻絶為業子年三十初得病身微汗脈
弱惡風醫以麻黄藥與之汗遂不止發熱心多驚悸夜不得眠譫語不識
人筋惕肉瞤振振動搖醫者又進驚風藥予曰強汗之過也仲景云脈微
弱汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此為逆也惟真武湯可救
進此三服佐以清心丸竹葉湯數日遂愈 施虛績易簡方論真武湯如
發熱而泄瀉者服此藥或未止宜投四逆湯兼下震靈丹當應手而愈此
藥不惟陰證傷寒可服若虛勞之人憎寒壯熱咳嗽下利皆宜服之因易
名固陽湯增損一如前法今人每見寒熱證使作虛勞治之及病後未復
常者多用地黄當歸鹿茸輩補益精血殊不知此等藥味多欲戀膈若脾
胃大段充實服之却能滋養然猶恐因時致傷胃氣胃為倉庫之官受納
水穀之處五臟皆取氣於胃所謂精氣血氣皆由穀氣而生若用地黄等

藥未見其為生血而穀氣已先有所損矣此孫兆謂補腎不如補脾正謂
是也欲其若以固陽湯調其寒熱不致傷脾飲食不減則血氣自生若勞
瘵之疾已成無藥能療惟膏肓灸法最為效驗然傷晚亦恐不及其他證
狀胃風湯消渴飲方中具言之又按活人書云太陽病發汗汗出不解其
人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之少陰病二三
日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利此為水氣其人
或利或小便利或不利或嘔者真武湯主之由是而觀則知此藥不獨能
治太陽病而少陰病亦治之也王氏因其水氣之說乃云此由渴後飲水
停留中脘所致即此以明心悸頭眩身熱瞤動等證竟以為皆少陰病而
不知此證乃太陽傷風合行桂枝誤作傷寒醫治用麻黄以發汗汗出過
多亡陽發熱而致此不應汗引發飲之說為傷寒之證誤矣然其加減雖
本於活人書而附子一節較之孫氏秘寶則互相矛盾使後學無所適從
活人書云嘔者去附子加生薑三片夫生薑嘔家聖藥治嘔用此固宜如
寒嘔則附子不當去秘寶云不下利去附子加生薑合前作半劑使果不
下利附子去亦無害既不言治嘔則增生薑何義王氏於此獨加生薑而
不去附子生薑固治嘔矣而附子尚存以之治寒嘔則可若熱而嘔者豈

可取通事或三家皆欲未盡當作不下利而嘔者去附子加生薑如此方
可以貫三家之說也 又按仲景云主治有二一以治太陽病發汗汗出
不解其人心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者仲景謂汗多亡陽而然頤
叔謂反以此由渴後飲水停留中脘所致兼上項證只是經汗不解頤自
添一下字作經汗下不解一誤仲景一云治傷寒二三日不已至四五日
腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者仲景謂此證有水氣而然頤反
不云因有水氣二誤又落却小便不利四字三誤仲景書證知四肢沉重
疼痛乃水性沉重故痛亦沉重頤落却沉重緊要兩字四誤仲景云自下
利頤反作大便自利則是大便如常瀼利未為清切自下利即是小便不
利因為自下利此正如不因醫家藥發其汗而自有汗類也五誤及其述
仲景加減法小便已利者去茯苓果將元有小便不利一證下利者去芍
藥加乾薑見得係是自下利不是大便如常自利嘔者去附子加乾薑頤
不云去附子只云每服加生薑五片只加嘔中入此誤矣甚情然莫殊
增不增修不修纂地於是方後捨去論傷寒證治自入野說以表有學濫
云今人每見寒熱多用地黄當歸鹿茸輩補益精血殊不知藥味多甘卻
成戀膈詳前三品識未為甘若製為丸又何戀膈況夫物性有盡制而用

之將使無盡物用有窮變而通之將使無窮志寧何爾執一而廢百也既
又果曰若脾大段充實方能滋養然猶恐因而致傷胃氣胃為倉廩之官
水穀之處此十字自軒帝正經傳之古今只曰倉廩之官水穀之海經又
曰腸胃為本蓋海字無所不納處之一字皆道聽塗說秦史詳脾胃大段
充實之人精血自旺何假藥餌滋養脾胃既素充實又如何猶恐一時致
傷胃氣況胃屬陽明聖經中指為至陽能腐熟穀畜果菜一切滋味傳於
脾分於大腸小腸二使之下其氣上騰何地黄當歸鹿茸便傷其胃氣又
果曰所謂精氣血氣皆由穀氣而生此腐恐亦能知曉何苦使所用地黄
等藥未見其為生血而穀氣已先損矣其說謬甚殊特為詳而陳之無難
志寧謬說所上品名藥以沮絶後世之滋養精益也孫若所其三品多甘
甘莫甘於甘草經方少有不用者又甘莫甘於蜜而補劑未嘗不餌以丸
者况稼穡作甘黍稷稻粱麥稌神農皆稱其甘甘受和釋書甘畜此未易
以地黄當歸鹿茸而能傷胃氣也若所其三品能傷胃氣不知如何而傷
也傷胃氣者惟穀畜果菜滋味過傷耳經故曰飲食自倍腸胃乃傷又曰
陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味又曰傳之則生失之則死傷之
則病審此人未易云地黄當歸鹿茸而能傷胃氣也若所地黄等藥傷穀

氣。是又自違聰塗說中來。大凡人身胃氣恐其傷穀氣。欲其損穀斯能爲
精爲血。不損則病。有如傷寒差後多食發爲食復作熱。仲景治法。惟日損
穀則愈若斤三品不可爲退寒熱治虛寒用矣。何本草地黃則曰作湯除
寒熱。當歸則曰虛冷人宜加而用之。麁革又如何能傷胃氣耶。志寧何見
併將神農亦爲之毀。吁。大哉孔子。天縱將聖。刪詩定書。約禮明樂。聲易而
脩春秋。亦只述古人之意。不易矣作。志寧何人哉。乃敢以此罔世俗。地黃
亦有可斥者。志寧卻不能深究地黃一品。雷公詔世必以酒九蒸九曝而
後用。否則有滯脾之禍。志諱諱之。吉。惟祈衞生君子。生熟藥辟。當作于孫
陰德遵雷公製度。而志寧又引孫兆云。補腎不如補脾爲證。莫若只以圓
陽湯調其寒熱。不致傷脾是又會胃而言脾也。且如圓陽湯即真武湯易
其名。不能調陰調陽。如何分寒分熱。無載其方分兩。又成大誤。本方白茯
苓三分。白芍藥三分。各計重七錢半。白朮二分。則重五錢。附子一枚炮去
皮臍。破作八片。只用二片計之。未及重二錢。許孫方云。用茯苓芍藥各三
分。卻合元方。則附子當用二錢。孫方云。用附子三分。則附子多用五錢半
重。謂之合法可乎。凡此主說。類皆庸醫俚語耳。只可一時坐中發爲常談
要可載于卷冊。永遠誤人也。至於末後又極其謬曰。君勞瘵之疾已成。無

藥能療。惟膏肓灸法最爲效驗。然或傷脾。亦恐不及。其他壯脾胃風湯逍
遥散中具言之。勞瘵灸膏肓既傷乎脾胃風湯。逍遥散可得而入口乎。志
寧可謂不學無識之甚者。又恐無求于云。水飲內蓄。上乘於肺爲喘爲欬。
古人治因水而欬。病在陽。則小青龍湯主之。病在陰。則真武湯主之。咽喉
乾燥者不可發汗。成無己註。津液不足也。　素矩傷寒新書云。咽喉乾燥
難合以治。可發汗。淋家不可發汗。發汗必便血。成無己註。膀胱裏熱則潛
反以湯藥發汗。亡耗津液。增益客熱。膀胱虛燥。必小便血。　素矩傷寒新
書云。淋家宜平涼藥和解取汗。瘡家雖身疼痛。不可發汗。發汗則痓。成無
己註。表虛聚熱則生瘡。瘡家身疼如傷寒。不可發汗。發汗則表氣愈虛熱
勢愈甚生風。故變痓也。　龐安時傷寒總病論云。以瘡家膿血過多
素矩傷寒新書云。瘡家身疼痛可平藥和解取汗。衄家不可發汗。汗出必
額上陷脈急緊。直視不能眴。不得眠。成無己註。衄者上焦亡血也。若發汗
則上焦津液枯竭。經絡乾澀。故額上陷脈急緊。諸脈者皆屬於目。筋脈緊
急。則牽引其目。故直視不能眴。眴。瞬合目也。鍼經曰。陰氣虛則目不瞑。亡
血爲陰虛。是以不得眠也。　素矩傷寒新書云。衄家有汗證可發之。　許
叔微傷寒九十論。衄血證。睢陽張士美。病傷寒七八日。口燥飲水而不嚥
入。衄而衄。脈浮緊。身熱。醫者云。傷寒脈浮緊。不發汗因致衄者。屬麻黃湯
主之。予曰不可。古人雖云當汗不汗。熱化爲血。此證亦有不可汗者。仲景
云。陽明病口燥。但欲漱水而不嚥者。必衄。衄家不可發汗。發汗則額上陷
不得眠。不能眴。此只可用小品犀角地黃湯。若當時行麻黃。必額上陷直
視不眠也。亡血家不可發汗。發汗則寒慄而振。成無己註。鍼經曰。奪血者
無汗。奪汗者無血。亡血發汗。則陰陽俱虛。故寒慄而振搖。　潘思敬加減
藥證集云。若缺中悶。咽喉乾燥。亡血衄家淋家瘡家不可發汗。已上六證
並宜小柴胡湯。汗家重發汗。必恍惚心亂。小便已陰疼。與禹餘粮丸。闕。成
無己註。汗者心之液。汗家重發汗。則心虛恍惚心亂。奪汗則無水。故小便
已陰中疼。　雲岐子保命集。太陽中風自汗出。醫反發其汗。必恍惚心亂
以虛而反又一虛之。則心神虛而恍惚。小便已陰疼。氣虛也。宜禹餘粮丸
蘭室寶鑑類纂曰。恍惚心亂。陽證也。陽虛甚。神明無所據依則亂也。病人
有寒復發汗。胃中冷必吐蚘。成無己註。病人有寒。則當溫散。反發汗損陽
氣。胃中冷必吐蚘也。本發汗而復下之。此爲逆也。若先發汗治不爲逆。本
先下之而反汗之爲逆。若先下之治不爲逆。成無己註。病在表者汗之爲
宜。下之爲逆。病在裏者。下之爲宜。汗之爲逆。經曰。陽盛陰虛。汗之則死。下
之則愈。陽虛陰盛。汗之則愈。下之則死。傷寒醫下之續得下利清穀不止

身疼痛者。急當救裏。後身疼痛。清便自調者。急當救表。救裏宜四逆湯。救
表宜桂枝湯。成無己註。傷寒下之。續得下利清穀不止。身疼痛者。急當救
裏者。以裏氣不足。必先救之。急與四逆湯。得清便自調。知裏氣已和。然後
急與桂枝湯以救表。身疼者。表邪也。內經曰。病發而不足。標而本之。先治
其標。後治其本。此以寒爲本也。　太平聖惠方云。夫病下之後。續得下利
水穀不止。身體疼痛。急當救裏。宜溫之。與治中四逆附子湯諸溫藥之輩
雲岐子保命集。太陽病傷寒頭疼項強。當發其汗。反下之。清穀不止。裏寒
也。一身疼痛者。表寒也。急當救裏者。先治其本。宜四逆湯。從少陰本也。救
裏。裏和。外身疼痛。後治其表。宜桂枝湯。病發熱頭痛。脈反沉。若不差。身體
疼痛。當救其裏。宜四逆湯。成無己註。發熱頭痛。表病也。脈反沉者。裏脈也。
經曰。表有病者。脈當浮大。今脈反沉遲。故知愈也。見表病而得裏脈。則當
差。若不差。爲內虛寒甚也。與四逆湯救其裏。　汪時傷寒發明書。經曰。病
發熱頭痛。脈沉不差。身疼痛。當救其裏。宜四逆湯。又曰。下利身體疼痛。先
溫其裏。乃攻其表。溫裏四逆湯。攻表桂枝湯。活人書云。兩感病無治法。但
云治有先後。孝第三卷言傷寒下後利不止。身體疼痛。急當救裏。宜四逆

湯。後身疼痛。清便自調者。急當救表。宜桂枝湯。遂以意徵效治兩感有先後。宜先救其裏者。陽氣內正。則不必醫也。內饒正。急當救表亦不可緩也。今按論中此條。正與活人書所引救裏救表一條相違。正是太陽少陰兩感治法。成注不得其意。汪君表而出之。今又以活人書救表之說及其治法。餘經兩感論中無文。皆宜做此。兩感於寒熱入臟者不治。自有本條也。

太陽病先下之而不愈。因復發汗。以此表裏俱虛。其人因致冒。冒家汗出自愈。所以然者。汗出表和故也。得裏和然後復下之。成無己註。冒者鬱也。下之則裏虛而亡血。汗之則表虛而亡陽。表裏俱虛。寒氣怫鬱。其人因致冒。金匱要略曰。亡血復汗。寒多。故令鬱冒。汗出則怫鬱之邪得解。則冒愈。金匱要略曰。冒家欲解。必大汗出。汗出表和而裏未和者。然後復下之。太陽病未解。脈陰陽俱停。必先振慄汗出而解。但陽脈微者。先汗出而解。但陰脈微者。下之而解。若欲下之。宜調胃承氣湯主之。成無己註。脈陰陽俱停無偏勝者。陰陽氣和也。經曰。寸口關上尺中三處。大小浮沉遲數同等。此脈陰陽為和平。雖劇當愈。今陰陽既和。必先振慄汗出而解。但陽脈微者。陽不足而陰有餘也。經曰。陽虛陰盛。汗之則愈。陰脈微者。陰不足而陽有餘也。經曰。陽盛陰虛。下之則愈。　王叔和脈經云。此屬大柴胡湯證。陰微一作尺實。　孫思邈千金翼方。但陽脈微者。先汗之而解。宜桂枝湯。太陽病發熱汗出者。此為榮弱衛強。故使汗出。欲散邪風者。宜桂枝湯。成無己註。太陽中風。風併於衛。則衛實而榮虛。榮者陰也。衛者陽也。發熱汗出。陰弱陽強也。內經曰。陰虛者陽必湊之。故少氣時熱而汗出。與桂枝湯解散風邪。調和榮衛。　雲岐子保命集。太陽病脈浮而弱。身熱惡風。頭痛項強。自汗不止。榮弱衛強。榮弱者汗自出。血不能守而泄於外。衛不能禦。是知榮衛不和也。欲散邪風。宜桂枝湯。

永樂大典卷之三千六百十五

重錄總校官侍郎臣高拱
學士臣瞿景淳
分校官編修臣王希烈
書寫儒士臣陳關春
圈點監生臣敖河
臣孫世良

永樂大典卷之三千九百四十四　十寒

槃　大般涅槃經八

哀歎品第三　疏曰恭喜居條曰哀。悲聲發言為歎。略從事標言哀歎品。廣而言之。內喪道法曰哀。外失慈覆曰歎。文云夫膚及法味。如猶夫其母。世界也。又已生善被放哀。未生善闕故歎。文云養育諸子。付瞻陀羅。老少病苦。而行險道。生善也。又現悲未盡故哀。將恐方起故歎。文云猶如國病人。食所不應食對治也。又嚴覆祕而不覆故哀。應不失祕而失故歎。文云調以祕法。偏教文殊。遺弃我等。第一義也。然四緣感佛。佛則興世。四機若息。佛則唱滅。故約四悉釋哀歎品。此文竟本。猶屬壽命品。謝氏分為兩者。略有十異。前品從人。後品從事。前品對俗。今品對道。前品有供。今品無供。前品雙請。此品單請。前品目人。此品舉自。前品略明佛性常住。此品具說三點四德。前品論今教。此品具今昔。前品二人論。今品對佛論。前品動執生疑。此品破執除疑。前品開法抑割。此品見地動哀歎。然此十義。情有通別。今舉一邊。判彰其異。興皇釋此品有七。謂三請三酬。結會生起。云佛入涅槃。

衆主孤露。故哀請住世。佛酬云汝本為獻供聞法。今已納供。生汝福德。已說新伊。生汝智慧。而不肯學。知住何益。次祈請者。如來昔教無常。五十許年始得成就。今說新伊常樂我淨。應久住教習。若入涅槃。不如還修舊法。聚衆違執耕釋教不受。佛即酬云。非全不教。於今汝等。得解新伊。故云女置諸子祕密藏中。我亦住中。名入涅槃。前已衆祈。既不許住。只應殲諷以命要請。如來若具常樂我淨。即見四倒。使得自在。久住於世。必入涅槃。使不見倒。常樂之言。使為徒設。若不住者。我等奉身寧容久住。亦當用佛入於涅槃。佛即酬云。我之去住。宜汝所知。汝言去是定去。住是定住。我之去住。如二鳥雙遊。去而恒住。此何勞請。住住而恒去。亦何須請。汝不解此。寧得闕我入於涅槃。既三請不允。情無所躇。即使生疑。若無常非昔不應說常。樂若是。何不早說。如來則有差機之失。佛即會云。昔說無常。破汝常病。汝今又以無常為病。為汝說常。汝病有前後。故教有興廢。汝自横謂施教早晚迂迴。如來屈曲隨逐。置佛量機早晚。自汝反欲如來。如此生起。於義易見。而後三請。乖前三酬。居後其間。于段廣廣相關。新乃彼師玄訣七意。若欲消釋。殊背相生。今明此品。是對此丘施於新伊。勝三修法。　指歸曰荼毒者。尚書云。弗忍荼毒昔也。廣而下。約失四悉益。以釋哀嘆。一一皆引

下經為證。內喪道法由外失蔭。無內外益。是失世界義也。訛謬也。即已生善不增長也。翳隱也。即未生善不生也。現惡謂見思。將惡謂塵沙無明。應獲祕者。祕謂三德之理也。應入住證理。而不得證不失即獲。失即不獲。互具文屬。故知四悉約位監分。第一義唯在初住。對治為人。即相似位。麤垢自落。即破惡。六根清淨。則生善。五品觀行。戒就故歡喜。即世界也。人麤垢落是對治。觀行善生是為人。聞名識體是故歡喜。今佛若滅。四益全失。世有理性而已。然四下結意也。十異中。從人故題純陀。從事故題哀歎。對俗請工巧之子。對道謂三修比丘無供者。比丘非獻供衆也。雙請者。請受供。及住世。單請者。但請住世也。因人者。上經云。汝衆慇我等。憒丙速請佛。久住於世間。利益無量衆。即是因大衆。所以純陀請。此品請比丘率已請佛非因他人事從也。略明佛性者。以因獻食開常。未明三點四德之義。若之為略。論今教者。且約佛及純陀。皆論今教圓常之法。具今昔者。此品具明勝劣三修。二人論等者。前品文殊純陀俱是因位。今品比丘因位。對佛果人。動執生疑者。用開二施無差。即執昔疑。今興於五難破執除疑者。破劣修之執。除勝修之疑。開法抑割。即純陀開說五門觀等。抑止割捨。悲戀之情。故前經云。住頭飲淚而白佛言也。備有通別者。約通則十義俱通二品。

何者。前品純陀號哭。即是哀歎之事。此品比丘亦哀。亦是於人。前品文殊是道。此品天龍是俗。前品道衆無供。此品俗衆有供。前品止為受供。請亦成單。此品既有俗衆。俗衆則有供。故請亦成雙。前品獻供。乃是率自。今品哀歎。既云聞是語已。身毛皆豎。亦是因他。前品法談五果。喻談六即。乃成廣明。此品但明三點。却成略說。前品可勸文殊。旁斥昔教。今品三點正在於今。前品如來印讚。亦成對佛。今品對佛。亦成二人。以佛亦人故。前品純陀上根。已自破除疑執。此品下根。聞說三點。方更動執生疑。前品純陀亦因衆朝聞地動哀歎。此品比丘。亦因聞法抑割。如下經云。時諸天人等。聞佛所說。止不啼哭。即其事也。此即十義。彼此俱通。今去通就別。且如前品正從人旁有事。此品正從事旁約人。餘九例說。是知捨旁取正。十義自別。故云今舉一邊判彰其異也。此品有七者。謂請酬各三為六。并結會是七。祈請者爾雅。祈叫也。郭璞云。祈祭也。叫呼而請事。以命要請者。請以己命要難於佛。佛若入滅。我亦捨命。意令如來愍我不滅。如來下明殲諷。若不下明要請。情無所措者。措置也。論語云。民無所措手足矣。故教有興廢者。前有邪常病故。無常教興。真常教廢。證小果後。有無常病。故真常教興。無常教廢。施教早晚者。早謂昔說無常。晚謂今方說常。紆迴下顯佛無差機之

夫六由汝攢不一故紆廻如來無量神德盛由隨逐先小後大或使入圓豈是佛之差機耶早晚下結責即此下興皇結示也斯乃下今師斥破通談之意一往似美隨文釋義稍去未允純陀去已未久之頃是時此地六種震動乃至梵世亦復如是地動有二或有地動或大地動小動者名爲地動大動者名大地動有小聲者名曰地動有大聲者名大地動獨地動者名曰地動山林河海一切動者名大地動一向動者名曰地動周廻旋轉名大地動動名地動動時能令衆生心動名大地動菩薩初從兜率天下閻浮提時名大地動從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪及般涅槃名大地動今日如來將入涅槃是故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞是語已身毛皆竪同聲哀泣而說偈言稽首調御師我等今勸請違離於人仙永無有救護今見佛涅槃我等沒苦海悲戀懷憂惱如犢失其母貧窮無救護猶如困病人無醫隨自心食所不應食衆生煩惱病常爲諸見害遠離法醫王服食邪毒藥是故佛世尊不應見遺捨如國無君主人民皆饑饉我等亦如是失蔭及法味今聞佛涅槃我等心迷亂如彼大地動迷失於諸方大仙入涅槃佛日墜於地法水悉枯涸我等定當死如來般涅槃衆生極苦惱

譬如長者子新喪於父母我等於今日云何不愁惱如來見放捨猶如弃涕唾如來入涅槃如其不還者我等及衆生悉無有救護如來入涅槃乃至諸畜生一切皆愁怖苦惱焦其心譬如日初出光明甚暉炎既能還自照亦滅一切闇如來神通光能除我苦惱處在大衆中譬如須彌山疏曰就文爲四一大衆請二如來荅三比丘疑執四佛破除疑就請又二一請緣二正請緣者緣於地動知必涅槃是故悲請問譬動地爲緣荅法不在因亦不在緣不在因緣不離因緣既從因緣寧有作者雖無作者亦佛神通而動於地令其悲戀要置有緣於解脫中亦佛智力說法歡喜要置有緣於般若中亦佛體力非悲非喜要置有緣於法身中亦是純陀文殊智力令衆開解入般若中亦二人通力去時地動令衆悲戀入解脫中亦是二人第一義力令衆非悲非喜入法身中亦是大衆感對治力聞法歡喜感爲人力動地悲哀感第一義非悲非喜致地動緣其義無量淨名云或有恐畏或歡喜或生厭離或斷疑斯則神力不共法就地動又四謂時處相由時者佛以四事止華氏之悲純陀腦憹小醒低頭斂淚大衆聞法悲惱暫息二人既去法音已停更欲增其悲戀之善於其去後未久之頃當是時也震地動之即是時也處者大地是横處梵世是竪處或言初禪是

梵世或通四禪皆是梵世雖不違地而有實宮亦皆震搖即其事也問上釋聲光徹至非想以爲有頂今此地動爲止梵宮荅上云有頂有頂文寬得作遠解此云梵世齊又而已若依下文動時能令衆生心動名大地動無色四心亦應被動即其例也相者有三一小大動相二六種動相三十八動相是三種相皆以形聲爲本形有動涌起聲有震覺吼若單形聲是爲小動形聲共動是名大動形聲各三是爲六種一中更三謂動徧動等徧動三六十八若更分輪閻浮提一四天下小千中千大千十方傳傳相望作小大動大大動等有人云此經六種華嚴十八動此豈應爾特是形中略言一動聲中略言一震又云大動又云能令衆生心動當知義兼十八不同人情由者例此亦應有小由大由大大由若輪王生汲地得主失主悲喜故動是名小動若辟支羅漢生汲地得應供失應供悲喜故動是名大動若佛生滅地神山神及諸天龍等得應供失應供悲喜而動即大大動今經正明如來八相唯少升天降魔文略不存就八相中是如來入滅地大震動此則别語經由若通論者如前所解純陀大衆皆是動緣故云科簡地動之詞是經家所序或言佛說觀師云不然當時聞語豈是經家文無標吉焉知是佛應是地震而有此詞次從時諸天龍下是正請又

爲三初長行及十一行半偈是哀請次二行是祈請三長行五譬是箴請初長行叙語以毛豎哀泣而爲其相次十一行半偈爲三初兩行一句略請次七行一句廣請三二行結請初標調御師人仙犢母即是略舉三寶爲哀請之端可見次猶如困病人下作衆師譬云如國無君主下作衆主譬云譬長者子下作衆親譬云如來入涅槃下兩行結哀請上文初明犢失母今結還明我等及衆生悉無有救護字結無主救字結無師次譬如日初出兩行舉日山兩譬是祈請歎於一佛而具三益日有三義一高圓明譬主益二生長萬物譬親益三照了除闇譬師益而譬文論照了合文明除闇正言師義是本無有二能山亦三義高出水上譬主益深入水底譬親益水色同山譬師益師德如山安處衆峯能宣妙慧照下昏迷言略意兼矣書解日還自照爭論不同開善莊嚴云佛有智能自照光宅云佛果無有自反照智觀師難光宅云佛無反照智亦應不自知作佛不作佛彼救云佛雖無智知作不作若欲知時借諸佛智佛道同故今更問之佛道既同諸佛無智何所可借又並但能知他無智自知者唯應覺他不名自覺此是光宅四失標隅眞諦半冀淨土猶端種覺無記如來次明開善莊嚴決用反照智照一切種智者後用何智照反照智是則無窮觀師自云佛

無利反照智。只自有智。智能反照。如此說者。即害兩家。云云 今明佛有一智三智。三智一智。非三非一。而三而一。一道種智。外破諸闇。二一切智。能反自照。三一切種智非內非外。非自非他。若即一而三。可難光宅。即三而一。可難開善。三一雖思。可雖觀師。云云 此二偈求名祈請。如來在世。所益若此。祈佛留光。照益我等。故名祈請。 指歸曰問諸下問意者。謂以神通動地。為比丘衆請之緣也。答中二意。初明因緣故動。無有作者。文中先離四執法。謂衆請因。謂比丘緣即地動。不在因故非自。不在緣故非他。不在因緣即非共。不離因緣非無因。四執既遣。法体斯彰。若論其事。即是因緣和合而生。故彌前破無因句。使成共生。故云不離因緣等也。所謂比丘機發為因。地動為緣。悲戀衰請。即所生法。故此悲戀。既從因緣。因緣虛假。無有主事。故無作者。者謂主宰也。雖無下。謂雖云因緣性虛。非他造作。若以機對應。明乎道交。則是佛及純陀。內證三德。妙用斯彰。故能隨機利益。所以動地為緣。生彼悲戀。還入三德。亦是安置諸子祕密藏中。所以將悲對喜。及以雙非。共顯三德。又地動由通。通因定發。以定對智。故約說法。智定所契。理體存焉。佉婢等明。而成三德。文中先明能應。此約能感應。中後二。謂主及伴。主即牟尼化主。伴謂純陀文殊。究竟祕證。益物可見。知滅故悲。滅即

永樂大典卷三千九百四十四　五

解脫。開常聞喜。常即般若。雙非二邊。法身顯矣。純陀文殊。為發起衆。輔佛揚化。共熟機緣。故云亦是傍論傍宗。蒙佛印讚。知智在說。故云智力。機緣稟教。還獲此智。故云開解。入般若中。地動表滅。所以悲戀不滯於常。故入解脫。第一義者。即是定慧所契。法身之體也。大衆下明能感機。即是理具三德。聞顯機熟。故感地動。感對治者。即是聞說常住。以示無常。既破小執。所以歡喜悲哀。則三業善生。故感地動是為人。力。雙非即理。其旨易明。此但對三悉者。三法不同。即是世界。文雖但三。約義必四。具義無量者。五十二衆。能引所引。若應若機。人人具四。無非三德。故義無量。是則感應因緣作斯地動。不作而作。主宰斯成。引淨名文。以證四悉。四事則前品末。佛舉境界方便等四。以止純陀悲也。純陀娃華氏。偏聽上符。遂切意不泄也。焉止梵宮者。焉於乾切。安也。寔也。無色四心者。即受想行識。六種。及十八動等。如釋序中記文。一四天下等者。謂閻浮動名小動。四天下動。名大動。小千動名大。大動。又一四天下為小動。小千為大。中千為大大等。超兜率者。祈云覩史陀。此云知足。八相者。一昇天。二下閻浮。三生時。四出家。五降魔。六成佛。七轉法輪。八般涅槃。應時地震等者。例前光中有聲也。初長行中經人非人者。人即比丘等四衆。俱人趣也。非人即天龍等。非是人趣。或謂非人。是鬼神即緊那羅也。此下傷歎同舉其說。乃是比丘為其痛苦。故下佛答。即云告諸比丘也。調御師者。調他心名調御師。略舉三事者。調御師喻良師。八仙喻良主。清毋喻良親。用病謂病之甚也。經來生下合譬也。初二句合用病。上句明受惑。下句明見惑。界內外皆有受見。如病之因。次二句合無堅等。違歡佛誓。又隨邪教。如食不使。更增其病。故云厭食邪毒藥。醫王即醫師。故譬良師也。良主譬者。國無君主。既兵且荒。老子云。大軍之後。必有凶年。故經云饑饉也。亦雅五穀不熟曰饑。菜蔬不熟曰饉。三譬皆注云云者。主親師義。廣在前釋。此第三譬。有一偈半。即是譬如長者子。新養於父母。我等於今日。云何不愁惱。如來見故捨。猶如棄涕唾。即初半偈是譬。次一偈是合。故前分科云。次七行一句廣請。三二行結請。今世行經本我等於今日。偈在結請。二偈後書則廣請。但有六行。一句結請。却有三行。恐是傳寫誤。併若據遠師釋此本。又與世行本符合。若然者。應是昆主擬本不同。又恐謝氏已曾修定。故移置前後。使人不覺。往往以北本對校。擾自改易。致使經文。與疏乖否。上文至還明衆生者。上略請中。既云如犢失其母。貧窮無救護。今廣請覓。還有救護之言。但前譬此法有殊爾。故知此文。是結成上義。高圓明譬主者。周易云。日月麗于天。是高也。白虎通云。日

永樂大典卷三千九百四十四　六

之為言實也。常滿有虧。此言其圓也。又易云。懸象著明。莫大于日月。此言其明也。譬主者。感精符云。三綱之義。日為君。月為臣也。高則巍巍在上。喻法身圓。則無虧無偏。喻般若明。則光宅天下。喻解脫。萬物得日光而生。喻子從二親而生。照了除暗。如師發蒙決疑。而譬下商較經文。論照了者。即經云。既能還自照等。合大明除暗者。即經云。能除我苦惱。以除苦惱。合滅暗也。是知如正言師益。故云師義是答。而高圓明。又生長萬物。經既不說。故屬傍兼。山三義者。以須彌出水八萬由旬。入水亦然。四寶所成。映臨四海。成作寶色。譬親益者。水沒於山。如子依親。師德下釋出譬師益。義即師有。道德高遠如山。四衆弟子如海。師宣妙慧之教。照破弟子昏迷。發生智慧。如水色同。山是則山喻正亦在師。意兼主親爾。舊解下明諸家釋經文。既能還自照句也。光宅下意謂因將修行有反照智。果滿智息。故云無有。佛道同故者。以佛佛道同。故可借用。今東下。今師斥光宅。初舉道同難。次既云佛果智息。又許道同。此則佛佛皆無反照。何得借諸佛智也。又並下舉二覺。並況二覺備滿。方得稱佛。既無自覺。便同凡夫。四夫者。謂無反照智是四夫中一也。梁世義學。光宅為最。而立茲四義。全乖正理。故時人以標隅等四。斥彼非相。亦呼為四可笑也。雲之高。脩尚有所失。況餘人乎。標

陽下列四失義。所談二諦。真在俗外。如操樂之相陽。牛糞下意謂娑婆土本不淨。如淨名經中。釋迦足指案地。此則神力變化。方乃清淨。猶如鐵地。以牛糞磨拭方淨也。雨城風俗。皆以雪山牛糞用塗其地。以彼牛純食香草故也。指端下。謂證妙覺已。既無反照之智。如人之根。但見指端。不能反見已面也。無記下。明如來知見。出於善惡之外。名曰白淨無記。次下開善莊嚴此二師。雖立反照智。反觀種覺。未審復用何智照了。反照智耶。若言無者。反照但觀種智而不自照。雖强立一重。亦未殊光宅。若言重重有反照者。則有無窮之失。佛無反照等者。謂無別反照智。只此佛果種智便能自照。故云只自有智等。即害兩家者。言無反照。則害開善莊嚴。言只自有智能照。則害光宅。今明下。示今釋一家明義。三智圓融。反照照他。自在無礙。文中初明三一互融。次一道下等次第顯示。一即三是假。三即一是空。非三非一是中。雙遮而三一是中。雙照等次第顯二也。外破諸暗者。空中即假。三千宛然。故以此假智遍照諸法。即能覺他。以物機無量。不出三千。能應雖多。不出十界。故能反自照者。假中即空。亡外照內。即自覺也。空假不二。心性無殊。名為一切種智。非內非自。是遮一切智。非外非他。是遮道種智。若即下結破。可難光宅者。既即一而三。則假智即具空中。光宅何得云

但有種智而無反照智耶。況種智是假智。反照是空智。假尚即中。豈不即空。雖開善者。此三即一。開善莊嚴。何得於種智外。云別有反照耶。鄭觀師者。況即一而三。三用差別。即三而一。一體無殊。三一互融。不可思議。觀師云。佛無反照。只自有智。智能反照。此乃釋義暗昧。全無指歸。既云無反照。人云只自有智。智能反照。既自能照已。是有反照智。豈得云無耶。此亦自語相違也。若知三一互融。其義方顯。即三而一。則無返照。即一而三。自有返照。此一心三智。是諸佛之本源。大教之心骨。文殊之所承。龍樹之所闡。山家祖述。心要在茲。故曉此旨。諸師自破。經云既能還自照。又云亦滅一切闇。其義易通。世尊。譬如國王生育諸子。形貌端正。心常愛念。先教使藝。悉令通利。然後弃之付旃陀羅。世尊我等今日為法王子。蒙佛教誨。已具正見。願莫放捨。如其放捨。則同王子。惟願久住不入涅槃。世尊譬如有人善學諸論。復於此論而生怖畏。如來亦爾。通達諸法。而於諸法。復生怖畏。若使如來久住於世。說甘露味充足一切。如是衆生。則不復畏墮於地獄。世尊。譬如有人初學作務。為官所捉閉之囹圄。有人問之。汝受何事。答言。我今受大憂苦。若其得脫。則得安樂。世尊亦爾。為我等故修諸苦行。我等今者。猶未得免生死苦惱。云何如來得受安樂。世尊譬如醫王。善解方藥。

偏以祕方教授其子。不教其餘外受學者。如來亦爾。獨以甚深祕密之藏偏教文殊。遺弃我等。不見顧憫。如來於法應無祕吝。如彼醫王偏教其子。不教外來諸受學者。彼醫所以不能普教。情存勝負。故有祕惜。如來之心終無勝負。何故如是不見教誨。惟願久住莫般涅槃。世尊譬如老少病苦之人。捨遠夷塗。而行險道。險道多難。備受衆苦。更有異人見而憫之。即便示以平坦好路。世尊我亦如是。所言少者。譬未增長法身之人。所言老者。譬重煩惱。所言病苦。譬未脫生死。所言險道。譬二十五有。惟願如來示導我等。甘露正道。久住於世。勿入涅槃。疏曰從長行去即第三衆請。先述舊解。凡請凡作五譬。初作有始無終譬。二作怖畏譬。三違本誓譬。四不平等譬。五無慈悲譬。初譬有三。開合結。國王佛也。諸子四衆也。他云技藝者。始從鹿苑。終至法華。所說諸經。旦有所妨。今則不爾。以二乘法。合之則可見。端正正見也。愛念禪定也。技藝神通也。旃陀無明也。亦習氣也。初教三學。似如有始。不盡餘惑。故言無終。二怖畏譬者。齊三。舊云諸論者。譬通達諸經。今謂不爾。譬破四魔。而今不住。乃畏死魔。三違誓譬者。略無結請。有人佛也。作務本誓。誓盡度生。官事譬起應。囚圄譬入生死。人問者舊云十方佛。或云實智問權。又云餓鬼此間。今以機為當人。機謝言終。如如出獄。故言安樂。夏曰夏臺。殷曰羑里。周曰囹圄。囹令也。圄舉也。令其思愆舉罪。四不平等譬齊三。方藥十二部法也。祕方即密教。教文殊諸菩

薩也。不教外學二乘也。五無慈譬亦三。可尋舊釋。讖請。但讖請於師夫主觀二義。令更會之。初一譬讖法觀。次兩譬讖法主。後兩譬讖法師。初譬讖法觀者。夫云觀者。慈念為本。初生教訓。似若觀慈。付旃陀羅。頃奉嘗罰。法觀亦爾。從佛口生。即是養育。得佛法分。即是端正。技藝者學人忍。惟無學習威。若大乘意。凡有無明。斯皆毒害弃我而去。是付旃陀。次兩譬讖法主者。奏云主者。以威伏獻。以恩養民。前譬威武未暢。後譬恩惠不充。通達諸論如富獻怖畏。今畏此論者。如為獻欺。法王亦爾。除衆生畏。衆生未免。故佛有畏。初學作務譬民有生業。收閉囹圄。譬民無聊生。業廢譬無畏。開獄譬無恩。法王亦爾。初命學無學等修道品。作務而復猶在思習無明獄中。百姓有罪。在予一人。衆生苦惱。云何如來。欲受安樂。次兩譬讖法師者。奏師有訓導之德。前譬讖師內懷良方。後譬讖師外祕坦道。觀諸譬文。皆有澤意。而此譬最明。舉顯文殊而耻行險路。豈非讖師意也。　指歸曰巨有所妨者。以諸聲聞來至法華悉已入圓。豈於此會云付旃陀羅耶。則今下今師但以二乘法。合技藝等。則法喻允合。故云可見。是則此諸二乘。皆是

不經法華會者。聞法華五千退席。合在涅槃得悟。何得不經法華耶。答道
席是未證。謂證其實凡夫。若住小果。只於彼會而得入住。初教至餘處者。
修戒定慧。已破四住。是有始。不教圓明。令破無明是無終。為無明障法者。
害慧命。如付馳騁吟叡也。經善學諸論者。西域記云。婆羅門學四吠陀論。
舊云是陀說也。一曰壽。謂養生繕性。二曰祠。謂享祭祈禱。三曰平。謂禮儀
占卜兵法軍陣。四曰術。謂異能技數。禁咒醫方。疏主以四論學四魔。數義
俱害。令中經云諸法。即是已破四魔。故云通達諸法也。誓盡度生。即本因
之時。發四弘誓。義初即云。衆生無邊誓願度也。撥擿音鈴者。撥緣既盡。故
佛入滅。夏曰下獄因圜。是三代獄名也。圄力丁切。圜魚呂切。廣雅云。夏曰
臺。鈞湯是也。殷曰羑里。西伯紂拘文王是也。周曰囹圄。皆獄之别名。風俗
通亦同此說。周禮三王始有獄。按急就章。皋繇上音高。下音遙。舜時臣也。
造獄。後代因之。白虎通者。後漢章帝詔諸儒。於白虎觀會群儒。論五經同異
所作也。班固字孟堅。奉詔纂其事。奏御凡十卷。又劉熙釋名云。囹者領也。
圄者禦也。謂領因徒禁禦之也。怨去乳切。通也。即密教者。謂三德妙理。佛
若不說。凡小莫知。故法華論云。法華亦名秘密。即此義也。非是八教中秘
密經。是途平路也。從佛口生。學者。此謂比丘衆三藏教名從口生。證學無

學。名得佛法分。此但借用法華經語。義與彼殊。不以文害意也。故三藏教
三乘雖異。所證無殊。故使四果證真。名得法分。即是形貌端正。及扶藝通
利義也。有本扶藝字下多音字。非也。學人下。解付彌陀羅義。學人即初二
三果。無學即四果。此約小乘當分以思惟習氣為彌陀羅。若入下約大乘
乃根本無明未破。悉名付彌陀羅。乃至別圓地住已前。皆為無明妄語法
身慧命也。前譬謂佛是譬也。戒武者。謚法曰征殺。故此曰威。克定禍亂曰
武。傳曰。止戈為武。後譬即是本譬也。通達下。釋出初譬佛是。此喻如為
敵欺者。以譬魯敵既於譬佛。是被譬欺。初學下。釋出後譬。民無卿主者。卿
略也。謂不暇略為生活也。思習無明。義如何說。煩惑繫縛。如彼牢獄。百姓
爭者。尚書湯誥云。其爾萬方有罪。在予一人。孔傳云。自責化不至。今以此
語詞。例同法王誓願也。既云衆生誓度。今衆生未免生死苦惱。云何如來
自入涅槃。是則衆生受苦。過在於佛。如百姓有罪。在我天子一人也。內情
良方者。文心雕龍云。方者隅也。醫藥攻病。各有所宜。專精一隅。故藥石稱
方。舉類文殊者。即前譬明佛偏教又殊。而遺棄我等。高舉妙德以類於已。
識師有偏也。而耻行險路者。即後譬恥行諸有嶮路。欲登圓頓正道。亦是
以嶮道識師也。是知學人思惟未盡。猶在分段。二十五有嶮道中行。無學

難出分段。尚在變易三有中也。尒時世尊告諸比丘。莫如凡夫諸天人等。
愁憂啼哭。當勤精進。繫心正念。時諸天人阿修羅等。聞佛所說。止不啼哭。
猶如有人喪其愛子。殯送已訖。抑止不哭。尒時世尊為諸大衆說是偈曰。
汝等當開意。不應大愁苦。諸佛法皆爾。是故當默然。樂不放逸行。守心正
憶念。遠離諸非法。自慰受歡樂。復次比丘。若有疑惑。今皆當問。若空不空。
若常無常。若苦不苦。若依非依。若去不去。若歸非歸。若恒非恒。若斷若常。
若衆生非衆生。若有若無。若實不實。若真不真。若滅不滅。若密不密。若二
不二。如是等種種法中有所疑者。今應咨問。我當隨順為汝斷之。亦當為
汝先說甘露。然後乃當入於涅槃。諸比丘。佛出世難。人身難得。值佛生信
是事亦難。能忍難忍。是亦復難。成就禁戒。具足無缺。得阿羅漢果。是事亦
難。如求金沙。優曇鉢華。諸比丘。離於八難。得人身難。汝等遇我。不應空過。
我於往昔種種苦行。今得如是無上方便。為汝等故。無量劫中。捨身手足
頭目髓腦。是故汝等。不應放逸。汝等比丘。云何莊嚴正法寶城。具足種種
功德珍寶。戒定智慧。以為墻塹。汝今遇是佛法寶城。不應取此虛偽之物。
譬如商主遇真寶城。取諸瓦礫而便還家。汝亦如是。值遇寶城取虛偽物。
汝諸比丘。勿以下心而生知足。汝等今者雖得出家。於此大乘不生貪慕。

汝諸比丘。身雖得服袈裟染衣。心猶未染大乘淨法。汝諸比丘雖行乞食。
經歷多處。初未曾求大乘法食。汝諸比丘。雖除鬚髮。未為正法。除諸結使。
汝諸比丘。今當真實教敕汝等。我今現在。大衆和合。如來法性。真實不倒。
是故汝等應當精進。攝心勇猛。摧諸結使。十力慧日既潛沒已。汝等當為
無明所覆。諸比丘。譬如大地諸山藥草。為衆生用。我法亦爾。出生妙善甘
露法味。而為衆生種種煩惱病之良藥。我今當令一切衆生。及我諸子四
部之衆。悉皆安住祕密藏中。我亦復當安住是中入於涅槃。何等名為祕
密之藏。猶如伊字。三點若並則不成伊。縱亦不成。如摩醯首羅面上三目。
乃得成伊。三點若別。亦不得成。我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身
亦非涅槃。摩訶般若。亦非涅槃。三法各異。亦非涅槃。我今安住如是三法。
為衆生故。名入涅槃。如世伊字。疏曰。第二解請。初解哀請。有長行偈頌。長
行初止外悲。勸修內觀。凡夫八風。偏失憂喜。道與俗反。升沉頓異。何者夫
不可愁憂追。善不可愁惱得。下文云。若常愁苦。愁遂增長。徒勞無益。若能
勸遮二惡。勸生二善。惡是憂喜之本。善故則無憂喜。唯當清淨故勤精進。
止其苦惱。苦惱止故。則無攀緣。寂然無為。謂之正念。正念者何。即無念也。
若無念者。親主師訓。誰臣子弟。誰去誰住。誰度不度。誰是愁者。所愁者何。

寂然無默。由是人天。遂得正路。止不啼哭。人以譬驗之。佛是主善之緣。待善如嬰子。夫善如嬰子。今闡近惠。不憂夫善。故言噴送已訖。次偈頌爲二。初一偈是止悲。次一偈是勸觀。而互有二義。不可一向。初言闢意者。闢精進意。尙已無憂。況闢定惠。又言闢者。闢意實相生死涅槃。二邊俱寂。偈云是故當默然。人聞者明解二用。皆方便故。故云諸佛法爾。次偈者衆不救還。勸正念惠。守心勸定也。遠離勸進也。自慰者。結前勿悲。受樂者。守斷念惠。汝應正念修心。勿如凡夫。悲號何益。然諸比丘悲是上來。蓋同下凡。特是對聖斷凡。此止附其衷請也。後次比丘下。酬其祈請。歎請稱佛如日如山。鎮照等益。法身常在不出不沒。隨機二用。乍隱乍顯。日喻照世。有目者覩。山喻峙海。涙入者見。汝同無目不流。從何益矣。若言有益。今勸汝問。設不能問。我今爲汝開其問端。若能問者。爲說甘露。然後涅槃。既不能問。請住何益。此乃耽其不及。止其祈請。無顧菩薩之德。正酬其歎請。祈請也。旨解十五雙純就初教中。作藥病義。請空是藥。不空是病。乃至二不二亦如是。有純約今教。謂空是生死。不空是涅槃。乃至二不二亦如是。若龍問者。則甘露門開。於汝有益。既不能問。請住何益。興皇云。下文具有此意。下文正約始終意也。空即昔教。不空今教。乃至二不二亦如是。今明此義寬

廣。然聞衆問。故文云。如是等種種法中。我當隨順爲汝斷之。諸釋先欲。今丈約三種空不空。非空非不空。乃至二不二。非二非不二。亦如是。人約四種空不空。亦空亦不空。非空非不空。乃至二不二。亦如是。昔教今教。悉得同此。三種四種廣分別之。即是昔教今教。三門四門。從諸比丘佛世難値下。是酬激請。興皇云。此爲八階。是彼師之盛釋。一歎五難。是歎離八難。三舉佛昔因成佛今果。明舉其果非五。舉其因非六。顯真法性。勸令修習。七勸捨昔依今。八正示新伏。先歎次是先奪後與得成次第。以此八階。酬五請也。初五難。於餘人是難。於汝爲易。八難難離。而能得離。是故歎之。既歎離難。修羅漢果。即是於始。方令汝入秘密之藏。即是於終。云何而言有始無終。從昔空過。於小爲是。於大爲非。故言空過。累於往因成今果者。正酬其識。明如來久劫捨頭目髓腦。求大涅槃。只爲利益。豈當虛長。所以非其果者。汝果虛偽。非正法寶。無戒定慧。不能莊嚴正法寶城。他取實成證涅槃。是國總包含故。故不可謝。興皇云。涅槃非總非別。名含總別。收此酬其不違本誓。所以非其因者。發菩薩心。乃名出家。汝不發心則非出家。衆但是染衣而已。汝不染正法。故非大乘衣。汝雖剃頭不爲正法。除諸結使。所以示勸真實法性。昔之小乘是虛偽。今日大乘是真實。昔以無爲爲法

性。今以妙有爲法性。法性本自是有是無。爲他緣故說有說無。知昔無爲是法性者。如迦葉云。身是法性。身云何存。身若存者。即非法性。當知昔以無爲爲法性。佛即破之。滅非法性。是法性者非是滅法。取此酬其不平等識。汝取滅度非我不等。所以捨昔依今。此止釋疑。疑云。今我捨昔依今者。昔何不說。佛即解云。譬如大地。我法亦爾。治衆生病。初說無常。爲治女病。今說於常。亦治汝病。初後並爲治病故也。所以說新伊者。既勸捨昔依今。故須新伊秘密。安置汝等令住其中。非是昔汝不示坦道。不是無慧。前後共答五識請也。今明不無。得五難離八難。同是一意。何以分爲二。只就斥中酬五識請。文義具足。何須八階。具來答之。是故不用。今分文爲三。一歎與。二斥奪。三勸獎。獎欲奪之。必先與之。其識請既切。令斥奪亦深。既斥其爲。後須示真。與奪抑揚。自成次第。於此三中。即是三雙。初歎與爲一雙。謂能得能離。是故須歎。次斥奪爲一雙。謂不得不離。不得真實。不離虛偽。是故須斥。三勸獎爲一雙。謂應離應得。昔教應離。新伊應得。是故須勸。初從佛出世難下。是歎與得離又三。先釋。次譬。三結。初文五難。此與上文互有互無。上爲俗人不歎出家割愛難。不歎阿羅漢難。此中爲出家人。不歎見佛難。後復歎聞法難。餘皆相應。離八難者。得人身。離三塗。值佛。離佛前佛後

鬱單越。長壽天。及邊地難。得出家。離根不具難。得羅漢。離世智難。次舉金沙曇華譬之。次離於下結之。從汝等過我下是斥奪。不得不離。令默此意。酬五識者。汝等過我。我初令汝得五難。離八難。是我善始。令復使汝不應空過。是我令終。云何謂我有始無終。人取意釋其上文云。土育諸子。形親端正。是佛之始付旃陀羅。是佛無終。若取佛意不應以親認佛。何者其不識佛。非是王子。不識寶城。形不端正。無明自覆。即旃陀羅。何須遠付。此即無始無終。迴過與諸比丘。從我於往昔下第二。即是酬其違本誓識。文雖行苦行。非止一塗。我昔之如[illegible]。無上方便。其門不小。未嘗吝惜。汝等致遂。不受不得於此大乘不肯作務。非我無慧。大身命者。謂所不重。我輕主忽見。經無量劫。指山指地。骸骨借多。指海指江。髓腦非喻。況復妻子國城。指弃無數。如是恩德。但爲汝等。致遂無慈。繫在因圓。不得解脫。非我無恩。此以不然不受之過。還諸比丘。從汝等比丘云何莊嚴下。酬第二怖畏識。我正法寶城。功德具足。戒爲墻壁。嚴峻絕險。衆魔群盜。所不能闚。定爲其塹。深廣波潤。無涯無底。五塵六賊。沒溺沈淪。慧爲俾倪。鑒徹識遠。博達今古。明了具足。我城如是。何所可慼。何所可畏。汝等比丘。無城無嚴。有怖有畏。故廻怖畏還諸比丘。從汝今過是下。酬其第四不平等識。此正法城。表衷

皆實。歎眾充命。壞埼蟲蟻。非但無翦。復無進聞。前八過之。祇得偽飾。取者鄙吝。非誠不等。此以編過逝還。其五從汝諸比丘下。列其第七人過患不示坦道。汝下心知足不欲小徑。不貪大乘。是不伏坦道。諸隊架來是不厭真稀。不染淨法。是不欣瓔珞。多處之食。是不厭貪糞。不求法食。是不欣五味。剃除鬚髮。是不厭小智。不為正法。是不欣大明。汝既不厭。悲無所祇。汝既不欣。悉無所興。盤桓險路。增背坦道。此以無欣無厭之過。還諸比丘。已憑剃五濁貪。今更牒文。從汝等遇我下。是第二不得不離一雙。大為二。先明不得不離。次廣明不得不離。汝等遇我。是明不得不離。空逆是明不離我者。即是真佛。此佛亦我。亦常亦淨。即是法身。金剛之身非復逆身。非雜食身。如此真佛。汝所不識。但識應化。化非真佛。非說法今淨明云。汝不見佛。不聞法。不入眾數。與六師等。不識真佛。是亦其不得。不離空過。此乘其不離。云何不離。雖離八難。不得無難。雖得四果不得真果。果既非真。雖亦不離。故言空過。即是乘其不得。次從我於往昔下。廣亦不得大為二。一亦不得真三寶。二廣示真三寶。亦文為三。一廣釋真佛。二廣釋真法。三廣釋真僧。廣亦此三。彰其不得。初釋真佛又兩。先舉通前方便故言我於往昔。次舉道後方便。故言今得無上方便。將後例前。皆是無上。

無上方便者。道前是圓因。下文云。復有一行是如來行。道後是圓。用下文云。二鳥雙游。舉前舉後。無上方便。釋成真佛。常樂我淨。汝所不識。而汝識者。灰斷入滅。無道復圓用。雖有道前。非無上圓因。此是斥其不見真佛。從汝等云何莊嚴下。廣釋不見真法。夫真法者。即真善妙色。出生妙善。甘露圓滿。具足無缺。亦名醍醐。一切諸藥悉入其中。一切三學。種種功德。縱橫高廣。充溢彌滿。猶如寶城。增盤伴侶。乃名真法。汝以空觀除惑。惑盡則觀亡。以身智為有餘涅槃。若入無餘。灰身滅智。同空永寂。寧名云寶所樂法。精論為下劣乘。法華云鄙事。此經稱偽寂。此是斥其不得真法。從汝諸比丘。多以下心下。廣斥不得真僧。又二。先總斥下心。不慕上法。次別約因果功德斥之。本以因果功德名僧。汝之因果。皆非真僧。雖服袈裟。非破五住惡。非伏內外魔。雖行乞食。經歷多處。非邊伏之士。雖剃除鬚髮。非殺賊不生。則非真僧。上舉真佛法。斥偽佛法。而不出於偽佛法僧。今斥偽僧。亦不出真僧之稱。前後互現。亦是舉真即知偽。舉偽即知真。從汝諸比丘。今當真實下。示真三寶。文為二。先標今當真實是也。真對昔偽。實對昔虛。二正示者。今我現在是也。我即佛寶。大眾和合即僧寶。如來法性即法寶。法寶之中。具於三點。如來即般若。法性即法身。不倒即解脫。此三攝藏一切法。

佛僧例然。三從是故汝等下。是應離應得一雙。又二。初勸離偽。次勸修真。初文者。偽體也。正由無明。無明未除。不得見偽。故勸捨無明。諸比丘譬如大地下。是勸修真。文為四。一譬說祕密藏。二法說祕密藏。三釋祕密藏四結祕密藏。譬為三。一大地譬。二諸山藥草譬。三為眾生用譬。大地非但普載而已。亦不生而生。生於藥草。亦無用而用。為眾生用。藥草所生不離能生。亦即所生為眾生用。眾生雖復取用。亦業植大地。福感藥草。三種究竟。不得相離。種別不一。一即具三。可以譬祕。三即是一。可以譬密。具一切物。可以譬藏。故舉此譬祕密之藏。次從我法亦爾下。即以法合譬。以明祕藏。於中有傾合。超合。欲表祕藏自在不定。不可思議。初我法亦爾者。此價合法身如大地。大地如法身。故言亦爾。舉三法身。合大地三義。出生妙善。甘露法味。此舉三般若。合諸山藥草三義。為眾生用。舉三解脫合用中三義。我今當令一切眾生。入祕密藏。即超合用。諸子四部入祕密藏。即超合藥草。我亦自入超合大地。病若愈者。藥地之功息矣。安住涅槃。眾生得益。般若功亡。法身之用息矣。同歸至寂祕密藏中。一切眾生是初發心。擬初住位四。眾是中心。擬四十位。佛是後心。擬妙覺位。同入祕藏。成見佛性。開眾生入者。與佛同耶。答六位外邊云云。後次斷止文來。大地譬佛寶。諸山藥

草譬法寶。為眾生用譬僧寶。次合文者。我法亦爾。是佛。出生甘露。是法。而為眾生。是生。三從何等名為下。是釋祕密藏。先出他解。次帖文。他人云。所祕耶。識在妄惑內。稱祕密藏。諸人云。當來果佛在眾生外。一切眾生當得佛果。此理屬人。是亦內。即時未有。是亦外。外故非內。內故非外。名祕密藏。涅槃本有論云。眾生身內有佛。亦非密。身外有。非身內非身外有。非非內非非外有。並非密也。眾生即是。故名為密。前兩種解。為此論破。云云　若昔教說者。隱故名祕。覆故名藏。諸無常覆常。相覆無相。不了覆了。今常等德名祕密藏。如形殘人。如外道論等。種種譬喻。下文廣說是名昔教。祕密之藏。今經開顯。如月處空。清淨顯露。不如昔教。但以正法微妙。不可思議。絕名離相。眾生不解名為祕密。法界包含。攝一切法。用不可盡。名之為藏。故下文云。不縱不橫。不並不別。是祕密義。三法具足。無有缺減。是其藏義。大義炳然。邪忽除解。眾涅槃論破諸人師。舉涅槃經。破方便教。大風卷霧。清漢炳然。今釋祕密藏文為三。一譬三點。二譬三目。三合以三德。此之三文。一往而言。是從事入理。三點是文字。此約言教。三目是天眼。此約修行。三德是佛師。此即約理。又是佛印。印於教行。凡有言說。與此相應。即祕密教。修習相應。是祕密行。證得相應。是祕密理。故約三釋。解理教行。初三點中。

言。云何如世伊字。外國有舊新兩伊。舊伊横竪。斷絶相離。借此況彼。横如
列火。竪如點水。各不相續。不横。不同列火。不竪不同點水。應如此土草下
字相。細畫相連是新伊相。舊伊可譬言教三德。法身本有。般若修成。入無
餘已。方是解脫。無復身智。如竪點水。縱而相離。又約身約智。分得有餘解
脫。横一時有三法各異。如横列火。各不相關。新伊字者。譬今教三德法身。
即解脫亦即自在。名一爲三。三無別體。故是不横。非前非後。故是非縱。一切
三。如大點。三即一。如細畫。而三而一。而一而三。不可一三說。不可一三思。
故名不可思議。不可思議者。即非三非一。名秘密藏。如世伊字。此句是總
經之根本。爲顯斯義。廣立問答。故二十五品。洋洋無盡。若失此意。全迷根
本。將何指歸。次約三目釋者。摩醯首羅居色界頂。統領大千。一面三目。三
目一面。不可單言。一三縱横。若並若別。能嚴天顔。作世界主。徹照三千。若
不縱横嚴王照世。一切皆成。三德亦爾。縱横並別。秘藏不成。不縱不横秘
密藏則成。次約三德釋秘密藏者。果地衆德。但言三者。蓋舉略無諸法之
身。非色非無色。非色故。不可形相見。非無色故。不可心想知。雖非色而色
充滿十方。巨細相容。不廣不陝。雖非非色。亦可尋求。能致衆生深廣智慧。
故曰如來色無盡等。即法身德。般若者。非知非字。非知故不可動慮分别。

非字。故不可言說書紳。亦非不知非不字。非不知。故不同灰滅。非不字故
不同偏空。雖非知無所不照。三諦偏朗。極佛境界。凡聖並明。雖非字而平
滿具足。世間出世間。出世間上上諸字悉入法界流注。若懸河海瀉。不可
窮盡。淨名云。能以一音演說法。衆生隨類各得解。皆謂世尊同其語。斯則
神力不共法。即般若德。解脫者。非喧非寂。非縛非脫。非縛故五住不能繫。
非脫故十智不能度。非脫而脫。二邊之所不拘。如百句解脫中說。非縛而
縛。爲納化邪癡。閑從外道所縛。故有病行。嬰兒行。住首楞嚴。示現善惡。隨
所調伏。衆生之處。雖都必拔。如醫療病。如華在水。無染無著。名解脫德。佛
身業不可思議。法身則稱。佛口業不可思議。般若則稱。佛意業不可思議。
解脫則稱。故知三德攝一切德。又大品名爲色淨。般若淨。受想行識淨。般
若淨法華云。如來莊嚴。又云六根清淨。總諸經異說。悉爲三德所收。包含
總別。囊括事理。以略收廣。不逾三德。若論縱横。並別一異。皆非秘藏文云。
法身亦非。般若亦非。解脫亦非。不縱不横。不並不别。三一相即。一中無量。
無量中一。非一非無量者。是名秘藏。說我今安住下。第四結秘密藏安住
三法。此結三德入大涅槃。結秘密藏。如世伊字。是結三點。文略不結天目。
然佛常安住三法。而言我今者。蓋隨緣宜。故云爲衆生故。名入涅槃。即此

意也。　指歸曰初止外悲等者。對下又以譬顯。故此名初也。凡夫下釋止
外悲也。八風等者。得則四順故喜。失則四違故憂。道謂比丘。俗即天人。道
則并進涅槃。俗則沈淪生死。兩大也。既其大異。故止云。異如凡夫諸天人
等。愁憂啼哭也。何者下徵釋止悲所以。且如世間已失樂事。尚不可以愁
憂追還。未得樂事。亦不可以愁惱而獲。豈如來去住。由汝悲憂也。故引下
經以證無益。若能下釋勸修內觀。即是當勤精進。繫心正念經文也。勤遮
二惡者。見思本起。名已生惡。塵沙無明。名未生惡。當勤修三觀。遮此二惡。
勤生二善者。二乘已生真善。勤加增長。未生假中之善。令速發生。慧是下
明。內有三惑之惡。故有界內外憂喜之情。故云慧是憂喜之本也。若破三
惑之慧。顯三德之善。則無界內界外憂喜之事。故云善。故無憂喜。若遮惡
生善。惟當返觀心源。清淨常一。觀道無間。名勤精進。苦惱由心。心即空也。
苦惱安在。故云止其苦惱。由有苦惱則勞佛滅。今觀心性生佛無差。性體
不遷。經云去住。故無勞緣。何所爲作。如此觀察。謂之正念。即無念下。更釋
出正念義。只是一切諸法。不離一念。此念亦無名爲正念。若無下應前三
諦。以示藏應住處。一念尚無。機應事有。從觀主師至者。何凡三雙六句。初
二兩雙。並先應後機。後雙初機後應。機應俱下。故云無朕。朕直引切。謂兆

朕也。由是下釋經。將諸天人。至不啼哭也。天人聞佛勸化四衆。令修內觀。
豁然意解。道入妙道。名得正路。次入以下即如有人。喪其愛子去文也。得
善等者。佛在。得大乘善如愛子。佛滅。失大乘善名喪子。今聞近患者。即聞
繫心正念也。是知大乘止息。即心而具。近宜遵此。即捨分別。攀緣之情。故
如瓔珞已說。今有二義者。初偈云。當聞意則是勸觀。次偈云自慰則是止
悲。故云今有二用。皆方便者。示生示滅。皆是權施。化儀合爾。而生滅即無
生滅。何得見生則喜。聞滅則悲。鎮然等益。山鎮於海。日照於精。各有生親
師之三益。故云等益。無目不流者。喻無交道之機也。若言有益者。汝若言
佛住世有益也。聞其問端者。即若空不空等。十五雙。悉是問端。必無二是
宜應問之。若能下釋亦當爲汝。去經文也。既其不及者。舉問既不能問。則
何殊無目。不流則是既其智力不及也。止其祈請者。若能問則說法後滅
不能問則住亦無益。雖能與不能。俱定入滅。不須祈告請住也。爲顯菩薩
者。如有目流入之人也。故下迦葉能問於佛。酬其嘆請祈請者。前祈請也
舉目山爲嘆也。藥病是約二諦。藥真病俗。乃至二不二者。二是病。不二是
藥也。空是生死者。以生死虛妄體本空故。爲聞衆問者。即問下三十四問
也。諸釋無礙者。全取三師釋義則無礙。若各執則有過。廣分别之。下注云

云者應約四教各有三門四門以消經文則四教各具一十五雙也又以
四教豎歷五時則華嚴有二教十五雙乃至法華唯圓十五雙今經重施
三教十五即圓十五以此爲今對鹿苑唯小爲昔三門四門者三門即次
兩亦以兩亦只是合前二門故也問經文十五雙但是二義何故作三門
四門釋耶答無用即成兩亦俱捨便是雙非故知既具空有即具三四況
開偏小成皆入圓良由諸法唯心心即三諦真諦即空門俗諦即有門中
諦雙遮雙照即是兩亦雙非若約當教明義則前二教雖明三四但歸於
空別教四門正歸於有以圓三諦備無不周若合三爲二只是真俗空中
二諦合爲一真故附經文且作二說蓮師用澤州疏釋此十五雙者全昔
今家三門四門義也消知今師明義諸雙始終只是二諦今從難解者略
消其名常即空門下疏云不爲緣生故常也無常即有門有爲遷變故無
常苦即有門經云有身即苦生無身苦不生不苦即空門依即有門有法
可依故非依即空門經云稽首如空無所依去即有門有生滅故不去即
空門無去無來故有門則有三寶可歸空門達寶如幻無寶可歸經云設
有一法過涅槃者我亦說如幻如化恒即空門下疏云不爲緣滅故恒非
恒即有門有法爲緣所滅故衆生是有門非衆生是空門達衆生假名即
空故定是有門有五陰實法故不定是空門五二即空故寂是空門不寂

是有門二是有門不二是空門是故諸義雖殊不出空有二義三門四門
已如前說收攝文旨宣歸自心新伊字下有九歎者又二五字者後人妄
加也先歎次示者先歎即初二兩階次示即第三階九聲即四五兩階後
與即六七八三階俱云階者即取階級次第義解五識者前識許有五番
也後言下釋經汝等遇我不應空過也他取寶城等者即疏主因便叙他
疏此文名涅槃之名不可翻義興皇者既以他義間斷故消重云興皇也
非具因下約五六二階訓不等識初是第五番具因非次示勸下第六顯
真法性捨昔下約七八二階訓無慈識初是第七捨昔依今次說新下是
第八正是新伊已上八階訓前五識講者當以經文對疏釋出義自可見
今解中初斥破興皇八階凡有二失故總斥云不然由具五難即攝八難
故云同是一意故今但以釋皆結分文何以興皇分五難八難爲兩階耶
此一失也又只斥中訓識自足何須八階共荅五識此二失也故總結云
是故不用復須示真者是真即獎勸也能得能離者能得五難能離八難
釋中初對上辭異即對上天衆歎純陀中有六難也離八下別示所離八
難之名雖在結中即是此文五難所離故須示之三途者四解脫經謂地

獄爲火途道此據八熱是爲刀途道畜爲血途道應法師云三途者志村
此方三途山是九州之險以名地獄後人妄謂三途爲畜生鐵是地獄也
應師所釋殊不知三途之義出在經文也彌丹戎此云勝謂勝餘三洲故
亦云高上其意亦然又邊地難者以佛唯生中國故得出家者即經云成
就禁戒具足無缺是一難也以律制根不具者不聽出家既云成就禁戒
即離此難羅漢已得無漏正智即離世智邪推所言五難者佛世難值人
身難得合爲一成就禁戒得羅漢果開爲二難故成五也以禁戒是因羅
漢是果故譬中如求金於沙甚難可得生死法中求是五事至難得甚
花亦爾結中八難舉所離以結能離之五也八者三途爲三根不具爲四
世智辯聰爲五佛前佛後爲六單越爲七長壽天爲八前三在下三勉次
四在人後一在天又成論云四輪摧八難一宿世善根輪摧前四難二動
發正願輪摧世智三供養諸佛輪摧佛前後四生中國輪摧單越長壽天
不得不離者不得五難不離八難私意釋者即揀取第三段訓師長經釋
無始終義也何者下徵釋不應以親認佛義也既其不識法身常住非是
法王之子何得認佛爲親不識下既汝前自實端正今雖遇寶城而縣
偽物四德涅槃即心而具而不識知翻取小法故非端正無明自覆等者

既述法性自是無明刑是汝自投梃檜傷害法身豈是佛違故云何須違
付非正一途者財法二施種種差別志是難行故非一途甘露者詩云誰
謂荼苦其甘如薺荼味苦薺味甘也捐捨身命勤施財法凡夫以之爲苦
如來達苦法界故云如薺此則總喻二施也無上下別示二施法施故有
患財施故有患初明法施云其門不小者斯則體內方便大乘之門也非
我無患者汝自不受大乘非我不惠施於汝也又身下示財施財有內外
內則身命外則妻子國城在文可見但爲下汝自放逸致使禁閉土屍獄
中非我無財施之患及汝也功德具足者圓戒定慧無所不收故云具足
名此二學以之爲城釋名云城盛也盛受國都也墻壁者釋名墻障也所
以自障蔽也壁辟也言辟禦風寒也今明國城墻壁財禦敵防盜故喻戒
學止惡防非圓常之戒防止二邊故云嚴峻絕險也衆魔四魔也以辟盜
喻衆魔也塹者坑也遶城水也水性澄靜故以喻定甘擇嚴定積諸法界
故無涯塹徹如理故無底陴睨或作俾倪上疋計切下五計切又字林作普
米音禮切釋名云城上垣謂之睥睨言於孔中睥睨非常事也或曰睥仞
城之高也或言女墻言其卑小比於城若女子之於丈夫也或言堞取其
重疊義也今以慧鑒圓普不著二邊如睥睨於非常也鑒徹識達是寶

將達今古。即洞照三世是稱智。有稀有最者。此五供證小果。而為界外變易。兇魔等怖畏也。表裏皆實者。內既以三學稱藏。應以戒防身口為表。定慧為裏。又修德為表。性德為裏。皆當棄我淨教云皆實。琳琅者。尚書為貢云。厥貢惟球琳琅玕。孔氏傳曰。球琳皆玉名。琅玕石。似珠現文。既以琳琅瑰琦四事釋表裏皆實。即應以此四。喻四德也。商人者。白虎通云。商其遠近。度其有亡。通四方之物。故謂之商也。販者即商人以貿小儈。自不受大非如來裝。是不厭糞掃者。內染小法。外著袈裟。即同貧子。不厭糠糞智臓之衣。故云糞掃也。不欣瓔珞者。即不欣含那璫御之服也。貴里小乘上味人法。判除糞髮。衣小智除戲。蠻貊不避穢。隘路者。大品亦小乘。猶隘路不容二人並行。此以無欣無厭等者。汝自不欣。非我無慈。汝自無厭。非我無慈。此佛亦我等者。明四德具足。應云亦棄。言亦我者文恢。此釋經中我字是四德之一。以該餘三耳。但識應化者。但見丈六劣應身也。非說法人者。以小機所見劣身。不能說大法也。若圓機見真應不二。釋迦牟尼名毘盧遮那。即能說大法。淨名下卯亦須普提文也。衆數即僧。此亦小乘既不見法報之佛。又不聞圓頓之法。故不入三賢十聖之衆數也。既不預大乘三乘。故亦從小。同於外道六師。此亦雖然非全同邪外。不識下總結。汝等過

我一向是亦具不得五難也。不得真果者。但得小乘盡偽之果。不得圓乘妙證真實之果也。難亦不離者。雖無界內八難。而有界外八難也。亦名理八難。謂見修無學為三惡道。無為正位。不能發心。名墮惡道。乃至無學亦爾。若入無為。永滅佛道。豈非三惡道難。四北洲定壽難者。四諦中滅諦。對北方。聲聞證滅。如彼定壽。五長壽天者。二乘名為淨天。若入無餘。即歸第一義天。豈可化他。六佛前佛後者。二乘入觀見真。出觀緣俗。不見中理即佛前佛後。七世智辯聰者。二乘未見中道。發無漏慧。是為世智辯聰。八聾盲瘖瘂者。二乘之人。無菩薩根。雖得六道。不見十界之色。如盲。不聞十界之聲如聾。不能以一音說法隨類得解如瘂。此理八難名義。出淨名疏記等。即是下總結。不應空過一句。是拳其不離八難也。文云。拳其不得者。得字悞也。道前謂等覺已還。即與耳相似觀行名字。悉名道前也。道後即妙覺究竟。約後例前者。經明道後。既云無上。則類例道前皆行等。亦是無上。以因果雖殊。俱超偏小故。復有一行等者。五行圓修。不同次第。故云一行。此即聖行品文。然五行即三諦。始從名字。終于等覺。聖凡雖異。所觀何殊。二鳥雙遊。即鳥喻品文。謂果證之後。雙照常無常也。故是圓用。若約果用。初住分得。今論極果。的指妙覺。不見真法等者。前佛約能證人故。向云無

上方便等。今法即約所證理故。經云正法寶藏。以藏是所居。如理是所證。故云。即真善妙色。出生妙善者。以圓戒定慧。由理本具。故隨外熏發生三學。此圓三學。遍攝偏小。故云一切。三學等。若非一念百界。安能遍括大小。戒定慧耶。徹三諦故豎高。遍法界故橫廣。豎橫相即。故云充溢彌滿。下心即小志。上法即大乘。經雖得出家等者。雖是與奪之詞。與之則於彼小乘。得名出家。奪之則不慕大乘。未破無明。猶名在家。此則已出分段家。未出變易家也。別約因果者。以此五之名。因果各具三義。因名破惡。怖魔。乞士。果名殺賊。不生。應供。此因三義。次第主對。如因名破惡。果名殺賊等。今佛以大乘六義非之。故疏釋云。汝之因果皆非真僧也。袈裟者。應法師云。此云不正色。諸草木中若皮若葉若花等。不成五味。雜以為食者。則名袈裟。此物染衣。其色濁赤。故梵本五濁之濁。亦名袈裟。非破五住等者。以小乘但破四住惑。惟怖界內魔。是則袈裟雖染。是未染大乘淨法。非應供乞士者。以經乞食之言。則無亦因果二義。二乘雖歷人天多度而為福田。而非遍十法界。普於其中。究竟供養。即離四邪。名為乞士。而未免邪求涅槃。非殺賊不生者。以經剃髮之言。則無亦果上二義。以小乘未殺無明賊。未盡變易上故。經云未為正法等。謂形雖除鬚髮。而未破無明。由未破惑。則為

變易生死所遷。故經結使之言。無於殺賊。不生二義。具於下法。實即法身。德即一而三。故具三點。三德遍攝。故云藏一切法。佛僧例然者。經文雖略。義必含具。故曰例然。是知佛即般若。法即法身。僧即解脫。既各具三。則開之成九。九只是三。三只是一。一三融即。開合適時。初譬說秘藏中譬為三下。大地譬法身。山藥譬般若。為衆生用譬解脫。初大下釋此三譬。一皆具三。三九相即。初明法身具三。普載者。喻法身理遍也。亦不生而生者。理非智慧。故曰不生。而能發智。故曰而生。生於藥草。此明法身具般若也。亦無用而用者。理非應用。而依理起用。如地非作用。而人依地作用。此明法身具解脫也。藥草下明般若具三。所生不離能生者。所生藥草不離能生之地。藥草堅性全是地堅。如所生智不離於境。即智是境。此明般若具法身也。亦即至用者。即所生藥為人治病之用。譬由智契境即智起用。轉智內照外宣圓法。為機緣破惑之用。此明般若具解脫也。雖復下明解脫具三。然此三法。機應共論。法身般若約能應說。解脫一法。就能感明。以順經文喻意也。雖復乳用等者。謂衆生雖用地藥治病。然地藥實非他物。蓋大地是我同業所招。藥草仍由我福德所感。此喻機緣稟教得脫。蓋由己性。本與果佛法身體同。故喻業招大地。此明解脫具法身也。又由機發感佛。以

般若力說法。藏義故翰樁藏樂草。此明解脫具般若也。三種究轉等者。如向
所明。三各具三。究轉相即。關之成九。合還是三。三一一三。融即不二。故云
不得相離。此順經文翰意。與攝應封明。應如纖應各具三九。展轉無礙
一一相融。若衆生佛理同。三諦性等。隨意轉作。置缺詳論。種別下結秘密
藏名。文中以字釋義。大地山河。衆生。三事不同。故云種別不一具一切物
者。只是攬上一三。三一互融無礙。名一切物。包藏此物。故得藏名。三法身
者。即法報應。報即般若。應即解脫。三身互融俱立法瑜大地。三義者。即上
非但普載。已下文是般若解脫。合上亦然。三般若謂實相般若。觀照般若。
文字般若。實相字字即法身解脫異名。三解脫謂真性實慧方便。真性是
法身。實慧是般若。講者細對上文合釋。今義無量。爲衆生用者。即經云而
爲衆生等也。我今下。皆言遂合者。以前喻則充大地次集後用今充合用
故云趣也。據此應云遂合。大地亦言趣者。忽文懊。合用者以一切衆生即
指初住人。最初離無明時故合解脫用義。諸于四部者。以諸菩薩德堪紹
繼。故說爲子。四部即二住已上至等覺凡四十位。十位爲一部。名四部。則
是以在家出家四衆。以表其位。此脫衆衆發生中智。故合樂草般若義也。
我亦下。我即如來自指也。合大地者。以妙覺顯理究竟。故合大地。法身義

也。病若下約喻法雙結。初結喻。次安住下結法。攝惠用歸秘藏。故曰安住
湛然。衆生得益也。此合病愈。衆生既以得益。故應用息。用息則報法亦息。
故云般若功亡法身用息。此據應用由境智相冥而有。故用應息及于報
法。一切下顯位釋疑。咸見佛性者。以四十二位。咸破無明。證佛性理。此以
證明見。問衆下釋疑。問中舉衆生佛者。此約初住對妙覺。問其分證究竟
所顯之理。爲是同否。答六位分融者。理同故即秘藏無別。事異故六。凡聖
並分。若約理同。則理即本達。而云理入名等三即。入義亦然。而況分證秘
藏豈不同耶。地人下地論明阿梨耶識。是真常淨識。不立第九。故指淨識
爲藏所覆。名爲秘藏。若攝大乘論梨耶。是無記無明。隨眠之識。九識乃明
淨識。是知八九皆是隨機。若就非異義說。唯立第八。若就非一義說。故強
立第九。在衆生外者。以論師所見。謂迷悟碍異。因果大殊。故指果佛在衆
生外。涅槃下初簡四計。次明正義。身內即正報。身外即依報。非身內下是
雙非。非非內下是兩亦。非非內者。謂非不是內。即亦內也。非非外謂非不
是外。即亦外也。於四迷計。謂有佛者。並非秘密。衆生即是等者。謂絕四之
理。衆生即具。具此理故。名爲秘密。爲此譚破者。地人計妄藏內。咸譚計衆
生外。故彼二解。但是此譚所破內外兩句。論師雖復轉云亦內亦外。而亦

未近四計。昔教下初總解名。謂無下別示義。無常覆常。約理相覆。無相約
行。不了覆了。約教即是圓頓理。行教三。爲偏小三覆。實被權覆。名爲秘密。
如形下。即下經文。迦葉明昔教密義也。今經下初約喻明今經顯露。如月
麁空。豈比形殘。故云不如昔教。但以下正明今經。雖云秘密。其實顯露。其
名衆生不解者。理雖即是日用不知。名雖解理。名爲秘密。不同昔教隱故
名秘。法界包含等者。三諦法界。具足三千。三一相即。名攝一切。才融才入
故用不盡。指此爲藏。不同昔教以偏覆圓。名爲藏也。涅槃下結示。破人師
如向所明。破方便教者。以今破昔。亦如向文。大風譬前舉論。舉經。卷密喻
破人師昔教。清漢喻秘藏正義。備大風則昏霧收卷。舉經論則非義破壞
邪破正顯。如清漢。昞然。清漢者。纂要云。天河謂之天漢。亦云雲漢。星漢。河
漢。清漢等。一往而言等者。且約未對以彤事理。事謂教行二法也。二往而
論。三點天目是喻。三德是法。以喻顯法耳。以約依教立行。行契於理。次往
義便。故就一往分文。約言教者。文字是言教。故約修行者。三目在天面。修
行約人身。故約理者下。經云諸佛所師。所謂法也。即所證理。名爲佛師。故
名三德即是約理。又是佛印等者。對照釋名。印信也。所以封物爲驗也。許
慎說文曰。執政所持信也。今以三德妙理。喻之如印。教無理印則教虛偽。

行無理印。則行邪倒。若契三德。方可信用。言說相應者。教詮此理。信教解
理。即名字人。修習相應者。修觀照覺。境智冥合。名秘密行。修此行者。即觀
行相似人。證得相應者。即分真究竟。證得三法。故約下結。示由教行理義
旨該通。故約此義。以分經也。外國者。且指已所居地。名爲中華。故名天竺
以爲外國。若論地形。毘羅國方是中也。如宋朝嚴觀二師。與太史何承天
共論此旦。是邊是中。觀乃引周公測影之法。以一尺二寸土圭。用測日影。
京洛之地。夏至之日。猶有餘陰。天竺此日。則無餘陰。準此算法。地上寸影。
天上萬里。據此以驗中邊可知。舊伊可譬等者。示舊伊縱橫義。初示縱義。
云法身本有者。謂百劫已滿。得王宮相好之身。此名法身本有。般若修成
者。謂次於樹下三十四心。名爲種智。般若入無餘等者。謂八十入滅。無餘
在當。故云方是解脫。即有前後上下之義。譬之縱三點水。此即小乘所用。
生公釋此伊字義云。般若居宗在上等。全濫小乘。又約下示橫義。約身約
智等者。即相好身中。樹下斷結證智。雖未全得二種解脫。而已破于縛。故
云分得有餘解脫。此則樹下初成。一時具三。故云橫。一時有而身智脫三。
體用各異。故云三法各異等也。此亦小乘所用。此文縱橫與止觀體相所
明小義。有同有異。縱義全同。橫義則異。故彼文云。般若雖智已圓。果縛尚

但解脫未具身猶稱食又帶無常一優二劣譬之横川走火此之小義悉
是縱横又諸大乘所說凡有三家初云法身是正體有佛無佛本自有之
非適今也了因般若無累解脫此二當有修主聯世猶互淨識亦是縱義
主公所解說異小乘還同此釋次云三德無前後一體具足以體從義而
有三異蓋乃體横而義縱耳三云體義俱不殊而有隱顯之異俱不異未
免横隱顯異未免縱故釋新伊應須先了他人異解方見舊伊縱横等過
乃至邪宗横計等失故塗灰外道亦計大自在天具足三德而云法身光
滿法界報身居自在天三目八臂即摩醯首羅是也化身隨形六道况大
小乘諸師釋義天是義故况出昔教以驗諸師新伊下譬今教中釋此三
點且順教義先自順行三德順理已如前說即照是般若亦即自在是解
脫此乃法身之處即具餘二故云名一為三亦應更云般若即遍亦即自
在解脫即遍亦即是照遍謂法身周遍也文明法身具二餘可例知故且
從略三無至非縱者約三一互融以明離過即三是一故無別體一則非
横即一而三非前有法身乃至非後有解脫三德俱具故非縱一即至細
盡者更約互融以釋字義而三下結成不思議不可等者只由互融故不
可定作一說一思定作三說三思三即成烈火之横一即成點水之縱縱

横名義乃可思可議偏小之法耳不可思議者下約喩非結歸祕藏即伊
字所喩也又約覽前義還成三諦三德而三而一是真即般若德而一而
三是俗解脫德非三非一是中法身德展轉複疊不出三法如斯三法即
我自心心外無境一切咸爾此句下結是乖失此句者即指伊字喩文名
爲此句一經衆義猶如枝條三德妙理喩以根本義成符理枝必依根故
云是茲經之根本也廣立問答者迦葉三十六問豈有餘途只是廣顯三
德因問有答發生諸品所以序中序於三德從純陀品至大衆問凡十六
品明涅槃施純陀一品略明三德長壽以去一十四品解釋三德從現病
去凡有五品明涅槃行盼此三德師子吼品明涅槃義研覈三德迦葉陳
如二品明涅槃用即三德功能故云故二十五品洋洋無盡也洋洋水漾
貌論語云洋洋乎盈耳哉若失下乖失也若失始終三德意者雖能隨文
釋義其猶逐葉忘根則解行二途指歸無處若了三德在一心中則此經
一部居于方寸况法華開顯十方三世同說三軌三軌妙故故云妙法華
嚴法界淨名解脫不共般若與此三德一體無殊若識此意今文可了十
方佛法在一刹那如斯指歸功不徒棄寄語後學猶須介懷若念念不忘
則佛果非遠三目釋者下若約經即是以喩顯喩共譬三德今從一往則

是約行明祕藏也摩醯首羅即大自在也色界頂即色究竟天首羅為彼
天主大千世界共一四禪中千共一三禪小千共一二禪故俱舍云四大
洲日月蘇迷盧欲天梵世各一千名一小千界梵世即初禪也故二禪統
小千矣首羅是四禪之主故統大千若並下並即是横別只是縱三千即
大千也三德亦介下合法內心具德以合嚴主以內攝外三無差別以合
照世注云云者意在此矣約三德中若約經文即是前二喩喩合法今約
從事入理義便即是約理釋祕藏也果地下此約果上所斷之理若對初
心行人以說則教在名字行通五品六根理顯通極真究竟若約教主以
說則理唯極果故果地之言義兼兼攝衆德即萬德也諸法雖多此三攝
盡故曰無諸然則一家宗承其唯三觀觀之所契即此三德故諸經論名
相多者當以義裁斷以略攝廣令順三德名相少者亦應約義開對既知
多少不出此三然後了三只我一念未如是則見同數寶豈類算沙法身
下亦法體還約三身三智三脫以明則九三互攝展轉相融文中皆先示
雙非次明雙照雙非即法身德是相般若真性解脫雙照即二身二智二
脫遮照同時三一不二若先了此旨則至文易見法身德中初明雙非色
即應身無色即報身此自受用報也理非質礙故不可形相見理非觀照

故不可心想知雖非下即遮而照見知究然法身之處應身常在則有相
好形令衆生見故云雖非色而色也充滿下示應身相下經文明八自在
中初一多義也故經云示一身以爲多身身數大小如微塵充滿十方如
來身實非塵以自在故現塵塵身巨細相容等者即八自在中第二大小
也故經云示一塵身滿大千界也三者輕重以滿大千之身輕舉飛空
無輕重四者色心如來一心安住不動所可示化無量形類五者根六根
互用六者得得一切法如來之身亦無得想七者說演一偈經無量劫義
亦不盡八見如來遍滿一切處如虛空不可得見此八中第六似報第八
似法餘皆應義文中略舉一多小大意該餘四此乃法身即解脫也雖非
下不離法身而是報智故云亦可尋求謂亦可以智慧觀察也能發下示
尋求相言衆生者從因以說由因中以三觀尋求故使妙理發生智慧則
無明頓盡究竟成佛也故曰下引勝鬘證既云如來色無盡智慧亦復然
則智即境發智此乃法身即般若也即法身德四字是總結既即一而三
故於法身德中具足餘二次般若中非知即遮觀照非字即是文字此顯
實相般若即是般若德中具法身也非如下釋成具義動應分別即能觀
觀境非觀智故云不可言說者由有應身方能言說法非應用故亦不可

紳者大帶也此方古者以善言書于紳帶之上使常見之而自
識也論語子張書諸紳即是其事今以貝多貴卷類彼書紳亦非下覽照
則可以觀智恩文字說也不同灰滅者小乘灰身滅智入無餘者則一向
無知知即是智以滅智故今即境而智常寂常照故非不知不同灰滅也
不同偏空者小乘偏空離文字而有解脫今無說即說故不同之極佛境
界者三諦至極是佛境界由於三觀而得開發凡聖並明者凡謂衆心及
衆生聖謂諸佛三千三諦一一才遍故曰並明此觀照般若也而乎滿具
足者無說而說拆破群機世間即人天教出世間即藏通上出世間即別
上上出世間即圓又略判教引淨名可知此文字般若也即般若德者雖
具足三而觀照當其正體也解脫中初雙非即真性解脫即法身德也直
將謂生死寂滅謂涅槃惑性本無故五住不能繫四住是分段因無明是
變易因業因盡果也法身無寂故十智不能虧十智者世智他心智苦集
滅道智法智比智盡智無生智世及他心照俗餘皆照真并如實智名十
一智今非空邊故但言十以如實智照中道故故不論也此明解脫中具
法身德也非縛下明雙照即非偏空解脫而中道法身不思議空解脫二
邊生死空邊變易生死有邊分段生死也如百下百句雖廣不出斯義此

正是解脫德自體也非縛而縛者雖常寂至極而稱物施為故雖非二邊
之縛而現二邊之縛為訥鈍邪癡是示為空邊縛小乘不能說大故訥內
無大智故鈍偏沉於空故邪無明全在故癡約如真言之則內祕菩薩行
外現是聲聞也汝真尚爾妙覺可知開提外道者是示為有邊縛即經云
又現邪見相也故有下引證病行則示有二邊煩惱兒行則示為真俗之
善住首下只由住中道妙定故能示現二邊善惡善即兒行惡即病行雖
鄙必施者施乎聲雖二邊鄙惡為調伏機緣必施為被縛如醫下明雖示
現繫縛而同塵不染如良醫不染於病如蓮花不著於水故云無染無著
此明解脫中具般若德也同般若是智何故明示二邊縛耶答平等大慧
常鑒法界由慧鑒故施設二邊故是般若德也名解脫德者總結也雖具
三法而以方便解脫當其正體然此三德約其旁正分融雖爾應知三一
互融互攝故得一皆具三佛身下攝三業以身對之其義便故法身攝
於身業欲知智在說故般若攝於口業斷惑離縛由於意故故解脫攝於
意業此亦約義對當如此若論理體心色一如身口等意不三不一思之
易明又大下收諸經般若五陰皆淨只是三德顯相以五即三故迷而為
五悟只是三色即法身受想行即解脫識即般若此亦判對若論理體色

即是心心空假中從心所起一切諸法皆空假中諸法空假中即心空假
中也三諦即三德其旨可知五陰皆淨義在茲也如來莊嚴只是三德所
嚴法身能嚴二德六根清淨即如法師功德品所明還是唯心三德相似
發相內凡尚爾究竟可知總諸下指廣也般若法華既不出三德故知一
代其旨咸然所以諸經不出三德包含總別者總唯三德別出群經攝別
入總咸歸三德故曰包含事理者名相事別三德理同指事即理如囊括
結一中無量者無量即三舉一而三故云一中無量也餘例可知不結天
目者天目例伊故經從略然佛下釋疑也應疑云如來久證三德何於臨
滅方云我今安住既云我今則是始得故今釋云佛常安住三法而今言
我今者蓋隨因悉機緣宜應示滅方能恰道故託示滅以明安住故經自
云為衆生故等也其實常具三德執云
去來亦同那伽常在定無有不定時也

永樂大典卷之三千九百四十四

永樂大典卷之三千九百四十五　十寒

槃

大般涅槃經九

爾時諸比丘聞佛世尊定當涅槃皆悉憂愁身毛為豎涕泗交流稽首佛足繞無量帀白佛言世尊快說無常苦空無我世尊譬如一切衆生迹中象迹為上是無常想亦復如是於諸想中最為第一若有精勤修習之者能除一切欲界貪愛色無色愛無明憍慢及無常想世尊如來若離無常想者今則不應入於涅槃若不離者云何說言修無常想離三界愛無明憍慢及無常想世尊譬如農夫於秋月時深耕其地能除穢草是無常想亦復如是能除一切欲界貪愛色無色愛無明憍慢及無常想世尊譬如耕田秋耕為上如諸迹中象迹為勝於諸想中無常為最 疏曰第三從今時諸比丘去是從執章文為三一陳二請三譏佛上所許牟是所譏未能即捨是故有執佛說斯伊一關不解欲學須請今昔兩教皆是佛說何故一偽一真故有斯執執文為兩一叙悲苦二正陳執初文者其聞佛說安住三法名入涅槃了不思惟安住之義而生去此往彼之解是故悲苦涕

從世尊快說去是陳執他云述上聞法上來曾說但執昔教就執為二初執後歎執又三一約教執理二約行執理三上執理快說者說昔之教旺之言快此教快能詮理故也次譬如象迹者執昔之行行是進趣中勝故以大迹為譬行有智斷想是智之初門舉初為言從精勤去是執斷斷思則知亦斷邪見是故語後不言前耳又無常想者或去智亡從世尊若離無常去正執理此理中道非離非不離若離無常應不入涅槃若不離無常備具諸惑以非離非不離故能斷諸惑冥理會真豈復過此所言是偽他解都者則昔教為非若不離者則昔教為是親文難見又從世尊譬如農夫去而歎也歎止三執秋時耕者法有二能一草不生二水地肥肥即歎教草死歎斷又肥即歎行農法歎理秋耕歎教象迹歎行無常歎理次猶歸因等是所詮者佛向亦我不併五難不離八難然今始來所舉是我昔日所詮現是所證未能即捨佛說下佛向斷我捨偽取真以斯伊為喻也一偽一真者一等佛說何故昔偽今真了不思惟者以舉聞真伊不解其義故不能思惟應知生滅即非生滅三諦者如去住絕待是安住義以不達故便謂去此應身往彼三德內執不達聞去故悲謂佛定滅未解斯偈緣斯二事皆悉憂愁上來下破古也上文佛既不說無常苦空故非

述上但是執昔所禀小教故言世尊快說等耳約教等者教行是能詮能趣理是所詮所趣壯之言快者壯大佛昔說小詮斟有歸也道趣中勝者無漏道趣勝有漏行故是知有漏之行猶如諸跡無漏既勝故譬象跡想是初門者十想觀察俱屬智慧而於十中無常第一故云是智初門所言十想者謂一無常想乃至第十盡想文載法界次第舉初為言者頻經文舉初以攝餘九從精下謂精修十想能斷見思故前三想為斷見諦惑中四為斷思惟後三為修無學道者說是以俱法界漢修此十想能斷三界結使證無漏聖果故今小乘此斷德言亦斷邪見者以經文但明斷思故此釋耳語後斷思知前必斷見惑經欲界言貪愛色無色但言愛者大引取無厭即是貪毒上二界煩惱既薄但受愛名即有部所謂經貪名愛也或去智亡者智是能斷惑是所斷惑盡智息如病去藥息故經云除一切乃至又無常想也應不入涅槃者若離無常應常在世所云入滅違謝何疑猶具諸惑者以煩惱是無常遷謝之法若不離無常則猶具煩惱昔教何故說言能斷三界惑耶以非下歸示也非不離則亡離無常斷除諸惑證於有餘非離則冥理會真承身入滅中身之理豈復過此可故如來而作是偽他解下斥古昔教為非者謂若離無常則有常者應常住世則

昔教容非若今不離無常還須入滅則昔教為是今昔比對上離似然若覩經文乃約具惑為不離無常耳且不以入滅為不離也故云離見嘆中經文初世尊下正翻顯義次世尊結嘆所執初段中經文但以除草以喻除惑除惑是斷德則但在於行然行由教詮所趣必理故躡中明喻意法合氏齊言法有二能者謂秋耕方法非但草死不生亦得秋水浸漬使地肥沃是知經云除草義具地肥故以肥能滋生如教能詮行故云肥即嘆教草死嘆斷即是歎行而言肥嘆行者行字恐誤應云嘆智以智斷俱屬行故前以肥喻教今更以肥喻智故云又也農法可知是知秋耕一喻具嘆小三從秋耕已去是釋次世尊去結嘆文也注云去者秋耕初苗如教詮理象跡進趣如行詣真無常嘆理盖約所契若從能觀無常屬行又據經文則秋耕象跡是喻無常是法今約從事入理義便故分對教行理例如前三無業世尊譬如帝王知命將終恩赦天下獄囚繫閉悉令得脫然後捨命如來今者亦應如是度諸衆生一切無知無明繫閉皆令解脫然後涅槃我等今者皆未得度云何如來便欲放捨入於涅槃世尊譬如有人為鬼所持遇良咒師以咒力故便得除差如來亦爾為諸聲聞除無明鬼令得安住摩訶般若解脫等法如世伊字世尊譬如香象為人所縛雖

有良師不能兼制煩惱羈鎖自恣而去我未如是疏五十七煩惱繫縛云
何如來使欲放捨入於涅槃世尊如人病瘥值遇良醫所苦得除我亦如
是多諸患苦邪命熱病雖遇如來病未除愈未得無上安隱常樂云何如
來便欲放捨入於涅槃世尊譬如醉人不自覺知不識親疏母女姊妹迷
荒淫亂言語放逸臥不淨中時有良師與藥令服服已即吐還自憶識心
懷慙愧深自克責酒為不善諸惡根本若能除斷則遠衆罪世尊我亦如
是往昔已來輪轉生死情色所醉貪嗜五欲非母母想非姊姊想非女女
想於非衆生生衆生想是故輪轉受生死苦如彼醉人臥不淨中如來今
當施我法藥令我還吐煩惱惡酒而我未能得醒寤之心云何如來便欲
放捨入於涅槃疏曰火世尊譬如帝王去是請上聞斯伊欲狀修學如來
若去從淨藥衆因是則請上濃請中多作親譬佛亦非真今不叛作親譬
但作主師譬正是統訓義寬故也合有五譬初一諸主譬後四諸師譬
合譬文是請學新伊何者羅漢已破四住無知無明是所未除故衆剝為
如請新伊初恩歎者通為聲聞未除兩惑者作請光師譬亦通為聲聞未
除無明者作請香象譬偏為學人未除思惑者請瘥病譬偏為無學人未
除一邊者作請解人譬通為一切凡聖作請前二譬如文第三香象譬也

先譬次合合中云五十七煩惱者解者有三五五蓋也十十纏也七七漏
也數人言欲界四鈍貪瞋癡慢通迷五行五行者見諦四思惟一五行上
各有四四五二十上兩界各除一瞋則五行下各三三五十五兩界成三
十睒欲界二十成五十通心七使即七漏為根本論人云見諦十使迷四
諦為四十思惟四使又迷四諦四四成十六合見諦為五十六并無明是
為五十七興皇云五門觀一一有三倒謂想見心三五十五約三界成四
十五又四諦各三倒三四十二足前成五十七云云解譬中行三業惡猶狀
合中服藥吐惑云云　指歸曰多作親譬者問準前疏文分五識為三即初
一譬識法親次兩識主後兩識師何故今云多作親譬耶答識師中初譬
還是約親為喻如云倫以秘方教投其子是則三意二涉其親故云多耳
我恐文誤應云初作親譬即五識中第一譬也如云譬如國王主首諸士
形貌端正乃至然後棄之付旃陀羅問今愍未治本亦作多字若是字快
刹漢合改答例如春秋古史流文仲尼筆削存而不改斯是禮也餘皆微
此佛亦非真者三皆被斥但親是子入天性乃同其義且狹既被呵斥非
是王子故不敘更作親譬餘二雖亦被斥然主統萬姓師訓多人其義既
寬故更舉喻初一請主者以經舉帝王為喻故當請主後四請師者二以

良醫師為喻三以調象良師為喻四王皆以醫師為喻故四是請師未除
一邊者但得空邊未能出假入中也經帝王者禮記謚法曰德象天地稱
帝仁義所生稱王白虎通云帝者諦也象可承也王者往也天下所歸往
也經獄囚者釋名云獄确也确人情偽也又謂之牢言所在堅牢也故知
前釋經度諸衆生者二乘是空亂意衆生也既已破見思故但有界外無
知無明兩惑耳無知約能迷立稱塵沙約所迷彰名其體一也經皆令解
脫即初住住第二文但云除無明愚者從根本而舉非謂聲聞已破塵沙
也今得安住者即是破無明入初住證三法也等法者等取法身也經譬
如香象者象喻佛菩薩是佛羅漢本為思惑所縛人喻惑境轉鎖喻惑纏
心名轉良師不制者謂為五欲衆塵不能惑亂轉或作轉同居倚切韋轡
馬頭日轉鎖應從金從貝從小或從玉或從業者非經自恣而去者謂向
四人斷思出去此為學人致請以思惑未除為喻合中下解五十七煩
惱凡有四釋初是今師二是數論師三成論師四興皇初云有三者五十
七是三種煩惱也謂五蓋煩惱乃至十纏煩惱五謂貪瞋癡掉悔睡眠十
謂忿恚曰瞋隱藏自罪曰覆意識昏熟曰睡五情昏冥曰眠憘遊曰戲三
業躁動曰掉所處起罪不自羞曰無慙露處為非不羞他曰無愧時法不

疏曰慳他榮心惱曰嫉七謂見漏思漏根漏惡漏親近漏受漏念漏見諦
四思惟一者見道歷觀四諦而證真故四思惟重慮緣真故一見修合論
名為五行各有四者謂貪瞋癡慢各除一瞋者謂上界不行恚也七使者
成論云一欲愛三恚三有愛四慢五無明六見七疑亦是三毒及見也欲
有是貪恚即是瞋無明是癡慢亦癡攝此五屬鈍見疑屬利三界分別成
九十八此即有部所談歎人明義也四諦為四十者雖不明行有種子在
是故通根皆從取現行則集滅除三道除外三界准下此是成宗明義
修道亦觀四諦不同有部但緣一真故使修道惑有十六五門者謂無常
苦空無我不淨三倒約五陰識心心倒想受想倒行心見倒注云雖無
引三家應以今師為正第四請中經病瘥等者無明細惑覆蔽法身如瘥
發遍體良醫喻佛得除者即諸菩薩聞說入住斷破無明如瘥病差我亦
下顯已未差以請佛住同體之見故曰邪命同體之思喻以熱病雖遇如
來無明未破故云病未除愈未見佛性故云未得乃至常樂既未得常樂
即未除涅槃還四枯倒也疏主科為未除一邊良有以也問學人破思未
盡何故以破無明為請耶答破無明顯三德是其正意是故捨劣取正直
約無明又前段已請破思無容再說自從陷溺經意頗著第五醉人科為

通為一切凡聖作諸者凡聖之言不出九界六凡三聖悉具無明故以醉
喻若入地住即是佛果名為佛界故喻吐酒醒中初醫光明九界迷惑醉
人者無明如酒起着如醉不自下顛醉遇遇有三種一喻起煩惱不了己
心三德佛性名不自覺知不達即妄是真名不識親不曉即真而妄名不
識疏母女姉妹以喻四德以三佛性一一皆具常樂我淨之德故二迷荒
下喻由惑起業迷荒意業不能識心達本故曰迷荒婬亂身業不能觀身
實相故曰婬亂言語放逸口業不了文字即解脫故曰放逸九界咸爾三
卧不淨中喻由其妄業感九界苦六凡泯段三聖有餘生死污穢悉名不
淨次時有去喻佛能治良師喻佛說圓教人名與藥命服稟圓法立圓行
名服已入初住位頓破無明名為即吐頓悟本具三德故云自憶翻前不
自覺知也識知真妄親疏名之為識翻前不識親疏等也心懷慙愧翻前
迷荒意業深自剋責翻前言語放逸口業酒為不善翻前婬亂身業則遠
衆罪翻前卧不淨中對前文小不次耳次世尊下合法也我亦如是合前
人也往昔下至所醉合醉也情謂五根色謂五塵此根與塵生惑之緣故
說為酒依此生結惑亂己心名情色醉不自覺知不識親等略而不合貪
嗜五欲合前不識親疏非母母想乃至衆生想此即迷真四德故妄四倒
合母女姉妹迷荒等略而不合是故輪轉不合卧不淨如彼醉人者舉喻
已恬如來合前良師能治之喻請佛說法今當施我法藥請同良師與藥
服也今我下合服已吐而我下彰已不同悟惜之人謂未破無明也云何
下徵佛請住雖上云云意令細釋世尊譬如有人歎芭蕉樹以為堅實無
有是處世尊衆生亦爾若歎我人衆生壽命養育知見作者受者是真實
者亦無是處我等如是修無我想世尊譬如漿滓無所復用是身亦爾無
我無主世尊如七葉華無有香氣是身亦爾無我無主我等如是心常修
習無我之想如佛所說一切諸法無我我所汝諸比丘應當修習如是修
已則除我慢離我慢已便入涅槃世尊譬如鳥迹空中現者無有是處有
能修習無我想者而有諸見亦無是處疏曰三從世尊譬如芭蕉樹去是
疑教昔教若非佛不應說昔教若是佛不應非今教若是何不早說今教
若非云何稱實是故致疑疏文為三初明無我次引證三明用芭蕉約行
陰漿滓約色陰七葉約三陰次引佛說一切法無我我所三如鳥迹空中
下明無我用者昔教能除見思故也所以明無我者佛昔教明無我我修
無我若有我者無有是處云何今日說言有我故舉無我為疑教端　措
歸曰是疑教者問敗初以教行理三為執何故次諸但約主師此中獨疑

於教耶答主師必該教教必詮行理文雖出經意則俱三既疑於教自及
行理初明無我約五陰以凡夫攬五成身妄立主宰故芭蕉約行者行即
起貪起嗔遷流不實妄計為我如嘆芭蕉堅我人等者於名色法中妄計
有我我所之實名我見妄計我是行人異於非行之人我主人道異於餘
道名人見於名色和合中妄計有我主名衆生見妄計有我受一期果報
壽有長短名壽者見妄計命根連持不斷名命者見妄計我能養育於他
亦計我為父母養育名養育見妄計有五根能知五塵名知者見妄計我
眼能見諸色亦計我能起邪見我能起正見名見者見妄計我有身力能有
所作名作者見妄計我當後身受罪福果報名受者見廣明則十六知見
也今略舉十然此諸見皆從五陰上起經於行陰廣明四陰從略但云無
我無主而已以行心招果其過既重故委說也經漿滓滓側士切色身無
知而如瓦石漿滓無用其喻可知約三陰者受心領納想取相貌識妄分
别作用既劣如花無香問經合後喻亦云是身何故疏云約三陰耶答攬
五成身從總立稱引佛說者即昔教所詮為疑教端者舉昔偏空無我疑
今中道真我爾時世尊贊諸比丘善哉善哉汝等善能修無我想時諸比
丘即白佛言世尊我等不但修無我想亦更修習其餘諸想所謂苦想無
常無我想世尊譬如人醉其心眩亂視諸山川城郭宮殿日月星辰皆悉
迴轉世尊若有不修苦無常想無我等想如是之人不名為聖多諸放逸
流轉生死世尊以是因緣我等善修如是諸想尒時佛告諸比丘言諦聽
諦聽汝向所引醉人譬者但知文字未達其義何等為義如彼醉人見上
日月實非迴轉生迴轉想衆生亦爾為諸煩惱無明所覆生傎倒心我計
無我常計無常淨計不淨樂計為苦以為煩惱之所覆故雖生此想不達
其義如彼醉人於非轉處而生轉想我者即是佛義常者是法身義樂者
是涅槃義淨者是法義汝等比丘云何而言有我想者憍慢貢高流轉生
死汝等若言我亦修習無常苦空無我等想是三種修無有實義我今當
說勝三修法苦者計樂樂者計苦是傎倒法無常計常常計無常是傎倒
法無我計我我計無我是傎倒法不淨計淨淨計不淨是傎倒法有如是
等四傎倒法是人不知正修諸法汝諸比丘於苦法中而生樂想於無常
中而生常想於無我中而生我想於不淨中而生淨想世間亦有常樂我
淨出世亦有常樂我淨世間法者有字無義出世間者有字有義何以故
世間之法有四傎倒故不知義所以者何有想傎倒心倒見倒以三倒故
世間之人樂中見苦常見無常我見無我淨見不淨是名傎倒以傎倒故

世間知宇而不知義何等為義無我者即生死我者即如來無常者聲聞
緣覺常者如來法身苦者一切外道樂者即是涅槃不淨者即有為法淨
者諸佛菩薩所有正法是名不顛倒以不顛倒故知字知義若欲遠離四
顛倒者應知如是常樂我淨 疏曰第四從介時世尊讚諸比丘去是破執
除疑文為二先讚次破初文者上有三意何故獨讚無我無我是執疑等
本故也何故讚之世間問答法爾故也又初以無我破邪其能服用又將
欲奪而先與之又執劣感勝即四悉意也次佛破為三初破其偏理下文
云是三種修無有實義二破其偏行下文云先所修習悉是顛倒三破其
偏教下文云先所斷乳此非實語此三意各二謂勝執附破初破偏理先
勝次斥初勝為三一接讚勝執二作譬三世尊下結歎辭有二過一倒亂
二乖善三結歎文二初結辭過與不修者二歎無過與善修者次佛破者
即以斥為破於中為二初破不倒亂迴辭與之次破善修非善修廻不善
修而與之初破倒亂為四一誠聽牒起二明其倒亂三出不倒亂四結過
歸之誠聽中言牒起有重牒彼計但知文字不知其義者只是語言義是
理趣辭亦閒語不曉語意亦自有語而無實錄汝亦如是聞他流轉他不
流轉自言善修實非善修次倒亂中提日月來者正破倒亂譬也眾生者

他示正寄比丘況指眾生今謂不實既迴辭與之當知比丘即是眾生我
計無我者破其倒亂亦是破其執於無常無我為是汝以無常無我為是
此是亦非實非無我橫計無我如彼醉人於非轉處而生轉想云云三我者
去出不倒亂者即常樂我淨汝之所非則不非乃非其所是佛者覺義以
自在故名我常者法身不從緣生故常樂者即是涅槃涅槃無受名為大
樂淨即是法法即無染汝所非者而今則是是義不知良由於醉云云四汝
等比丘下結歸者即廻辭還之比丘謂常是倒無常不倒佛廻無常是倒
常是不倒如日月不轉醉見廻轉日月豈醉醉者過耳常樂我淨實非無
常橫計無常是倒者過次從汝等若言去破善修非善修文為四初雙標
兩修次雙明八倒三雙廻過還之四尋果勝修初中云汝等若言者是標
其善修無有實義斥善非善如醉偽言而無真實次標勝修反相對者義
有廣略或作十門八倒六行等不同今但略對三次從苦者計樂去是雙
明八倒汝行八倒云何自樹稱為善修文云是人不知正修諸法三從汝
諸比丘去是雙廻八倒而反請之文為二初廻常樂四倒歸之後廻無常
四倒歸之就初又三初正廻倒次三番料簡初如文次三番者謂世出世
有不有倒不倒等初世出世者如至理如空非世出世惑之者成倒名為

世間解之者成德名出世間無明覆汝唯倒非德彼苦救云若是倒者云
何名為常樂我淨又世間法下有不有故於世間料簡字義義如下說但
有其名是故非德而無其義三何以故下有倒無倒是則但有四倒二對
顯其無義舊云三心無倒識心是倒又云識心無倒餘三三倒想有想倒
受有心倒行有見倒又通別二釋三倒通在四心之中差別對者識心心
倒想受想倒行心見倒又凡有心緣境即心倒通是想像即想倒通能分
別即見倒又初心妄計即心倒心緣成想是想倒想成冰執是見倒又見
倒在凡夫心倒想倒是學人無學則無倒今謂何故却以倒還比丘是等
比丘妄謂心盡心實不盡無漏心空想偏見執故成三倒一倒其四成十
二倒故結過還之問世間亦有常樂我淨出世亦爾者亦應言世間亦有
無常無我出世亦然耶答例二乘無常無我即是世間諸佛無常無我無
上方便即出世間問有名無義云云世間出世間倒德非倒德勝修劣修兼
應四句分別又世間唯倒無德出世唯德無倒即倒不倒是世倒之德起
方便用是出世之德倒餘一切諸義悉然舊云無常無我是劣修常樂我
淨是勝修又云單修者劣雙修者勝又非偏圓修乃是勝修今問舊當諸
修與誰分別單勝修者是次第人雙勝修者是不定人非偏非圓者是頓

人云云四從何等為義云是尋明勝修文為二一對劣明勝二勸勝修若通
論其劣備有諸過但偏破甚者生死有縛著故無我聲聞更進趣故非常
外道以苦捨苦故是苦有為多染是不淨偏舉勝破劣如經今通意者初
文云我者即如來只標三寶攝一切法常即法身此標三點攝一切法樂
即涅槃此標四德攝一切法淨即無為此標法界攝一切法然此諸義不
縱不橫不一不異不可思議故得是義故得是勝次若欲下勸修如文
指歸曰上有三意下設問也上有執請疑之三意何故獨讚執中無我耶
次無我下答也三意雖殊執者只是執其所證無我之法因執無我請說
真我今昔二教並佛所說何故斥云無我是偽所以致疑故云是執疑等
本故佛讚之何故下約能讚以成四悉世間儀式法尔須讚令其歡喜初
以小乘破外道其諸比丘服用生善先與後奪破小乘恐因執小劣以威
圓勝悟解入理故云四悉次佛下分科引證實義者義即是理故證破理
修習偏行語即言教故引修習顛倒證行此非實語證教接讚勝執者遠
師解云接佛讚後便騰昔執謂佛實讚佛意欲破且先讚耳二乖善者謂
佛作真常而說乖我無常之善此約比丘所計已法為勝但由佛說真常
之名與邪常名相濫故使比丘未達其義謬破於佛遠師解云此諸比丘

聞佛令修常樂。却謂如來猶如醉人。見日月轉下結醉過。云若有不修苦無常相乃至不名為聖。即指修常等不名為聖。故下文佛以醉譬還之。是汝自醉。非我醉也。聞他下合聞語不曉。自言下合自語不實。語意實錄。即是其義。經云未達良在於此。他不派轉者。彼謂不修無常等想。則同醉人。視物派轉。佛謂他人所證妙理本常。而汝妄計無常。亦何異凡夫於無常中。妄計邪常。既是二邊。並名倒亂。故金剛錍云。衆生自於佛依正中而生殊見。苦樂升沉。咸衆苦樂。常等倒然。故經云。於非轉處而生轉想。豈非比丘但得醉亂之語。而不知義。其猶醉聞他語。不曉其意。自言善修等者汝自謂善。既背中道。其實是惡。惡而稱善。何異醉人。語無實錄。亦是破其執無常等者。向躡云。醉有二過。一倒亂。二乖善。此即第二意也。故云亦是謂執偏空無常之惡。而乖中道真常之善。轉想下云云者。汝以凡夫執邪常等為醉轉。我亦謂汝執無常等為醉轉。以俱乖中道。並屬倒亂。非其所是者。常樂是佛所證。故佛以為是。而比丘反非。問比丘昔破邪常。以修無常得名是否。答於昔名是。於今則非。且遮邪即中正。生死即涅槃。若棄邪常別求寂滅。其猶捨波覓水。離器求金。非其所是。義在斯也。良由於醉者。由無明故。謂是為非。是倒者過者。汝妄情所計。謂為無我。真我本有。遍一切

處。云何而言有我想者。倫憍貢高。流轉生死耶。比丘上言。若有不修苦無常想無我等想乃至多諸放逸等。今云憍高。即是放逸。故佛結過歸之。無有實義者。但有三修之名。而無勝三之義。汝向自言我等善修如是諸想但如醉言。實非善也。十門者。如釋序品。優婆塞章。十對治門。六行者勝劣雙修也。今但略對者。經中勝劣。各但標云三修而已。汝行八倒者。比丘但有無常等四。通言八耳。又偏具是變易生死之苦。而妄計為涅槃之樂。故云苦者計樂。分段生死。即是三德。涅槃而妄計為苦。而求出離。故云樂者計苦。常等例然。是則二乘具足八倒。經四顛倒法者。即界內界外各有四也。總結云。四前自列八正。修即中道真常樂等。此常即是非常。非無常之常耳。初如文者。問比丘正是四枯倒。何故佛以四榮倒廻之。而言於苦法中。而生樂想等耶。答此據二乘所證。則是四榮。就其所破。則是四枯。何者彼謂生死。是苦無常等故滅生死。謂涅槃是安樂法等。故證涅槃。而不知所證。全是變易苦等。此則妄執界外生死之苦。以為所證涅槃之樂。何異凡夫。謂分段苦。以為樂等。故云汝諸比丘於苦法中而生樂想。餘三可例。若爾菩薩出假。應是四苦。答不例菩薩出假。於生死苦。其甘如蜜。正是四樂也。是知不了三諦圓融。要得見斯八倒。至理如空等者。已心妙性。一切

融通。尚無於兩。何況有異。只由達解有別。故使倒德兩殊。其猶水非清濁而撓之則濁。澄之乃清。無明覆汝者。小乘涅槃。全是無明。無明即苦。妄計為樂。故唯四倒。非是四德。是故世間常等。通攝二邊。凡夫則以生死為常。二乘雖知生死無常。而取着涅槃。復是常倒。出世常等。既是中道。名既泯濫。故佛以世出世簡之。若欲下。示生起次文之意。欲知次文約字義簡者。是佛釋二乘伏難也。恐彼執云同名常樂。豈得斥我所證為倒。我若是倒。如來亦倒。故約字義以判倒德。字謂名字。二邊顛倒。但有常名。既其遷變永無常義。餘三非。其猶鼠玉名璞。鼠有璞名。實無玉義。名義俱有。方是出世間二乘出世。何名世間。答雖出分段。還在變易。故名世間。義如下者。即指第四。舉勝修文也。但有四倒三倒者。向舉苦空四倒。與常樂四倒作呑。今舉三倒。釋前兩種四倒所由。由心想見。遂執苦等。及以常等。舊云下諸師異解。凡有六釋。初云三心無倒等者。心王分別。故識心是倒。則心想見三。故屬於識。二是心所。隨心王轉。故自體無倒。又北遠云。七識心體是心倒。妄取法相名想倒。於所取相。建立定實。名見倒也。次云識心無倒者。以識始起。但緣青等總相。故不成倒。次想心。想取境像。故成想倒。次受心領納前境。則成心倒。次行心。起貪等煩惱。造作遷流。故有見倒。即百論貎

云。心上了其總相。心所了其別相也。但了總故。故識無倒。三云通別者。通則四心各有三倒。別則分此四心。心主對不同。在文可見。四五二釋。亦是通約四心。而成三倒。又見下第六釋。乃聖約凡聖。以分三倒。則見倒是見惑心想是思惑也。問經文正斥無學。云何無倒耶。答無界內三倒。而有界外三倒也。雖文且從界內配義耳。今謂下。結示佛意也。妄謂心盡者。雖見思心盡。而無明心全在。故云心實不盡。無漏下。正示界外三倒義也。一無漏心。二空想。三偏見。故云故成三倒。由茲三倒。妄執苦等。故一倒具四也。此猶現文。以四枯結數。故成十二。所以經云。世間之人。雖中見苦等。若準前文。如來亦以四榮廻之。通前則二十四倒。以四榮亦由三倒而起。故闕下以榮例枯為闕也。四榮之名。既中邊通有。四枯之名。亦可例同否。故云出世亦然耶。答意可了。問有下四句分別。初且約四雙徹問。約名義問者。此間由前而生。既許枯榮之名。通界內外。且如經云世間法者。有字無義等。復云何約內外分別耶。云云者。應以四句分別世間常樂有名無義。以凡夫皆妄計故。出世無常。有義無名。以佛果必云常住。故約其方便。必示無常。出世常樂。有名有義。世間佛性。無名無義。以小乘外教。俱無佛性名義。故世間下。約三雙徹其四句。一世出世。二倒德。三勝劣。以向有名無義

四句。只是約世出世而論。世間即倒。出世即德。德為勝修。倒為劣修。故表特微義。使各成四句。今義無壅。故云並應四句分別。言倒德非倒德者。非倒即德。非德即倒。應云倒非倒。德非德。文從便耳。此之三雙。下文自釋。出故不注云云。又世下各釋也。初釋世出世倒德非倒德四句。文從合說義。以世等是麤。倒德是細。行必依麤。故無別體。故約義理。合明四句。若欲名字各開四句者。一世。二出世。三世即出世。四出世即世。此約世出世明四句也。一倒。二德。三倒即德。四德即倒。此約倒德明四句也。名雖有異。義必無殊。故使隨其便。合而示言。唯倒無德者。世間常樂凡小執計。是顛倒法。非真實德。此初句也。唯德無倒者。出世常樂諸佛證得。唯真實德。非顛倒法。此第二句也。即倒不倒者。此約理體而說。亦是約關翻而說。謂違邪皆中正。故世間四倒。即出世四德。指波即水。其理灼然。是則波是水之倒。水是波之德。故云世倒之德。此第三句也。起方下此約地位已上。證四德已。隨機起應。示凡示小。故云起用也。是出世之德倒者。已證本理。故云出世全真起應。即德是倒。故云德倒。有本德下倒字。或作例字。即屬下句之首字誤耳。若爾則使上文不成句義。況下句不要例字。其文自成。或可於倒字上。文闕倒字。餘一下諸義者。即生死涅槃。煩惱菩提。真妄縛脫。凡聖迷悟等。並可例此。以為四句。故云悉然。舊云下約古釋。以明勝劣四句也。謂一劣。二勝。三亦劣亦勝。四句劣非勝。句雖有四。展轉相望。但是勝劣。在文可見。第四句云非偏圓者。非偏則非無常之劣修。非圓則非常樂之勝修。故知向云常樂。蓋指中道。非推出假也。今開下。今師判屬三種止觀行人也。初文所言。徒成四句。以分勝劣。約法配人。全無所以。故云與誰分別。單勝下判屬也。次第人即修漸止觀人也。初出三界。則用劣修。次上二遠。入于中道。則用勝修。自淺階深。故前兩句。初則單劣。後則單勝。故屬次第修也。又中但云單勝者。從勝舉耳。雙勝修者。即勝劣兼用。故云雙勝。即向云雙修者勝也。是不定者。以宜劣則修劣。宜勝則修勝。用無前後。故屬不定止觀也。即止觀云。或指世界為第一義。或指第一義為世界等。非偏非圓者。謂初心即觀實相。三諦才融。即邊而中。故非偏。即中而邊。故非圓。如此修者。即圓頓止觀人也。注云云者。如向消釋也。其三行所以。如釋序品優婆塞記中具明。經從以三倒故下。是大科第二。釋無常倒歸之也。備有諸過者。謂生死非但無我。亦無常苦不淨。乃至有為非但不淨。亦備餘三。但偏下。雖各備四過。而生死無我過甚。乃至有為不淨過甚。故使經文各約一過破之。生死下我。以自在為義。縛著三界。非自在故。無我。盤開下常以不遷為義。二乘但證偏空。更須進入中道。退墮遷改。故是無常。外道修諸苦行。欲捨生死之苦。而反更沉淪。故無樂果。有為惑業。染汙法身。故是不淨。偏舉下釋四勝也。如經者。即是我破無我等。別別對義。已如經文。今通下約德體圓通。才融諸法也。如來則舉佛寶以救法僧。法身則指一境以已餘二。樂乃四德中一。涅槃乃是安樂之法。既具其一。必具其三。無為是法界異名。界即三諦。然此下總攬諸義。以成妙境。諸義即是三寶三點三涅槃三法界。如此四義。只一心三法之異名。即一而三。故不縱不一。即三而一。故不橫不異。三一互融。名不思議。主佛理等。自他體用。如是體遍。有字有義。名為勝修。

時諸比丘白佛言。世尊。如佛所說離四倒者。則得了知常樂我淨。如來今者永無四倒。則已了知常樂我淨。若已了知常樂我淨。何故不住一劫半劫。教導我等。令離四倒。而見放捨。欲入涅槃。如來若見顧念教敕。我當至心頂受修習。如來若當入涅槃者。我等云何與是毒身同共止住修於梵行。我等亦當隨佛世尊入於涅槃。爾時佛告諸比丘。汝等不應作如是語。我今所有無上正法。悉以付囑摩訶迦葉。是迦葉者。當為汝等作大依止。猶如如來為諸衆生作依止處。摩訶迦葉亦復如是。當為汝等作依止處。譬如大王多所統領。若遊巡時。悉以國事付囑大臣。如來亦爾。所有正法。亦以付囑摩訶迦葉。汝等當知。先所修習無常苦想。非是真實。譬如春時。有諸人等在大池浴。乘船遊戲。失琉璃寶沒深水中。是時諸人悉共入水。求覓是寶。競捉瓦石草木砂礫。各各自謂得琉璃珠。歡喜持出。乃知非真。是時寶珠猶在水中。以珠力故。水皆澄清。於是大衆乃見寶珠故在水下。猶如仰觀虛空月形。是時衆中有一智人。以方便力。安徐入水。即便得珠。汝等比丘。不應如是修習無常苦無我想不淨想等以為實義。如彼諸人各以瓦石草木砂礫而為寶珠。汝等應當善學方便。在在處處常修我想常樂淨想。復應當知先所修習四法相貌悉是顛倒。欲得真實修諸想者。如彼智人巧出寶珠。所謂我想常樂淨想。疏曰。次從時諸比丘去。是破其偏行。亦名酬請。文為二。初騰請。後酬請破行。初騰為三。一領旨歎佛。二因歎正請。三要命結請。如文。從爾時佛告去。是酬請。又二。初訶不應。次正酬。初訶者。如來去住。非汝境界。汝既不能知佛往來。事須隨去。故言不應。次酬請為二。初以人酬。次以法酬。次前請住。正欲學法。今留人法。於學須足。更何所請。人酬中為三。一標付囑人。二次歎人同如來。三釋歎。初二如文。第三釋中意者。如王委任大臣。巡者行也。佛欲巡行餘方。故委任迦葉。使汝等當知去。以法酬請。又二。初酬請。次破偏行。初酬中有

法譬合。譬中從春時去。為倫行作譬。舊云閑思修慧。觀文不會。今隨河西朗師。分文為兩。先明起戚夫理。後修學求理。初一句是起戚。春時者。牟初物生。譬起戚之始。又國戚生瞬。故言春時。有諸人等二句。大珠之處。舊云大池是無常教。朗師云。是生死海。浴字或作浴。多作浴。乘船游戲。三句夫珠之緣。舊云閑慧瞬淺。故云游戲。河西云。惡慢心如乘船。五欲樂如游戲失琉璃寶。喻失佛性。舊或言失理。或失瞬。沒深水中。一往沒失，非永失也。舊云。圓理羸在無常教下。故言沒深水中。又佛性理為惠慢生死所沒。不能得現。次是時諸人下。習解求理。為二。先依昔教偏修。即是偽修。二明今教圓修。即是勝修。初云競捉者。即是偏修。無常苦觀。而習學之。瓦石即偽害譬苦。草木盧沙譬無我。砂礫水底。从小離散。譬無常。各各自謂無非得理。次歡喜持出下。譬今教圓修。舊亦三慧。今意不爾。猶是偏修之末。明理未極。故言乃知非真。一往為四。一惜昔非真。二由佛性力。令衆生惜。三明信解。四明慧光。即是得理。初文即今教是已方佚昔非。舊兩釋歡喜向前持出向後。嚴云歡喜持向前出。非真向後。今皆為一句。次是時寶珠下。由佛性力。皆明真修。此開今教。說於佛性。由佛性力令衆生惜。住水中者。佛性非速。只在生死五陰身中。水澄清者。由佛性力。令衆生惜。三於是大衆下明

一往信解。喻之如見。而未得取。如月形者。中道圓理。究竟無缺。四是時百慧見也。安徐者。處在生死。如在涅槃。故言安徐。次汝等比丘不應下。合譬又四。先合偏修。次合圓修。三從應當知下。重合偏修。四欲得真實下。重合圓修。此中經文。是留心處。故存舊解。諸勿煩。今釋此章。諸比丘鄧闊新伊。未除舊執。謂佛無常。所以請住。鄧信法常。未信佛常。口鄧請新。意猶從舊。佛訶其舊執。云汝等不應作如是語。佛酬其請新。故言所有正法。悉付迦葉。如來跡謝故去。迦葉機興故付。內同佛德。外委大臣。秉正法教。乃揹圓伊。而作依止。酬其所請。此中為學新伊者說。故言法付迦葉。下文為不學新伊者說。故言迦葉無常。不堪付囑。各各為緣。今初以法酬請中為二。一法說破。二譬說破。法說者。汝欲學新伊。應改迷生信。猶存偽執。真法不荼。故云汝先修習無常苦者。非是真實。次譬中又二。譬合。初如春時去。先開狄迷失寶譬。次開求得不得譬。亦名有方便譬。無方便譬。春時者。牟物俱新。適悅時也。譬五塵六欲。是耽湎之境。諸人者。總譬狄迷之徒。在大池浴者。大池譬生死河。浴譬恚慢愛憎等也。乘船譬乘諸業。游戲譬著可愛果。失瑠璃寶者。譬無解。因於狄蕩。慧解潛昏。故言失耳。故此章破伊夫為便。非先解後失。蓋鄙賢解。義言失耳。沒深水中者。生死陰覆也。從是時諸

人去。為方便。求解不得作譬。諸人者。通是迷途。判數三修。意共入水者。指於初教。義如入水。求覓是實者。作劣三修。競捉瓦石者。證三為真。自謂得者。言佛滅度。歡喜持出一句。譬上稱歎衆達。第一苦修無我。內執在懷。故言歡喜。向佛稱歎。故言持出。譬上封執生徒之意。乃知非真者。多有方便。求解得者作譬。譬聞今教。破昔理行非實。方知苦無常等。偽同瓦礫。故言乃知非真。都從上來。合作六意。共清求得之文。或寶珠者。珠是本有。非適今也。而衆生著樂。沈沒水底。撫觀雖求。竟不能得。即理實珠。以闇小教。知前不實。知字知義。始自今經。即名字實珠。是時寶珠。猶在水中。以珠力故水皆澄清者。觀行實珠。依教觀理。理為所詮。故言猶在水中。能詮如所詮。所詮如能詮。故言以珠力故。水則澄清。於是大衆。乃見寶珠。故在水下。鑑如仰觀。虛空月形者。相似寶珠。仰觀於月。彷彿類珠。似解鄰真。故言乃見。相似位明矣。虛空譬相似常。月團譬相似樂。月光譬相似淨。非上非下以上比下。自在無閡。譬相似我。是時一人。譬分證實珠。以一名人。人得其門故言一人。方便力者。道前圓修。安修者安於生死。作涅槃解。微妙正觀。徐詳審諦。不昏衆水。不動心波。與理相應。即取得寶珠。此約六位。顯有方便勝修之人。求得實珠。約淨義便。汝等比丘者。合得失兩譬。又二。而後兩畫

合者。初番合三修得失。後番合四修得失。應用此意。偏歷諸法。皆有當體兩體修也。故文云。在在處處。常修我想。常樂淨想。豈獨今經非止一境。顯處處觀思之。　揹歸曰經妻身共住者。四倒全在。故名妻身。佛若去世。倒從譯破。梵行豈成。故欲隨去。非汝境界者。機興則住。機息則去。是則去而常住。住而常去。故非二乘所知。不能知往來者。汝既不知。佛是不來而來等。得隨佛。不去而去。巡行鄰方者。此方機盡。他土機熟。不捨而應。故曰巡行。經遊巡。即天子巡狩。省方觀民也。白虎通曰。王者所以巡狩者何。巡者循也。狩牧也。為天下循行守牧民也。五歲再閏。天道大備。故五歲一巡狩。分科云。初酬請。次破偽伊者。破伊即在酬請中。此乃判科慮科顯意耳。義是文誤。琉璃梵語也。具云吠琉璃。此云遠山寶。然此二字。本不從玉。即因水流。黏離字耳。從玉者。後人所加。故文選吳都賦云。致遠流離與珂珬。善注云。流璃珂珬。皆寶名。自遠至也。字並無玉。非永失者。更要即是。故非永失。偏修之末者。謂總別論是偏修之初。無學羅漢為偏修之末。但證偏真名為未極。一往下列四章。初是改惡。後三生善。通是真修。今教生昔非者此謂二乘既聞此經常樂。方知昔學無常為非。舊兩釋者。此段前後揹舊釋者。皆是疏主。自叙河西之義。對明常途所解。故云舊釋。若云河西自引

舊釋者。且此經既翻河西。最先達點。更無舊人可擣。又如引華嚴者。且借吳生手澀初。道朗出在晉末。豈於百年已前。預指華嚴所解耶。此皆踈主因使引之。今皆下正指河西。義為今也。謂歎壽轉出乃知非真。總為一句也。今師即以乃知非真。自為下句之始。明真修者。通指下三。俱是真修也。此開下正示第二章也。由佛性力者。開於今經詮於佛性。遂悟已身本有。故云今悟。亦是由佛性理內熏之力。復是由佛性教外熏之力。內外和合。遂令開悟。在水下。正合。翰義。水澄下。以澄清喻悟。此恐約聞慧。次信解即思慧。慧光即修慧。而未得取者。取者即喻證。若然者。前二是修。後一是證。以慧見是取得。故即初地也。問雖指後三。通名真修。何故以三慧配釋。又分修證耶。答對劣是偽。故勝是真。何妨通名真修。別分三慧。又大乘對小。通曰真修。若約淨淺深。仍有真緣二修之異。緣在地前。真惟登地。真修是則似證。緣修別得修名。故分修證。於義無失。此皆符順他義。作此消通。殷在生死者。如晉譯華嚴云。菩薩於生死。最初發心時。一向求菩提。堅固不可動。此即初地也。先合偏修等者。講者應擇取經文。對當古義。今無重滯。是留心廢者。此從譬文至是如來破彼異執。顯示理體。以明勝修。即是請者。行者留心發解之處。故雖廣引古釋。對斷今義。今爾曾縝懷。故滅後

輩無以傾重為穢也。今釋下。今師正解也。文中先結示前章。以主此。勝從諸比丘去。乃至外委大臣。眾正法教是結示前章。以人斷義。未除舊執者。謂佛口雖說常。既沔入滅。身還無常。所以請住。以此觀之。舊執未捨。從乃指下正主起此段也。所以先人次法者。人能弘道。故先以人喻。人若無法不堪依止。故次以法喻。即指圓伊。是人所弘法。乃知迦葉是有法之人。故云眾正法等。各各為緣者。此讚後分。各為機緣。迦葉大行始於無異。所以斥為無常者。此乃寄高訓下。令捨偏入圓。亦名有方便譬等者。有勝修方便。則求得。無則不得。就酒者。就文云。執樂也。酒況於酒也。愛憎等者。意慢愛憎。志是鈍使等。取利使也。可愛果。即人天果報也。故蕩即煩惱。非先解後失者。無始本迷。非先悟而後迷也。但以著人天妄樂。今圓解不生。故以失寶為況。通是迷途者。以諸人通譬九界俱迷也。別撰下約今佛意。正破二乘。別撰小乘三修也。初教即三藏。證三為真者。由修故證。即無學也。都從上來者。既約六即明義。故前失寶。更求不得。皆為理即所收。失寶下約六即正釋。即故凡亦必具六。故聖唯在佛。是故始凡理具而不曉。無熟取無怯終。聖在佛而無上慢。以生自大。此六即義。起自一家。深符圓旨。永無衆過。借釋者。多增上慢。文字者。非功上人。並由不曉六而復即。非適今者。

適。始也。一念三千。本自具足。非始今有。而來下凡小遲鈍。日用不知。初句即六道凡夫。明前失寶經文也。捨觀下。次明小乘聖人。但見偏真。不證中道。如執瓦石。竟不得珠。此約前求不得經文也。即理寶珠者。據凡界悉是理即。今觀經意。從正從舉。且至二乘。文雖若是。義必九界。乃至別人。解違求中。亦是捨觀。以開下明名字即。是釋乃知非真一句經文也。若約二乘果人。索位即入相似。進入乃即分證真。今約六凡及小教初心。次第入信聞名識體。故云知字義。是解下觀行即。初心觀在名字中。五品聞發即此位也。依教觀理者。以水喻教。以珠喻理。能詮下初句。明教契於理。次句明理應於教。其若水涵於珠。珠清於水。文字解脫。觀照相應。非上非下者。珠在水底。故非上。猶如仰觀。故非下。以上比下者。以天上之月。比水下之珠也。以一名人者。即經云。有一智人也。一即心性妙理。從一生智。故云一智。境智和合。故名為人。是則一即法身。智即般若。人即解脫。此乃相似三德也。人得其門者。圓理虛通。人悟其理。故云得門。通一切處。無非門也。亦與法華。復有一門而復狹小義同。但彼以拒之。難譬得狹小名。今疏云一入即是證理之人。故云一人。而不云智字者。境智相冥。其體一故。道前圓修者。真道之前。故曰道前。即相似位中。三觀圓觀。不起法愛。名方便力。不發教

水者。不滯能詮也。不動心波者。不起無明也。此即安餘其與理相應者。三德如願。故經云。即使得珠。此約下結亦也。問何故不明究竟即耶。答分證究竟。高下雖殊。得珠義一。同是果故。同證理故。秘密藏。初開發故。前字門攝後位故。所以經云得珠。總收二即。有方便勝修者。謂由名字觀行。而入相似勝修也。求得寶珠者。分證究竟。人也。理即在迷。全無方便。相帶總舉。言約六位耳。今三修得失者。即經云。不應如是修習。無常苦想。不淨想等。此斥劣三為失。故即從喻暗合。如彼諸人等。即以瓦石等三。喻三修也。又因劣修證三無為即瓦石等。今世行經本。於苦字下有無我二字者。蓋後人踰濫。經法等下。此勸勝三修為得也。故云常修常樂淨想。世行經本於常修下有我想二字。亦是踰濫。自非一家。科為三修。得失者。何以辨經文之說偽。義問經說可爾。何故疏文引經。亦云常修我想常樂淨想耶。答後人傳寫不知所以。依彼經說。輒加疏字。若加二字。即是四修。疏主科為三修。後成卑濫。觀撿北遠踈疏經。亦只云處處常修。常樂淨想耳。後者全得失者。經云四法相貌。悉是顛倒。此言其失也。前三且除無我。以無我是違能觀。故且除之。今言四者。能所俱遣。必須至四。以破能觀。至不可得。乃證無為故也。四法不同。故云相貌。全是無明。故云顛倒。經從欲得真實已去。

明四修之得已若修如失殊勝修如得殊勝故云得失三四俱屬應用此意等者應以三四得失歷事而修俾出處語默善惡凡聖不離己心故云通歷諸法三諦牙融即有兩種即邊故劣即中故勝故云皆有等也故文下按文為證三修既含麤細四修豈不然耶故按此一文通證二段以此二段通攬諸經故云豈獨今經以諸經所談豈離常等是知四德是一法佛說種種名故於諸經更立異字非止一境者總歷六塵通冠六作或隨文託事或約義附法以明二修故云觸塵稱歸心境故云成觀方見山家關途成觀義有所憑識今思之意在此也所以今疏明義關觀心者只由經文多論觀法或談所破之惑或明所顯之理覺者聞者封滯混主懷明事相仍存觀解即如釋序解捨離家法釋毗陀品偏袒右肩乃至釋第二十六經世務法俱約觀心只由初學者易生封滯故法仰人經事重理故其破偏仰一段乃是產科意如前釋爾時諸比丘白佛言世尊如佛先說諸法無我汝當脩學脩學是已則離我想離我想者則離憍慢離憍慢者得入涅槃是義云何佛告諸比丘善哉善哉汝今善能咨問是義為自斷疑譬如國王闇鈍少智有一醫師性復頑嚚而王不別厚賜俸祿療治衆病純以乳藥亦復不知病起根原雖知乳藥復不善解風冷熱病一切諸患

悉教服乳是王不别是醫知乳好醜善惡復有明醫曉八種術善療衆病知諸方藥從遠方來是時舊醫不知咨受反生貢高輕慢之心彼時明醫即便依附請以為師咨受醫方秘奧之法語舊醫言我今請仁以為師範惟願為我宣暢解說舊醫答言卿今若能為我給使四十八年然後乃當教汝醫法時彼明醫即受其教我當如是我當如是隨我所能當給走使是時舊醫即將客醫共入見王是時客醫即為王說種種醫方及餘技藝大王當知應善分別此法如是可以治國此法如是可以療病尒時國王聞是語已方知舊醫癡闇無智即便驅逐令出國界然後倍復恭敬客醫是時客醫作是念言欲教王者今正是時即語王言大王於我實愛念者當求一願王即答言從此右臂及餘身分隨意所求一切相與彼客醫言王雖許我一切身分然我不敢多有所求今所求者願王宣令一切國內從今已往不得復服舊醫乳藥所以者何是藥毒害多傷損故若故服者當斬其首斷乳藥已終無復有横死之人常處安樂故求是願時王答言汝之所求蓋不足言尋為宣令一切國內凡諸病人皆悉不聽以乳為藥若為藥者當斬其首尒時客醫和合衆藥謂辛苦醎甜醋等味以療衆病無不得差其後不久王復得病即命是醫我今病困當云何治醫占王病

應用乳藥尋白王言如王所患應當服乳我於先時所斷乳藥是非實語今若服者最能除病王今患熱正應服乳時王語醫汝今狂耶為熱病乎而言服乳能除此病汝先言毒今云何服欲欺我耶先醫所贊汝言是毒令我驅遣今復言好最能除病如汝所言我本舊醫定為勝汝是時客醫復語王言王今不應作如是語如蟲食木有成字者此蟲不知是字非字智人見之終不唱言是蟲解字亦不驚怪大王當知舊醫亦爾不别諸病悉與乳藥如彼蟲道偶得成字是先舊醫不解乳藥好醜善惡時王聞言云何不解客醫答王是乳藥者亦是毒害亦是甘露云何是乳復名甘露若是乳牛不食酒糟滑草麥麩其犢調善放牧之處不在高原亦不下濕飲以清水不令馳走不與特牛同共一羣飲食調適行住得所如是乳者能除諸病是則名為甘露妙藥除是乳已其餘一切皆名毒害尒時大王聞是語已贊言大醫善哉善哉我從今日始知乳藥善惡好醜即伏服之病得除愈尋時宣令一切國內從今已往當服乳藥國人聞之皆生瞋恨咸相謂言大王今者為鬼所持為是狂耶而誑我等復令服乳一切人民皆懷瞋恨悉集王所王言汝等不應於我而生瞋恨如此乳藥服與不服悉是醫教非是我咎尒時大王及諸人民踊躍歡喜倍共恭敬供養是醫一

切病者皆服乳藥病悉除愈汝等比丘當知如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊亦復如是為大醫王出現於世降伏一切外道邪醫諸王衆中唱如是言我為醫王欲伏外道故唱是言無我無人衆生壽者養育知見作者受者比丘當知是諸外道所言我者如蟲食木偶成字耳是故如來於佛法中唱言無我為調衆生故為知時故如是無我有因緣故亦說有我如彼良醫善知於乳是藥非藥非如凡夫所計吾我凡夫愚人所計我者或有說言大如拇指或如芥子或如微塵如來說我悉不如是是故說言諸法無我實非無我何者是我若法是實是真是常是主是依性不變易是名為我如彼大醫善解乳藥如來亦爾為衆生故說諸法中真實有我汝等四衆應當如是修習是法疏日第三從今時諸比丘去是破疑執章文為兩初勝彼破初勝其昔教行用理如佛先說教也而修學者仰也離我慢等用也入涅槃者理也行理等已破竟諸勢相成正意在教昔教若是今不應非今教若是何不早說就破為兩先歎問次答答又二先譬後合譬為四一譬四倒病二譬三修藥三譬三修病四譬四德藥就初為六初倒病者王是也内闇常淨外來我處貪行取藥是為病者次來倒師者外道者常淨為頑著我觸為嚚邪病師

也。三信受邪術。謂厚賜俸祿。信邪術也。四耽用乳藥者。樂藥也。已白是常味甘美藥。藏潤為我。樂藥是淨。即邪藥也。五亦使不知自是邪也。六是王下。亦不自知病。王不豫者。是病者。不知是倒病也。已咯對覓會更擇大。王者。王領為義。如受化者。亦有徒侶。譬之為王。無明為闇。著藥為死。世智為少智。醫譬外道。其實不能治病。而亦欲為衆生建濟。春秋傳云。心不則德義為頑。口不誦忠信為嚚。外道亦爾。內無真解。外無巧説。佛祿者。受化衆生。供養外道。耽用乳藥者。聰明藥少病多。俱不知藥病。不知病起根源者。衆生三毒八倒。由於取相。取相緣於無明。其所不知。不知病也。雖知乳藥。是不知藥。佛假説我。禮計即無了言青白黃黑。風冷熱病者。通藥大所減愈。蹟。冷愈熱。熱愈寒。是王不對者。何但不知藥。亦不知病。次後有明醫者。醫三種藥。文為三。初説明醫。二治病緣。三正治病。初文明醫曉八術。一治身。二治眼。三治胎。四治小兒。五治創。六治毒。七治邪。八治星。內合佛。如八正道。能治八倒病。今通論醫有十種。一者治病。但增無損。或時致死。空見外道也。若行悪法。善法賊亡。急命亦死。二者治病。不增不損。常見外道也。扶嚴起大。不生禪定。不能斷結。三者唯損無增。即世醫所治。差已還發。斷結外道也。四治病。差已不發。所治不偏。即二乘也。五者雖能兼偏。而無巧

術。六度菩薩也。六者治無病偏。而不能治必死之人。通菩薩也。七者治難愈病。而不能一時治一切病。別菩薩也。八者能一時治。不能令後本。圓十信也。九者能一時治。亦令後本。而不能令遍。圓中心也。十者能一時治。復令遍本。圓後心也。今之明醫。即第十醫。通達常無常。善二鳥雙遊。即是八術。次從是時舊醫去。是治病緣。為二。初明後異。明為三。一明生業。二明學業。三明化緣。初明生業者。明如來託生王宮。納妃生子。而衆生不知咎受。反生貪高。如文。次明學業者。衆草卑學書技藝武服冠。遂為諸阿畢業。六年苦行等。四十八年者。中阿含云。就外道學。必先給使。四十八年。然後與法。宗師云。自佛出世。凡五十許年。法華已來。至涅槃時。始明大本。前三時教。唯明此身成佛。無別本身。然阿含之數。必自終身。則猶是外道弟去。故言四十八年。從法華已來。別有本身。所餘二年。始非具弟子。此解未便。又開善云。四十即四禪。八年即八定。六卷云。四年八年治城云入禪中。各有六行。厭下苦麤障。攀上勝妙出。合四十八。依天台止觀中四見為根本。一見三假。一假四句。一見十二句。四見合四十八句。即是邪法。四十八毛。三共入見王者。是化緣闕。然外道實無觀機之智。邪化先出。故言是闕。次是時客醫為王說去。即是後異。又為二。初少異。後頃異。初文云。醫方者。如

為援謂說五戒文。歸三歸。伎藝者。即是神通。如瑞應中明治國療病者。三歸翻邪入正。譬如治國。五戒治五惡。譬之療病。入歸戒者。皆能翻邪治惡。時王聞已。即是歸正。驅令出國。即是捨邪。從是時客醫去。即是頃異。又二。先觀機頃異。次設教頃異。初觀機中。有問有答。實非顯灼。二往從之。初求頃者。唯觀一初教之機也。次王即答者。根緣冥對。右臂身分者。右千動使。譬初教中無常苦使。餘身分者。譬後機教。並皆隨順。此即已有大機意也。又解右臂譬我見。餘分譬諸惑。作此解者。於初教使彼客醫言。我不能多者。此重觀機。但唯須初教一機。多傷損者。我見生長。妨害事多。右開三教。猶故計我。當斷善根之首。續死者。以斷斷惑。此是壽終。以氣得解。此名稱死。時王答言下。衆生受化。復傳未聞。即上中下皆得悟也。次命將客醫去。即正施教。此中衆五味者。即五門觀。辛譬不淨。苦譬無我。鹹譬無常。甜譬空。酢譬苦。三其後不久下。正治衆生。復是無常之病。前破邪常。說無常教。衆生不解。定執一切皆是無常。還復成病。譬如癡人。謂鹿為馬。智人語言。此鹿非馬。雖知鹿無馬。而執無馬。何處復有無是馬耶。故無為是病。起無常倒。復有多種。一謂佛果無常。此病多見。二謂生死無常。此病雖見。何者生死。即是真常佛性。既謂無常。即不是病。大云。王復得病者。衆生病也。文為二。正起病。二根緣扣佛。初如文。次即命是醫下

根緣扣佛。如遣使命醫。古本云。我今病重。困苦欲死。四醫占王病下。說今具常四德之藥。文為四。一往為說。二衆生不受。三如來重說。四衆生方受。初文又四。一正說。二開權。三顯實。四病藥相治。初即如來。王為說常。次我於先時下開權。古本云。所斷乳藥。是大妄語。今經治定。止言昔非實語。明昔權宜說非究竟。三今者厥下。顯實。即顯今時常樂之教。四王令患熱下。病藥相治。無常譬火。能燒世間。故言患熱。今圓常之藥。猶如乳味。能治熱病。次時王語醫下。衆生不受。即前諸比丘疑執。不受常住之言。文中有四。更驚更譏。服如來藥外道狂耶。是一驚。熱病是一驚。故云更驚。狂謂失心之病。今驚如來為是失本無常之解。熱病者。是驚如來為更起於邪常義耶。次先言毒。今云何服。即是更譏。汝先言毒。今云何服。即是以昔譏今。今既令服。先邪言毒。即是以今譏昔。聞王此語。即兩譏也。欲欺我耶者。還成上意。三先醫所贊下是貶昔如來。如來讚我。驅遂舊醫。四如汝所言下。衆外道。如文。三是時客醫下。如來重說。即是此中破執釋疑。文中有四。一止其所說。二正為釋疑三重開。四重答。此初即一往止其所說。次如蟲食木下。正為解釋。又二。先譬。後合。此中通體是譬。今更為譬作譬。明外道横計之我。偶與正我名同。而非解理。如蟲食木。次大王當知下。合譬可奉。三時王聞言下。重問。四答

醫荅言下。重荅。又二。先唱兩章門。次釋兩章門。初唱章門者。初即妄藥邪
常章門。二即甘露真常章門。次云例是乳下。釋兩章門。又云。是廣釋甘露。
後略解妄藥。所以爾者。既廣釋甘露。反此即妄。不勞繁文。就初釋甘露章
又三。略釋蹤。初標可見。次若是乳牛下。釋章門。舊解七事。初事者。本明於
乳。而言牛者。欲明乳從牛出。譬教是佛說。此言牛者。爲擠乳時。不食酒糟
等。復戒大牛。其乳則善。譬爲菩薩時。已不起斷常見。時多德請法師云。滴
糟能令最酵。以譬五欲之愛。滑草滑利。則譬利使。參然處溼。以譬鈍使。與
皇云。滴是真水。糟糠則無。譬猜說求真。無復真味。又云滴清淨在上。糟沉
濁在下。譬斷常。高下滑草。譬貪欲。參然譬瞋恚。次其猜調善下第二事。明
後有善好暴看。放牧之處。第三事。所行境界。不高不下二解。一云使心爲
高。愛心爲下。又云二乘爲高。凡夫在下。欲以清水下第四事。明唯有般若
清水。無戲論穢動。不與持牛下第五事外。譬持牛是無孔之牛。內合諸惡
知識。斷常之人。不受中道圓常之教。即是持牛。飲食調適下第六事。舊云
禪定之水。譬之如飲。智慧資糧。喻之如食。明定慧二事。並得所宜。又云正
以此慧方便自資。不令失所。故言調適。行住得所第七事。舊云。精進動眾
名爲行。取捨調停故言住。又云常在中道平正。故言行住得所。次除是孔。

已下釋妄藥章門。今明是義不然。何者。既舉甘露。破於妄乳。應辨常義。破
於無常。何用剝脫兩使。釋滑草參然。從將於已。以眞人解。高原下溼。此與
拳開斷是思。何異共二乘無我我所。何緣用於無常。如何破病。今所不用。
今釋七事。牛譬教主。即實法身。常身。舍那等身。異於無常丈六。乳譬常教。
此乳亦名醍醐。下文云。牛食忍草。即出醍醐。是其義也。酒糟者。酒清譬無
爲定。糟濁譬有爲定。佛不耽染眞諦三昧。如不食酒。不味著俗諦三昧。如
不食糟。滑草參然者。泥洹智易得。如滑。分别知離生如然。佛智非一切智。
非道種智。其猜調善者。得中道理。柔和善順。不處高漈下溼者。不以涅槃
爲證。不以生死可住。飲以清水者。非五欲淤泥。非無明闇濁。離此二邊。即
佛性清水。不耽空眞。不緣俗假。不與持牛同群者。持牛無孔。譬無慈悲。明
佛有不共慈悲。飲食調適者。入空爲飢。出假爲飽。中道不入不出。即不飢
不飽。行住得所者。住秘密藏是住得所。二鳥雙游。是行得所。如此釋者。符
經合義。常破無常。文理俱會。豈與他同。四從爾時大王下。衆生受化。又四
一。受教得化。二餘人不受。三重爲說。四方信受。初文前自信受。後更得化。
即上根人。自得解已。得化中下。皆令得悟。次國人聞之下。中下不受。三王
言下。重復得化。四爾時大王下。上中下根。俱時領悟。次汝等比丘下合譬。

上本有兩藥兩病。今此合中。但合兩藥。不合兩病。所以然者。本說雖教。有
說不說。若昔非者。即不須說。今若是者。何不早說。今用此意除疑。爲邪常
故。不待早說。今常後破邪常病故。只得說於昔空無常。今直合兩藥。今於
教門可解。故不復言病。文中。初合無常之藥。後合眞常之藥。上譬中。先明
始同。後明末異。今亦備合。此先合始同。今言如來爲大醫王。正合前時有
明醫。曉八種術。出現於世者。今合從遠方來。次降伏一切下。合末異。初合
斷異。即合共入見王。說種種醫方。及降伏醫。治國療病等。次欲伏外道下
合頓異。即此教異。無我無常。合前和合諸藥。謂辛苦醎甘味。次比丘當知
下。合此教意。前結外道之非。後結今教爲是。爲調衆生。爲知時故。須說此
無。三如是無我一句二解。一云此語向後。二云此猶屬前。有因緣故合前
真常之教。合後又三。第一正說。二簡外道之非。三說如來之是。　指歸曰
醍醐我勝者。經醍醐我想是破見。醍醐憍慢是破思。經是義云何者。佛既昔勤斵
學。何故今斥爲非。經善能諮問者。有疑能問。發解非達。是故嘆也。下經云。
若人生疑心者。能破煩惱。論語明君子九思。疑思問居其一焉。王夫之也者。
王譬衆生內闇。則戲覆妙性。我成。則妄起我見。如王無嗣業。徒纓暴戚。如
受化下。如昔身子目連。俱受外化。而亦各有弟子。譬外道者。即富蘭那等。

六師也。亦欲下。爲字平聲。欲得衆生強請。作醫師也。春秋下左傳也。彼云
心不則德義之經爲頑。口不道忠信之言爲嚚。雖引從省。言不測者。訛也。
內迷四德。故無真解。外闕四辯。故無巧說。佛祿者。俸與也。所以奉百官也。
藥少則純用邪常。病多則三毒全在。佛欲說我者。以我淨等名。本出佛教。
以先佛法滅。外道竊用其名。而生橫計。謂即色是我。離色是我等。下明勃
椋群牛。即其事也。云云者。下疏云。婆羅門神白。剎利神黃。毘舍神赤。首陀
神黑。今云青者。恐字誤。風擊動故喻瞋。冷凝滯故喻癡。熱焦渴故喻愛。然
此三毒。通界內外。界內可知。界外者。淨名疏云。取涅槃即貪。捨生死即瞋。
迷實諦是癡。界內宜用無常藥治。故須斷乳。界外宜用真常。藥治故須服
乳。外人不達。純用邪常。故云一切諸患。悉令服乳。何但下。謂衆生宜唯不
知。四倒之藥。邪亦自不知。三毒之病重。明醫者。西土內衆。外道各有五明。
內五者。一聲明。二醫方明。三咒術明。四工巧明。五因明。外五前四同。最後
是符印明。曉八術。故曰明醫。西土有醫。未知其始。此方則始於黃帝也。帝
王世紀曰。黃帝使岐伯。嘗味草木。典醫療疾。周官云疾醫掌萬民之疾病。
物理論曰。夫醫者。非仁愛不可託也。非聰明理達。不可任也。非廉潔淳良
不可信也。是以古之用醫。必選姓名之後。其德能仁恕博愛。其智能宣暢

由辭。能知天地神祇之災。能明性命吉凶之數。虛實之殺。定逆順之相。原疾疹之輕重。而量藥餌之多少。貫徹達幽。不失細小。如此乃謂良醫。治毒者。謂治毒藥。及毒虫所傷等。治邪。謂邪氣邪病。知星者。謂土星所欲堅占。星若是火星金星昴星闍羅星。滿星滿星。病亦難治。亦占日占時占伏八等。廣如第十八卷梵行品所明云云者。中道八正。雙治二邊。謂非先死故。治界內四倒。非涅槃故。治界外四倒。即下文第十。堅能一時治也。但增無損者。故我不除。新惑更生。塗行下釋上義也。由兔空見。撥無因果。謂得無礙。無惡不造。故曰塗行。此乃但增無損也。古有北地禪師。稱嗟欲為道。蓋此類也。善法下。釋我時致死義也。謂初得得空解。謂證無生。染欲既多。空解亦失。故云慧命亦死。廣如止觀隨自意。又破法遍見境等所明。新惑不生故不增。故惑不除。故不損。撥無下。釋上義。以苦為真。望得涅槃。不行惡法。即不增也。不生下。結惑全在。即不損也。斷結外道者。即用忻厭心。得上界定。用世智斷結。如斷頭藍之類。此即能除故惑。後不造新。故唯損無增。若已不發者。得盡智無生智。惑永不生。故云不發。不同外人。後失禪定。後更起惑。如雖暫君不見重發。所治不遍者。但破見思二惑全在。故云不遍。人但能自度。不善化他。故云不遍。五者下。兼學四門。化他益物。名為兼

通。非學阿術。名無巧術。六者下。即色是空。不須折破。名無痛惱。觀法雖巧。而不能治。必死二乘地人。命主佛性。七者下。雖愈病。即無明故。二觀不能破。故曰雖愈。斯必次第入地方破。故非一時。八者下。明伏無明。麤治自落。故云一時。未證中道。故亦復本。九者下。初住已去。一破一切破。無明永斷。故能一時。已證中道。故亦復本。真猶諸病蘋差。復本安康。言中心。即以相似為初心。故初住乃至等覺。悉名中心。後之過本者。初住如顯。始見本性。既名復本。故究竟顯。得過本名。以在真因上故。其猶非但復本安康。抑又色力過舊。譬之良者。豈勝言哉。二馬雙遊者。以高下共俱。喻聖凡一致。諮受者。左傳云。訪問善道為諮。反生育高者。知彼二仙。便居師位。以佛為資。即育高也。又如陳如品。明六師白王等。羊車下。瑞應經云。太子年七歲。而索學書。乘羊車詣師門。特去聖久。書缺二字。以問於師。師不能達。反啟其志。講武有溝習也。瑞應云。至年十歲。妙才益顯。太子有從伯仲之子二昆弟。長名調達。次曰難陀。然而自恃。常懷嫉意。請戲後園。的附鐵鼓。俱挽強而射之。太子每發中的徹鼓。二人不如。以為鄙恥。乃至調達撲象撲之。太子接象。舉擲牆外。使無怨傷。脫冠遣馬者。至年十四。遊觀東南西門。見病老死。悲念天下有此三苦。憂不能食。又王為增妓女。以娛樂之。至年十七。納瞿夷為妃。後遊北門。見沙門像。即迴車還。齋思不食。念道清淨。不宜在家。至年十九四月八日夜。即呼車匿。徐令被馬。天神捧舉。踰出宮城。到王田樹下。次前行見主五道大神。次逢獵人。乃脫身寶衣。貿鹿皮衣。到前下馬。遣車匿還。即脫寶冠。及著身衣。悉付車匿。太子已披鹿皮。變服而去。車匿牽馬還宮。事備瑞應上卷。諸阿羅羅者。中含第五十六羅摩經云。佛在鹿母堂。告諸比丘。我為童子時。年始十九。往阿羅羅迦摩羅所。問言。依汝法行梵行可爾。答言。無不可。云何此法自知證。仙言我度識處。得無所有處。即往遠離處。修證得已。更往仙所。述已所得。仙問汝已證無所有處耶。我之所得。汝亦得耶。即共領眾。又自念此法不趣智慧。不趣涅槃。是故更往鬱陀羅羅摩子所。云我欲於汝法中學。彼答無不可。問曰。自知證耶。答曰。我度無所有處。得非想定。我久證得。使修得之。乃至領眾等。此即依附昔賢。以為師範也。經師範者。謂法溫故知新曰師。尊嚴能憚曰師。範者猶說文云。規摸曰範。經鄉令者。鄉之言慶也。亦美善之稱耳。故古之相謂為鄉。如侯周小道安誠門人九章。皆云鄉等。出家後世判斷。君王令天下之稱也。釋四十八者。先異解宗師者。即僧宗法師也。五十許年者。三十成道。八十入滅。故云五十也。前三時謂一有相教。即阿含。二無相教。即般若。三

方等抑揚教。四法華同歸教。五涅槃常住教。華嚴是頓。五時是漸。備足外道弟子者。以此身為太子時。曾為阿羅邏等弟子。故以法華之前。未願遠本。故所餘二年者。意謂如來在世第四十九年。方說法華。今家據菩提流支云。佛成道後第四十二年。說法華。即彼經云。四十餘年也。餘有二年。故云餘年。若判八年。不應言餘。宗師所釋。既無憑准。故疏主破云太漫。開善治城。皆約所表。而開善依憑舊譯。故但以四八合法。治城據此現文。故有四十八數。依天下明今釋疏主之意者。約事釋須準阿含。若約表法。定依智者對古示義。故指天台。即破法徧中。破見假中。有單四見。複四見。具足四見。今約具足論之。故成四十八。謂四見各四。則成十六。一一三假。故四十八。所言三假者。謂因成假。相待假。相續假。止觀云。法塵對意根。生一念心起。即因成。前念後念。次第不斷。即相續。待餘無心。知有此心。即相待。上因成約外塵內根。相續但約內根。相待豎待滅無之無。又橫待三無為之無。少異頓異者。初為提謂說人天教。明三歸五戒。歸邪向正。故云少異。次為五人說三藏教。明無常苦無我不淨。以破常等。故云頓異。提謂五戒者。此準提謂經說。若依瑞應。亦只三歸。如瑞應下卷云。佛定意七日不動不搖。樹神念佛新得道果。坐定七日。未有獻食者。我當求人。勸令飯佛。時適

有五百賈人從山一面過車牛皆躓不行中有兩大人一名提謂二名波
利心生恐怖請神請福神勸賈人和麨蜜上佛佛念古佛衆受人施法皆
持鉢四王遥知各上佛一鉢佛置左手中右手按之合成一鉢令四際現
佛受麨蜜告諸賈人汝當歸命於佛歸命於法方有比丘僧衆汝當預自
歸即受教名三歸故知今云五戒者依提謂經耳文歸三歸者瑞應云佛
起到文隣瞽龍無提水邊坐定意七日光照水中龍目得開自識如前見
三佛光明目輙得見乃至化作年少道人稽首問佛等佛告龍王汝當從
自歸於佛自歸於法自歸於比丘僧即受三歸於畜生中是龍爲先見佛
經本文隣字皆作隣並之隣恐是梵語蹤作瞬介之瞬者字誤耳文濤若
是梵語故不可以文彩解義也即是神通者降魔時現神通也亦如瑞應
轉行第一備引此皆鹿苑前事故今經之少異爾之初教之機者即戒教
機也即如瑞應明佛爲文隣救三歸竟即念衆生難度意欲默然梵天致
請佛可天意念誰可度者便度五人等根緣冥對者宿植小大之善與相
相關也後機教即通別圓也應歷五時以辨機發之相言已有者謂鹿苑
驗聞初教而已冥有三教大機故使方等彈斥成通教者冥得別益法華
涅槃同歸一實但在鹿苑大機且生小機已熟又解下但約惑解故唯在

初教我見主戒等者我見即身見以立主宰故所以邊邪判能等惑悉隨
身見而生以此潤業招感生死傷法身損慧命故云妨害事多若聞下此
明附佛法及佛法中起見者小教破我而翻起我執謂我能觀無常等此
則不稟勅令故服其乳若消喻中故服斬首者罪由故犯雖小必刑即尚
書刑故無小也以惑下以見思惑障真空解盡其天年謂之壽終不盡天
年謂之横死上中下悟者即初教三乘悟道也五門下算中污穢故譬不
淨苦味過追故無我鹹味改常故無常甜味可口如空無嚴醉酸酷想故
苦衆生不解者即指二乘爲衆生也故以癡人譬之五陰如鹿真常如馬
五陰遷變妄計爲常如彼癡人謂鹿是馬智人喻佛佛初成道說陰無常
如言鹿不是馬雖知下正喻二乘執無常也雖破邪常復執無常如雖知
鹿處無馬便執其無馬爲殊不知自有真馬也故青云何處等是知無馬
之言且爲破執無常之教且爲除倒豈有無便是馬空即極理耶故無馬
下謂無爲馬既是於病執空爲證故成顚倒起無下明起倒之境佛果已
證常義易明人佛果是常則教亦說如云因雖無常而果是常故小乘執
計佛果以爲無常其過顯著故云易見二謂下凡夫生死遷變定然是以
小乘執爲無常今云無常是病則義隱難見是知佛果理事俱常故病易

見生死唯理是常故病難見何者下徴釋生死即常以顯小執生死是事
真常是理事即理故無常即常波水空花喻意可曉理性本常妄謂無常
豈非病也五復得病者即是小機執無常等四以成枯病問向舉鹿馬以
喻執情今云生死無常即佛性常豈應鹿便是馬耶答有二意一者智不
雖喻如雪山喻象豈求尾牙滿月譬面寧責眉目故不可以鹿馬事别以
雖真妄體同二者侯爲消遣如韓子曰衛嗣君云衣馬似鹿者而題千金
有百金馬而無一金之鹿者何也馬爲人用而鹿不爲人用今謂馬形似
鹿而此鹿即爲可喻真理成妄而此妄即真鹿馬名殊體性本一以此通
難義或可然命者召也既云命醫理當遣使根緣扣佛者即前四段中初
大衆請也因苦下正因雖在而執空爲證故云欲死科云三譬三修病者
即前科正起病文也前雖大虚科而已四譬下叙意分科一往下即四段第
二如來答中略談三點等二下即第三比丘疑執三下即第四破除從執
文也四下即諸比丘於今得解也古本即此經明昔權宜者由汝昔計邪
常故權說無常而破汝執猶云鹿不是馬豈無真馬耶還成上意者昔語
若實今則欺誑今語若實昔則欺誑誤我下常樂既是則外道何辜而昔
如來誤我弃捨經定爲勝汝者佛既先解無常今乃解常故知不如外道

元自說常也爲譬作譬者爲舊醫譬作蟲道譬也與正我名同者其猶周
鄭二璞璞名雖同而玉鼠兩異初即奉樂等者如世間乳善惡性别惡乳
令人横死故名毒藥善乳資益身命故曰甘露末時多得者謂萬德悉備
也諸法師者通指諸家同作此解無後真味者如食酒糟實無酒味斷常
高下者斷見著空如高常見計有如下參然者參爽鐵切參辣也特牛者
頓對王云犍牛也又無偶也飲食調適者[illegible]切食音寺經本食或作
饍於偽切今明下令破也切句總非何者下示正義應辨中道真常以破
二邊無常生死邪常實無常也故所破無常收于二邊何用下責古非於
已者孔安國云自賢曰矜矜者誑大云相輕易也即青前解云憍心爲高
也下濫者濫似入切尓雅釋地云下者日濕字體從水公羊傳曰下平曰
隰字體從阜故二字並通若古云二乘爲高凡夫在下義稍可然故無所
破此以下但得以小破邪義耳既乖經意故今不用今釋下明今解也文
中皆約中道對破二邊以釋經文真常甘露之義佳秘密藏則三諦俱寂
二爲更遊是三諦俱照經始知乳藥善惡好醜者即上根聞佛重說方知
常名雖同邪正天别也經悉是醫教者即上根吉於中下謂我所傳悉是
佛說二云下謂如是無我四字猶屬前科從有因緣故云方是合前譬中

別明常四德兼義。故云合前真常之教也。合後又三。者且依初衆。以如是無我四字。合在後文。以分三段也。經說諸法中。真實有我者。即同下經。一切法中。有安樂性義也。只由十界依正。悉我自心。三諦常融。四德無滅。故雖舉我。理必該三。

永樂大典卷之三千九百四十五

永樂大典卷之五千一百九十九　十二先

原

太原府

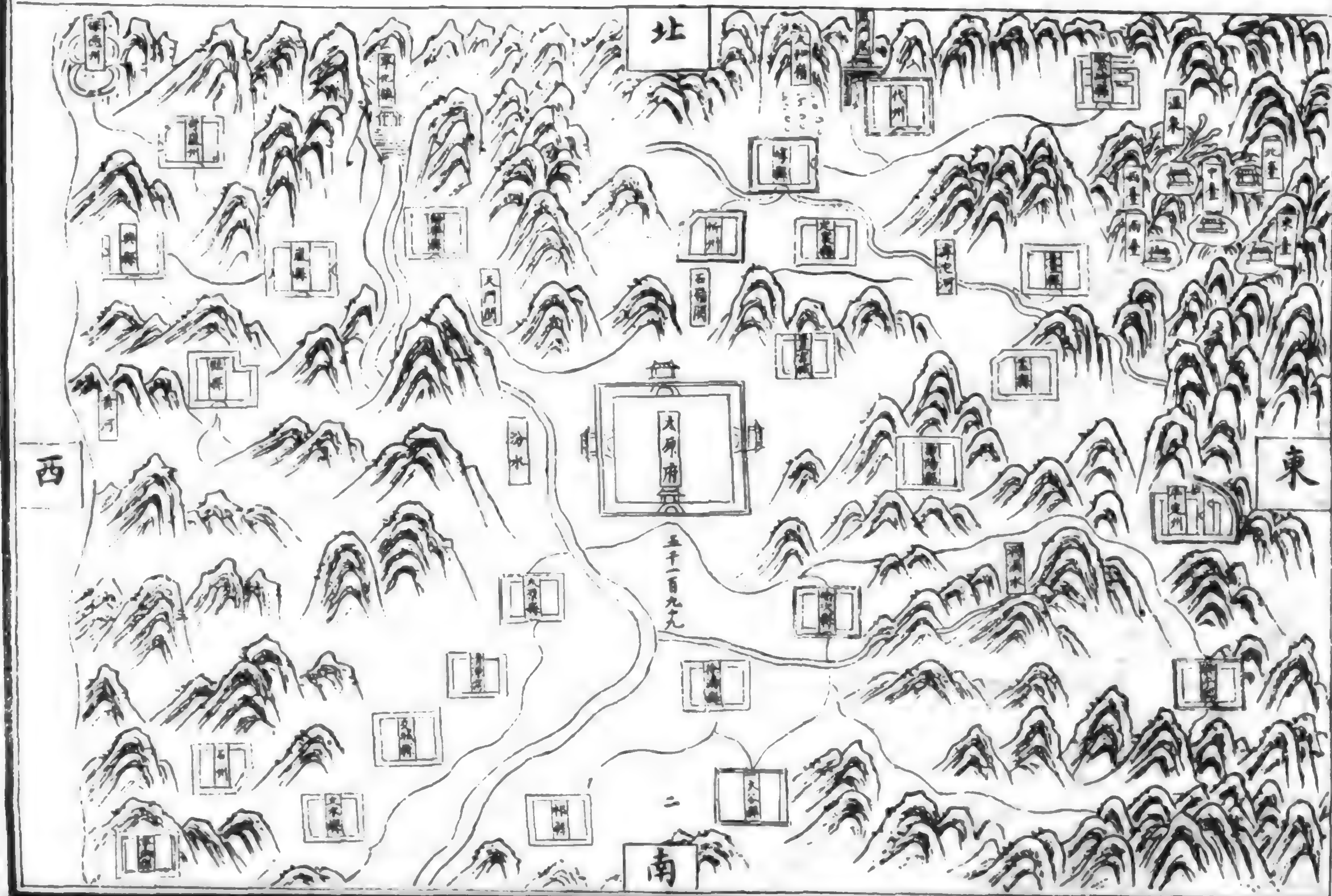
支郡　石州　忻州　代州　平定州　保德州
奇嵐州

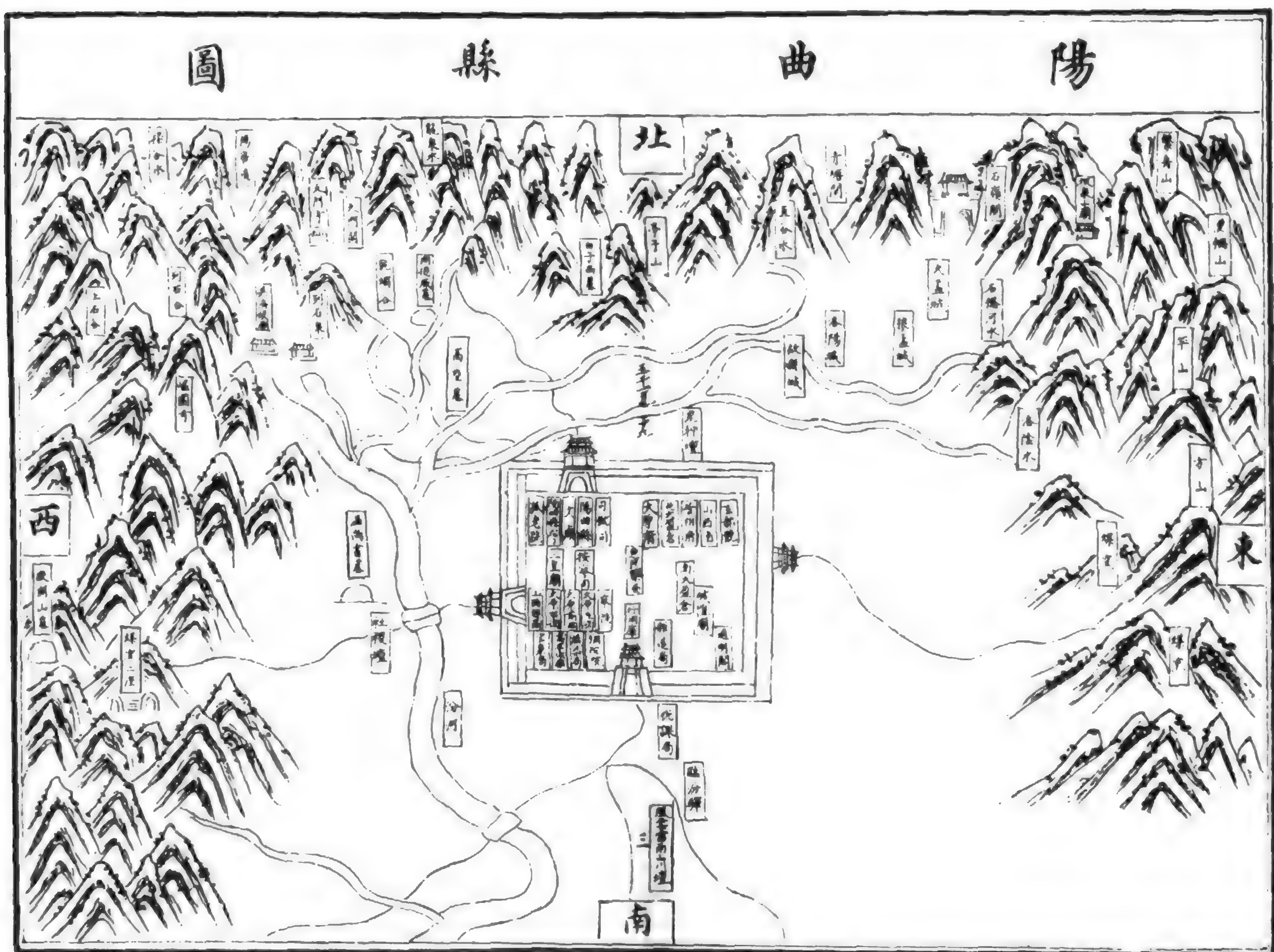
親領縣　太原　陽曲　壽陽　榆次　太谷
祁縣　清源　徐溝　文城　文水
靜樂　五縣　臨縣　河曲

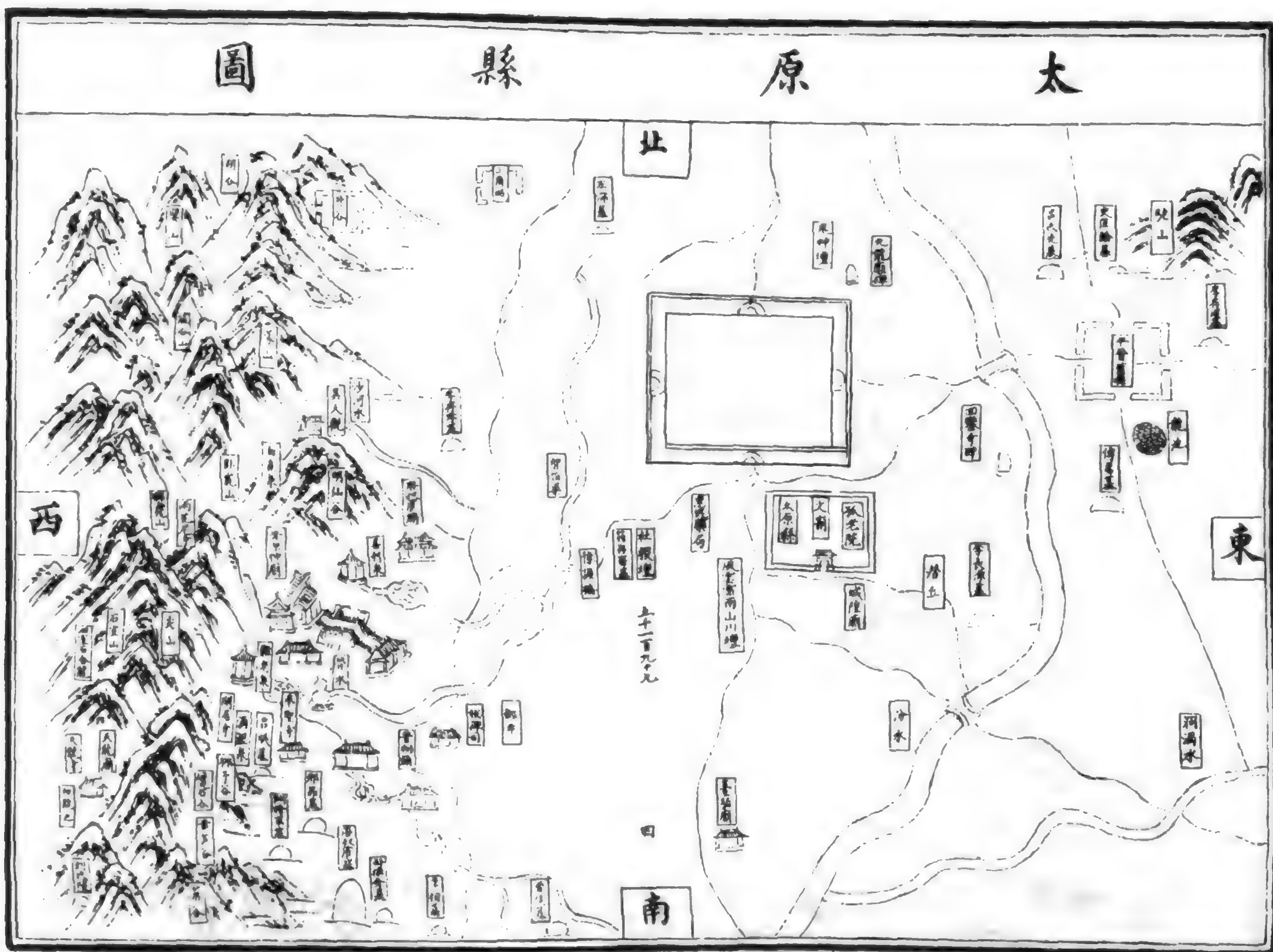
建置沿革　至到
城池　風俗形勝
戶口　田賦
土產　土貢
坎野　山川

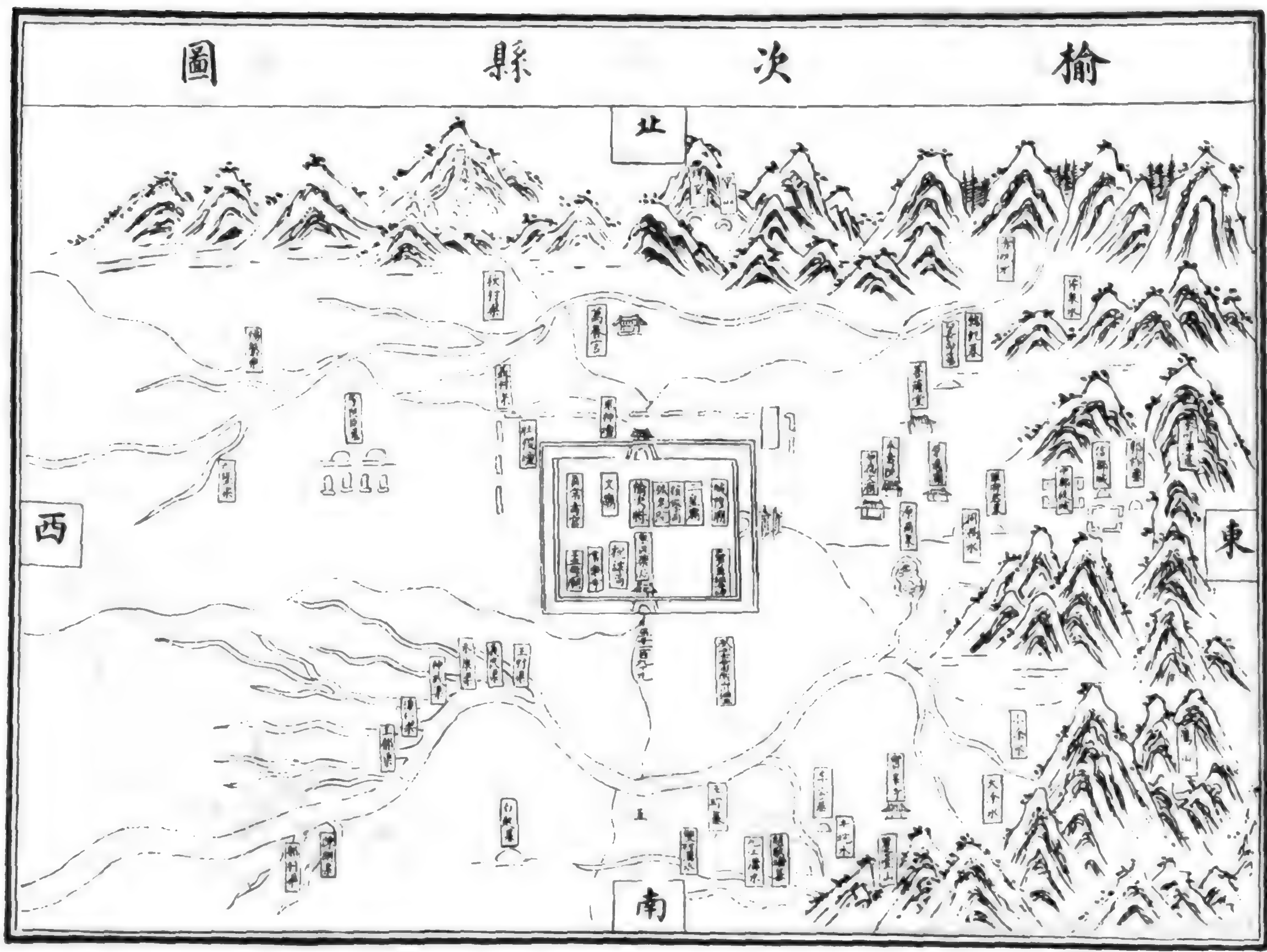
祠廟　寺觀
宮室　壇壝
官制　公署
兵防　古蹟
宦蹟　人物

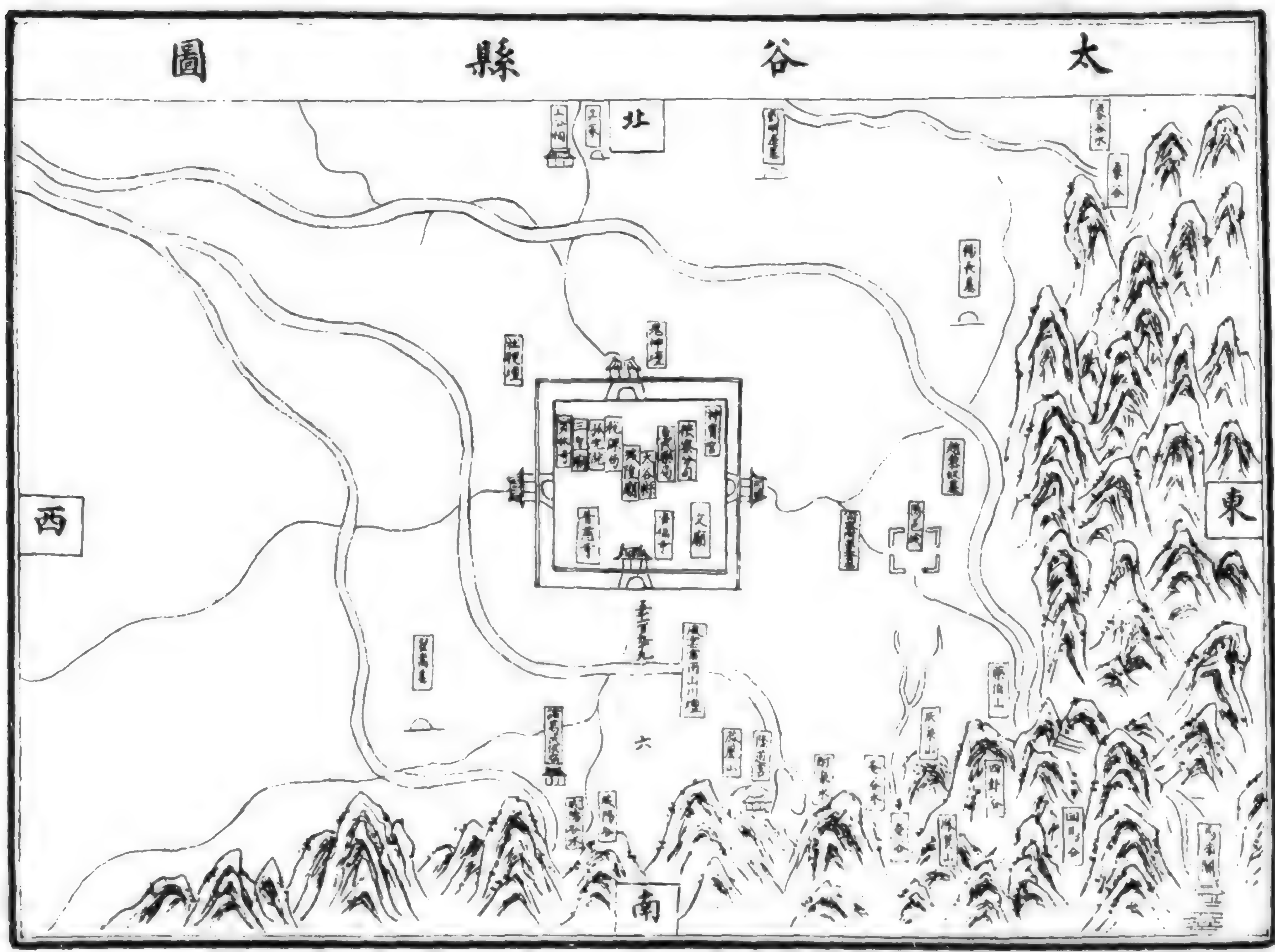
太原府總圖

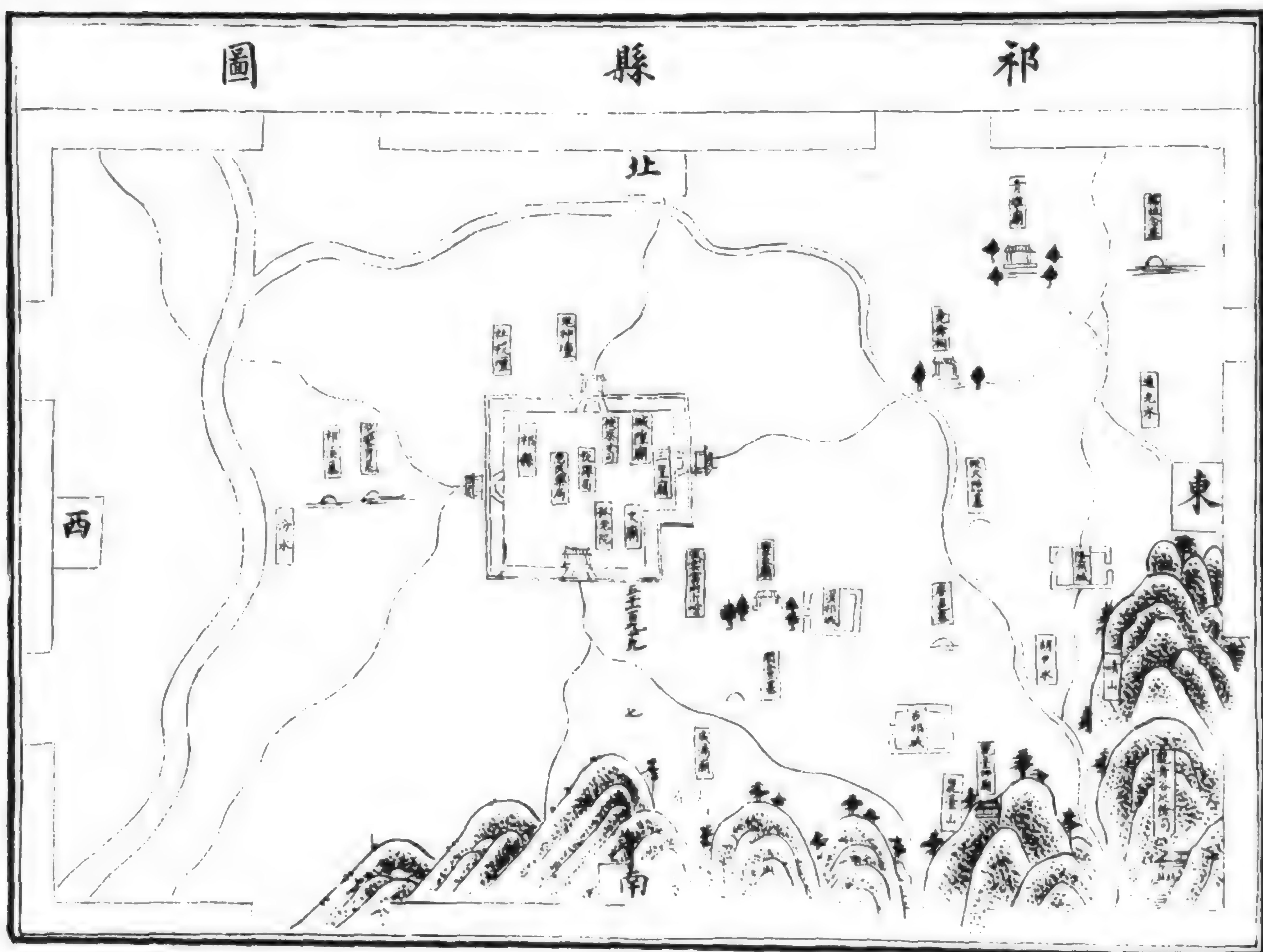

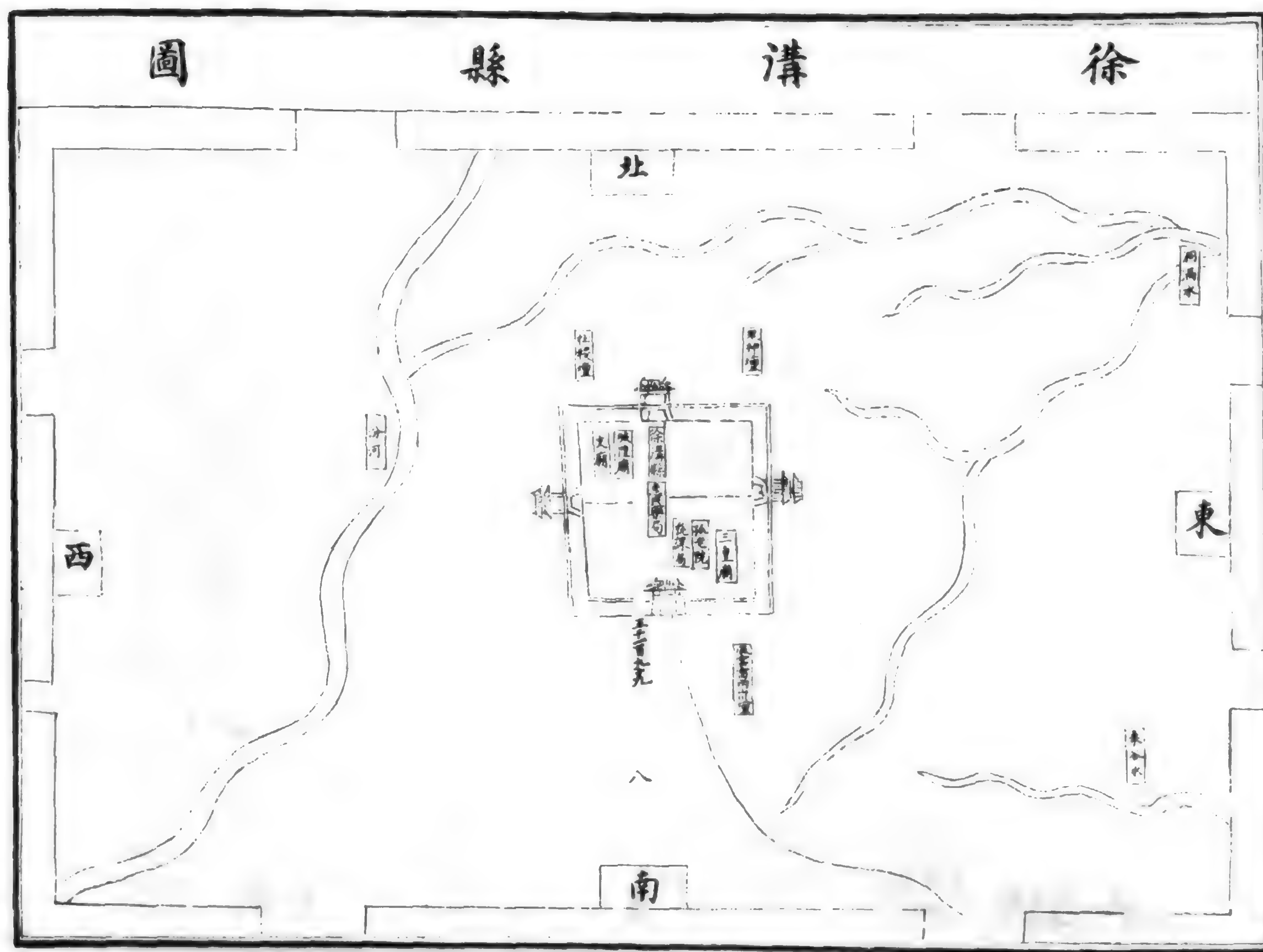

陽曲縣圖
北
西
東
南

太原縣圖
北
西
東
南

榆次縣圖
北
東
南
西

太谷縣圖
北
東
南
西

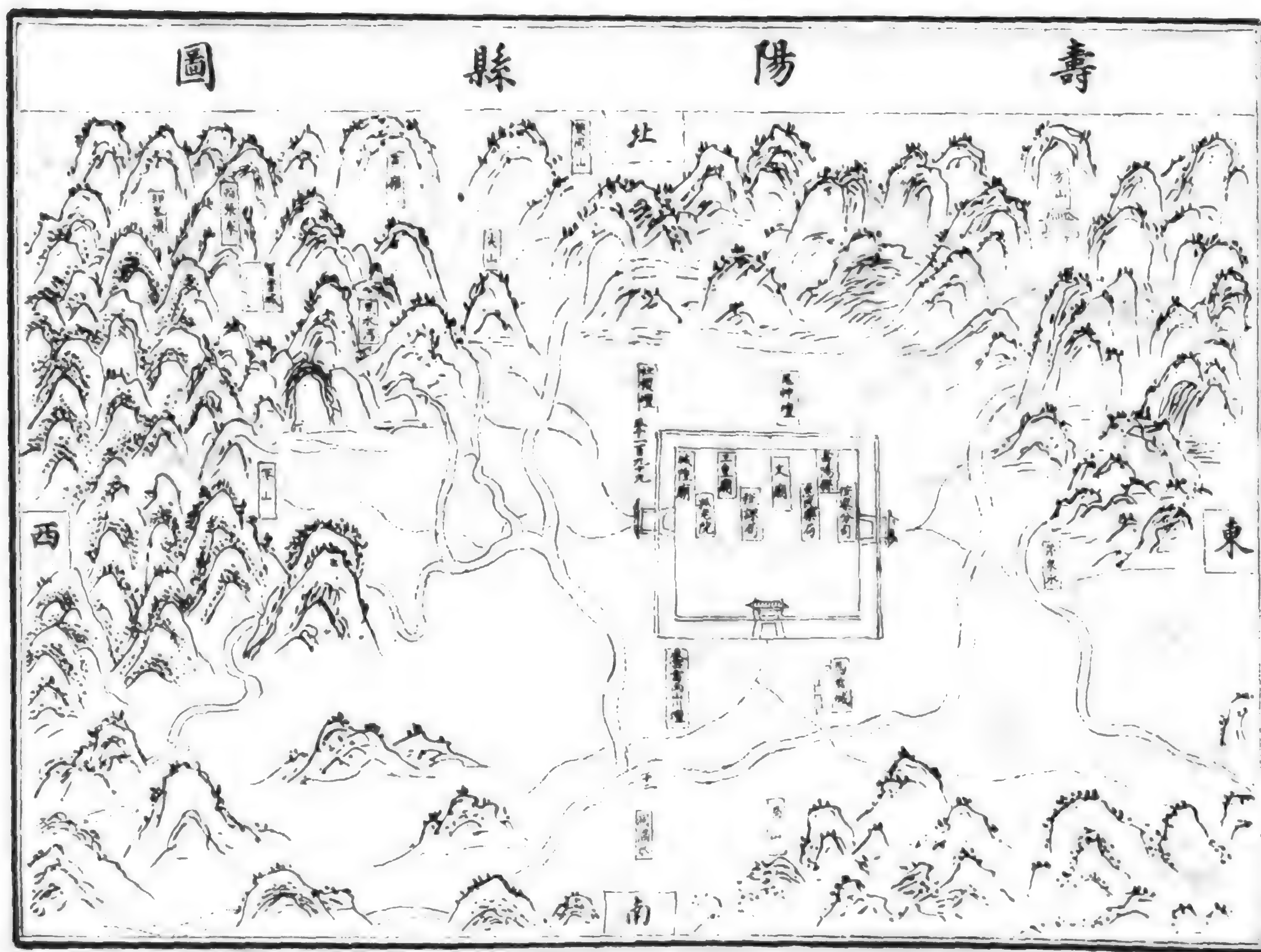

祁縣圖
北
西
東
南

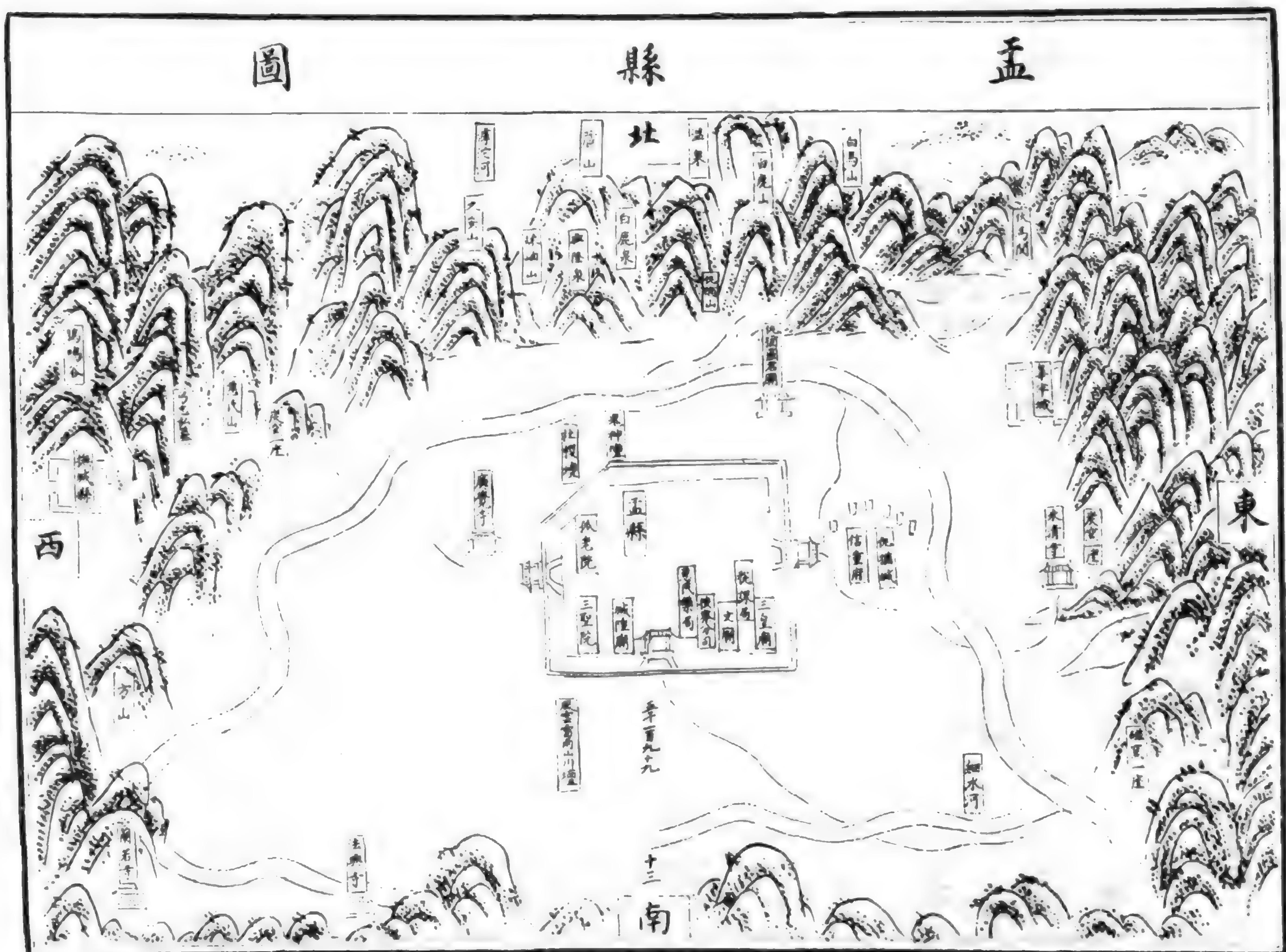

徐溝縣圖
北
西
東
南

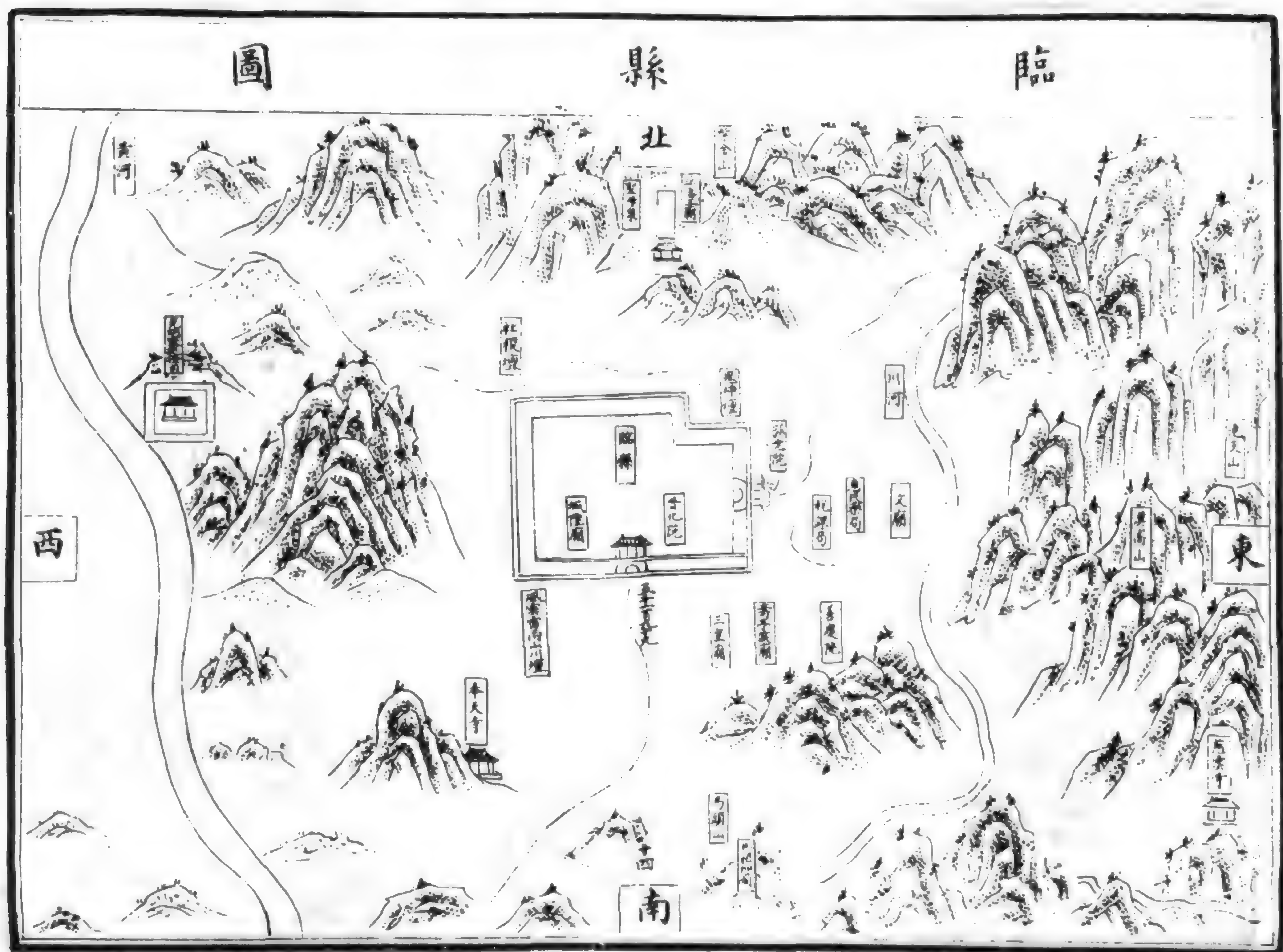

清源縣圖
北
東
西
南

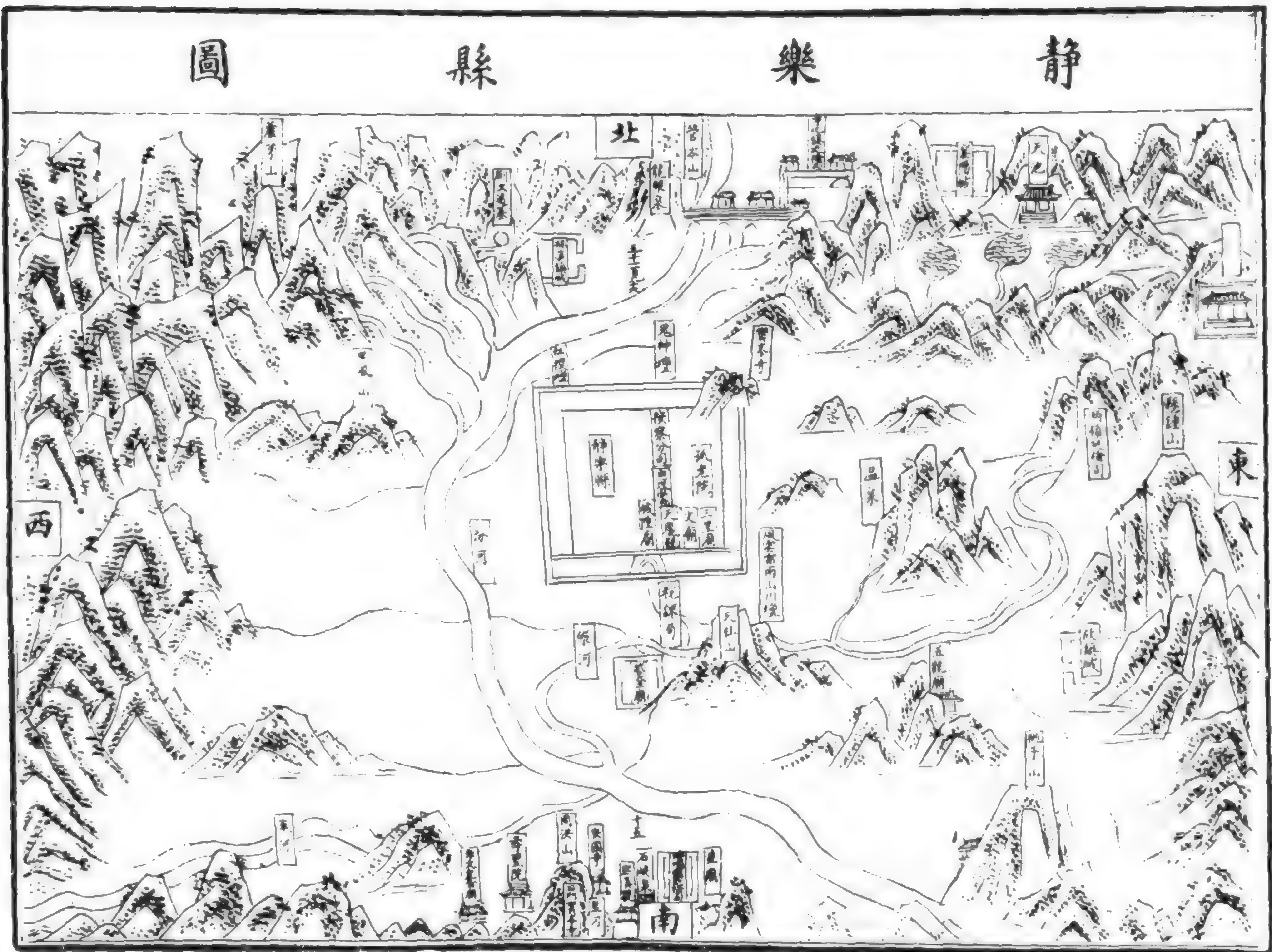

交城縣圖
北
東
西
南

文水縣圖
北
西
東
南

壽陽縣圖
北
西
東
南

孟縣圖
北
南
東
西
孟縣
三聖院
城隍廟
文廟
細水河

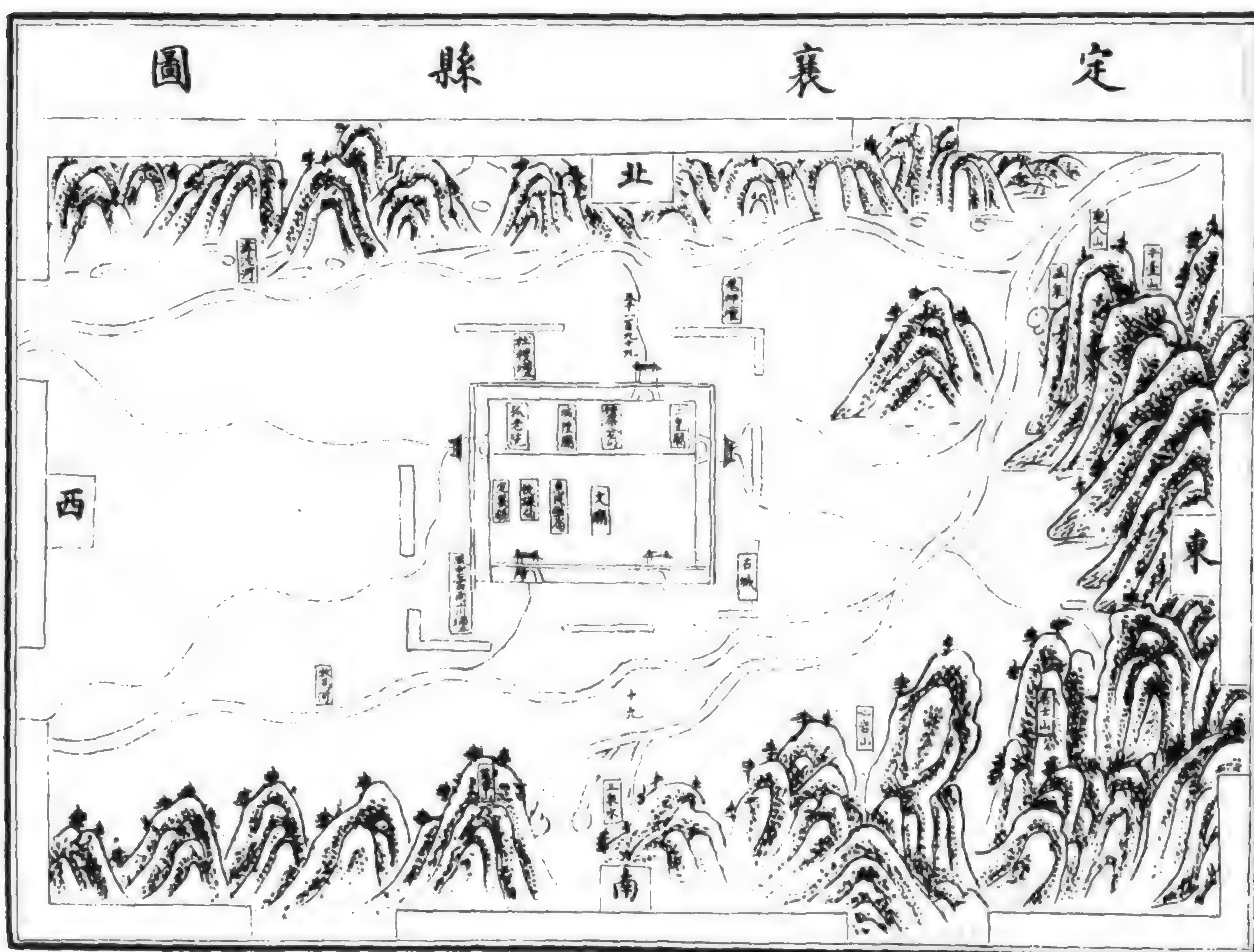

臨縣圖
北
南
東
西
臨縣
城隍廟
文廟
三皇廟

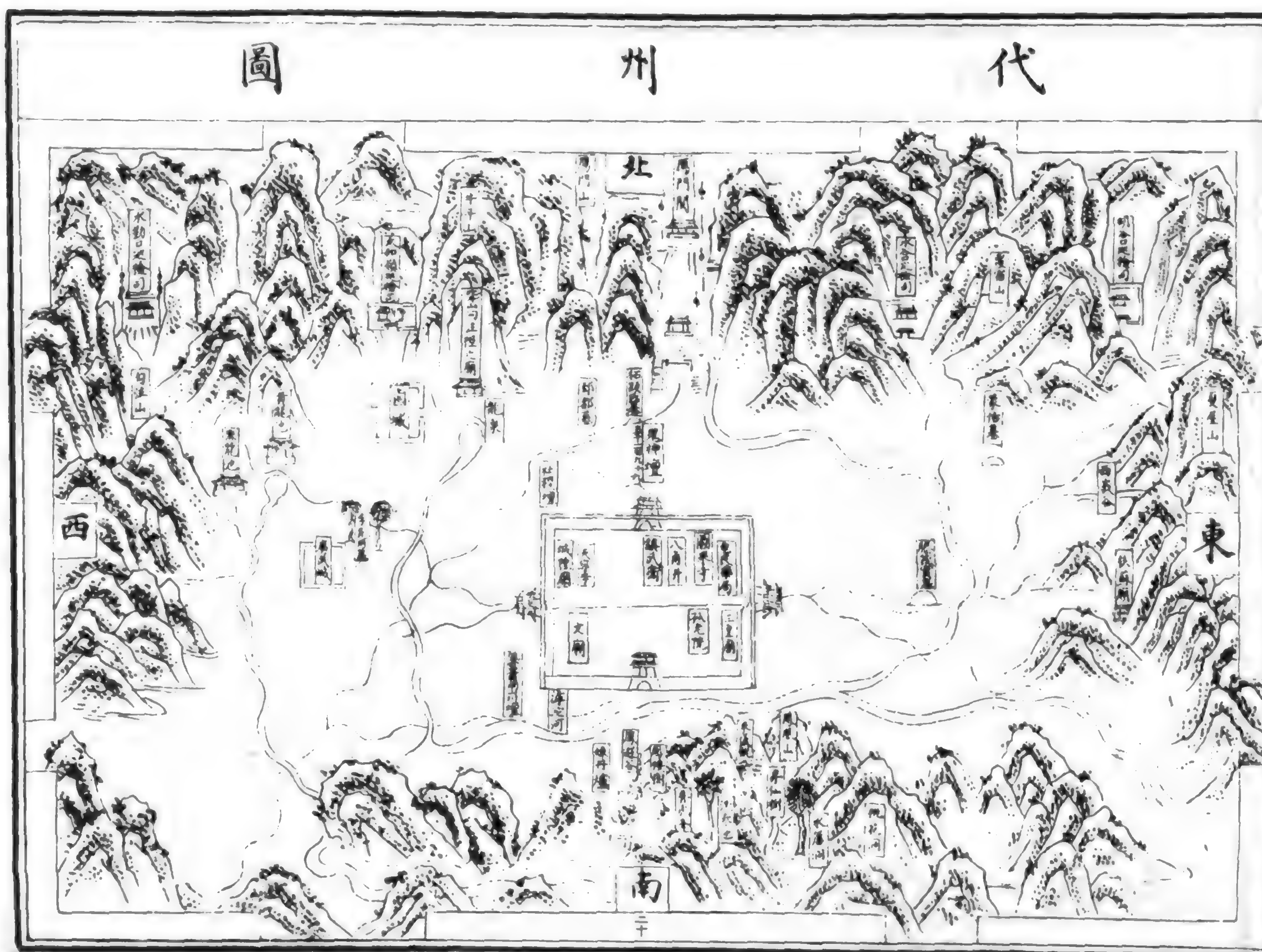

静樂縣圖
北
東
西
南

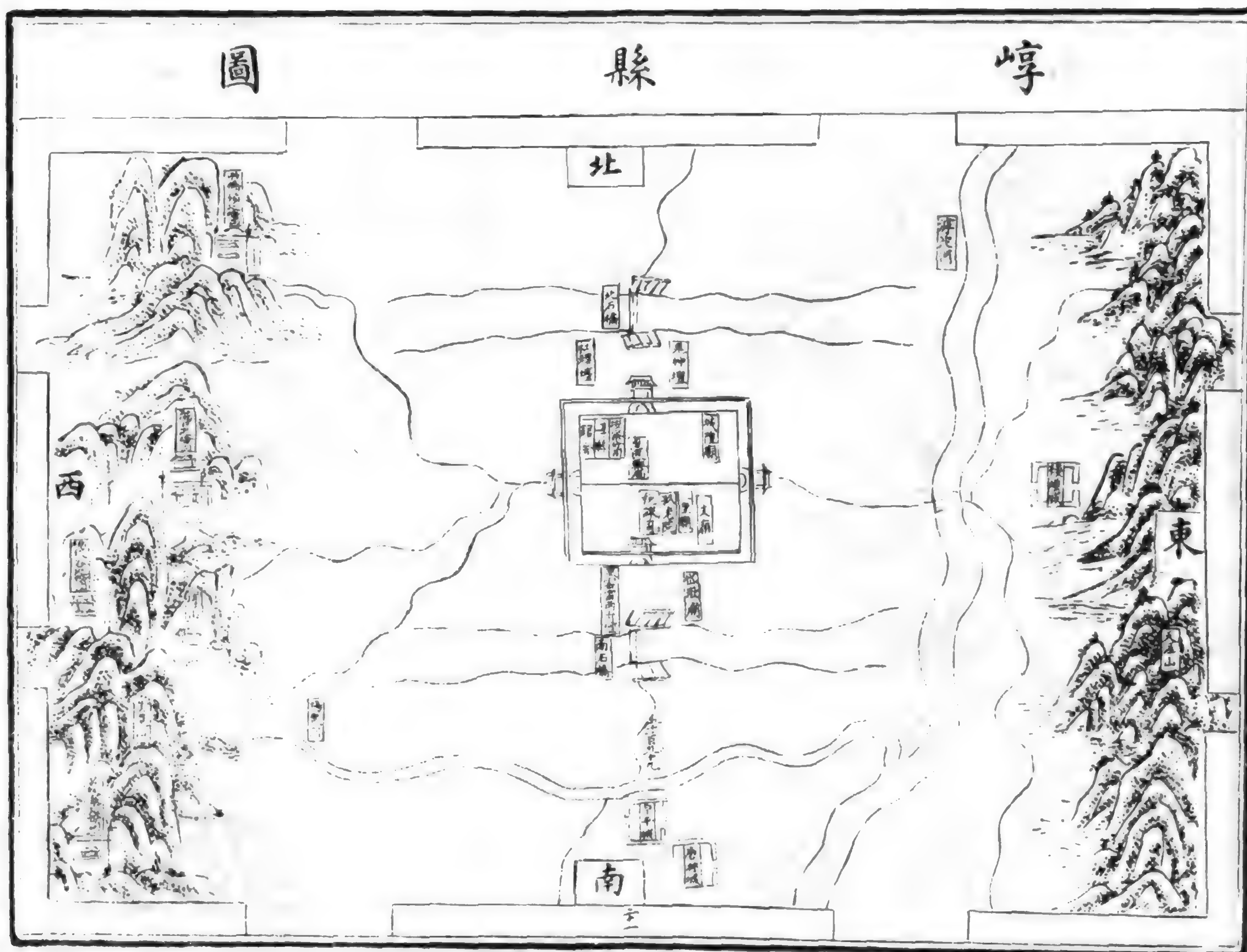

平定州圖
北
東
西
南

樂平縣圖
北
東
西
南

忻州圖
北
東
西
南

定襄縣圖
北
西
東
南

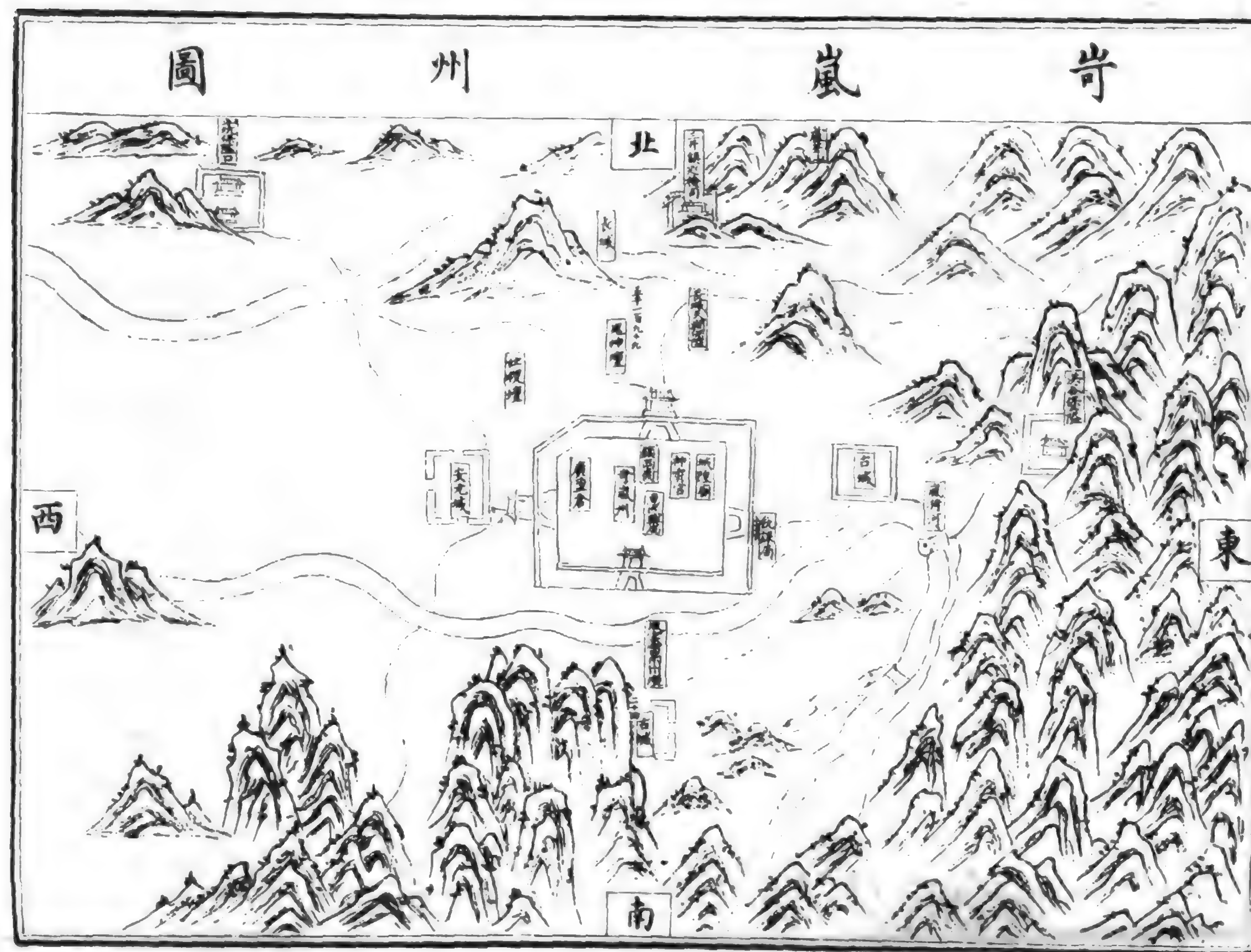

代州圖
北
西
東
南

崞縣圖
北
東
西
南

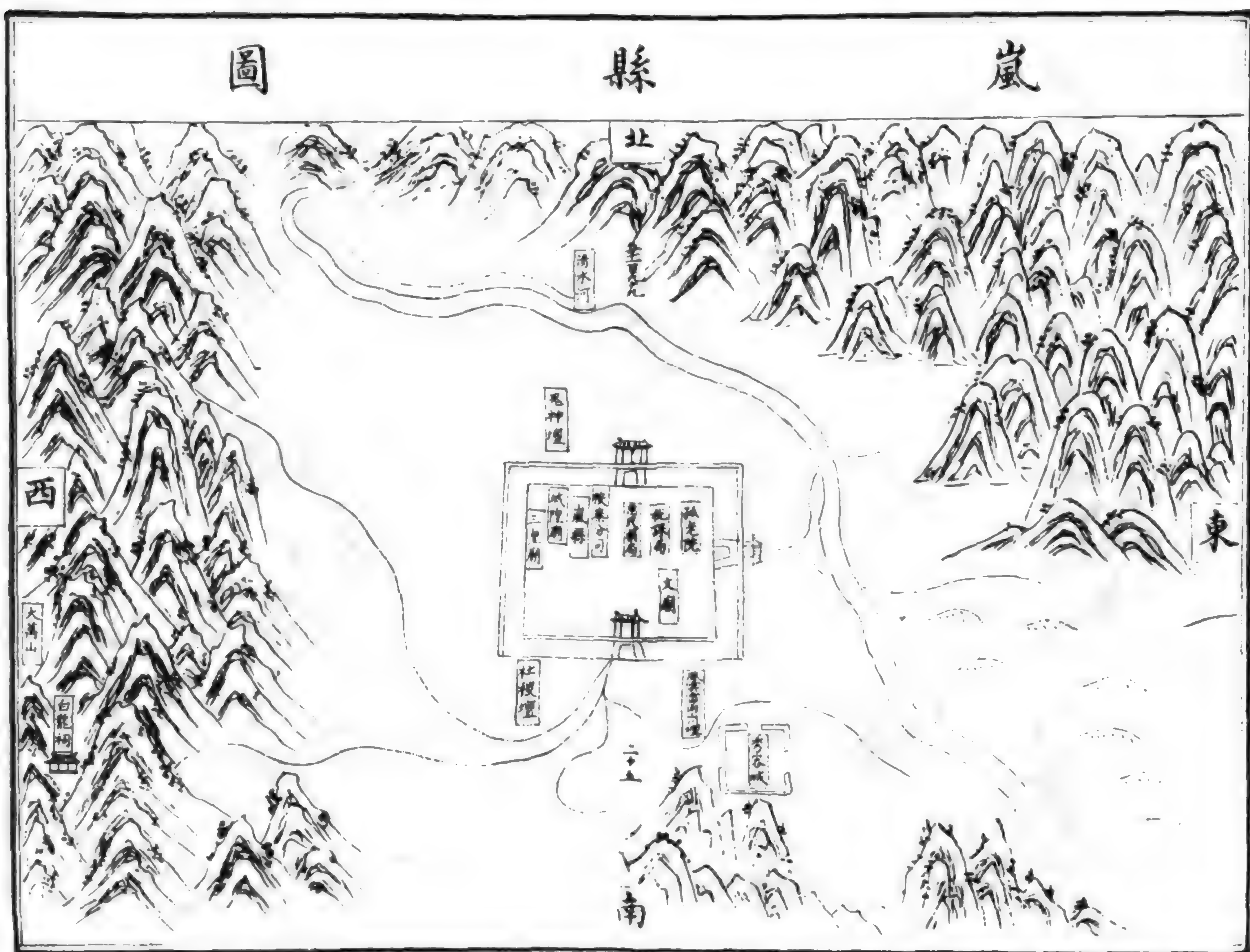

繁峙縣圖
北
東
西
南

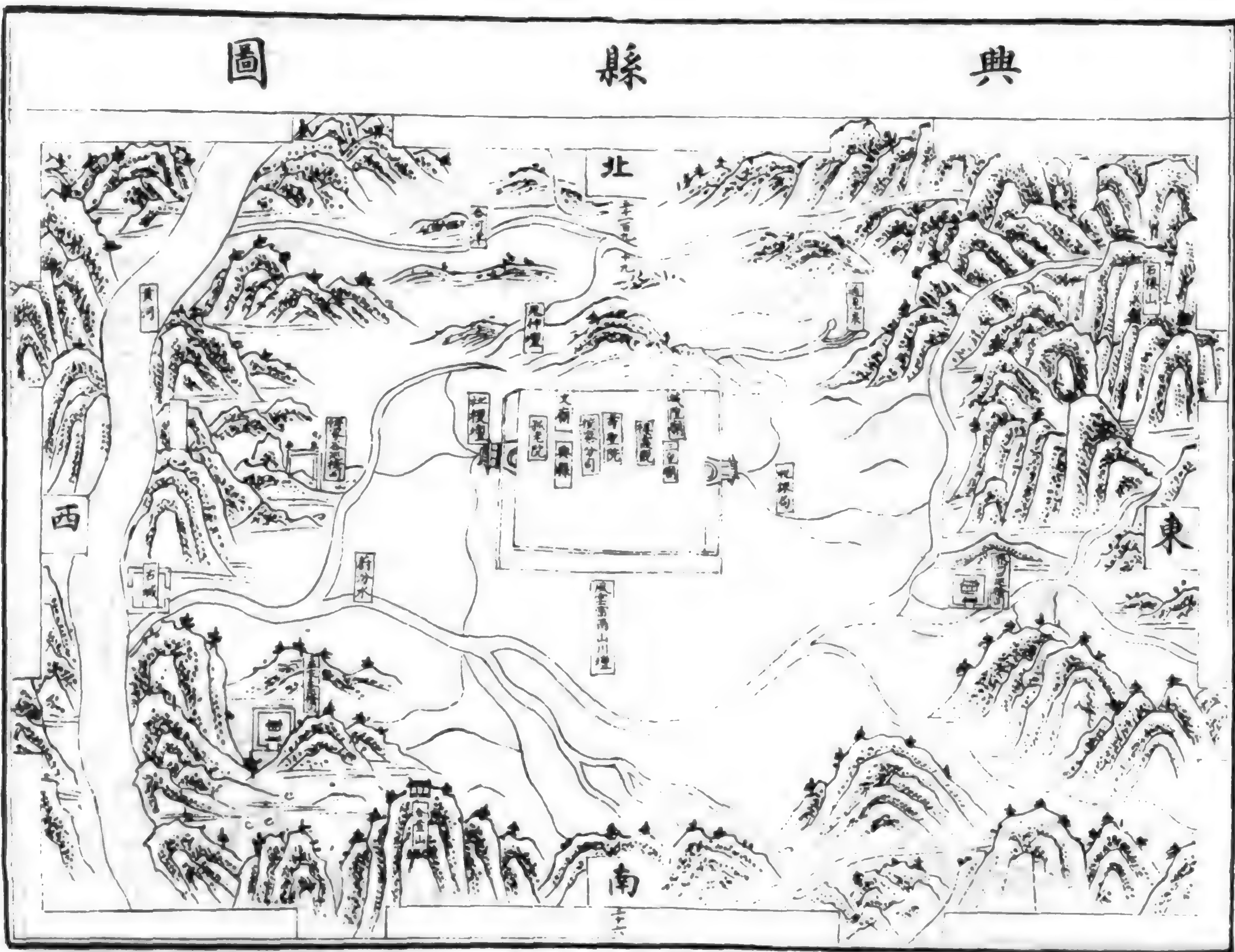

五臺縣圖

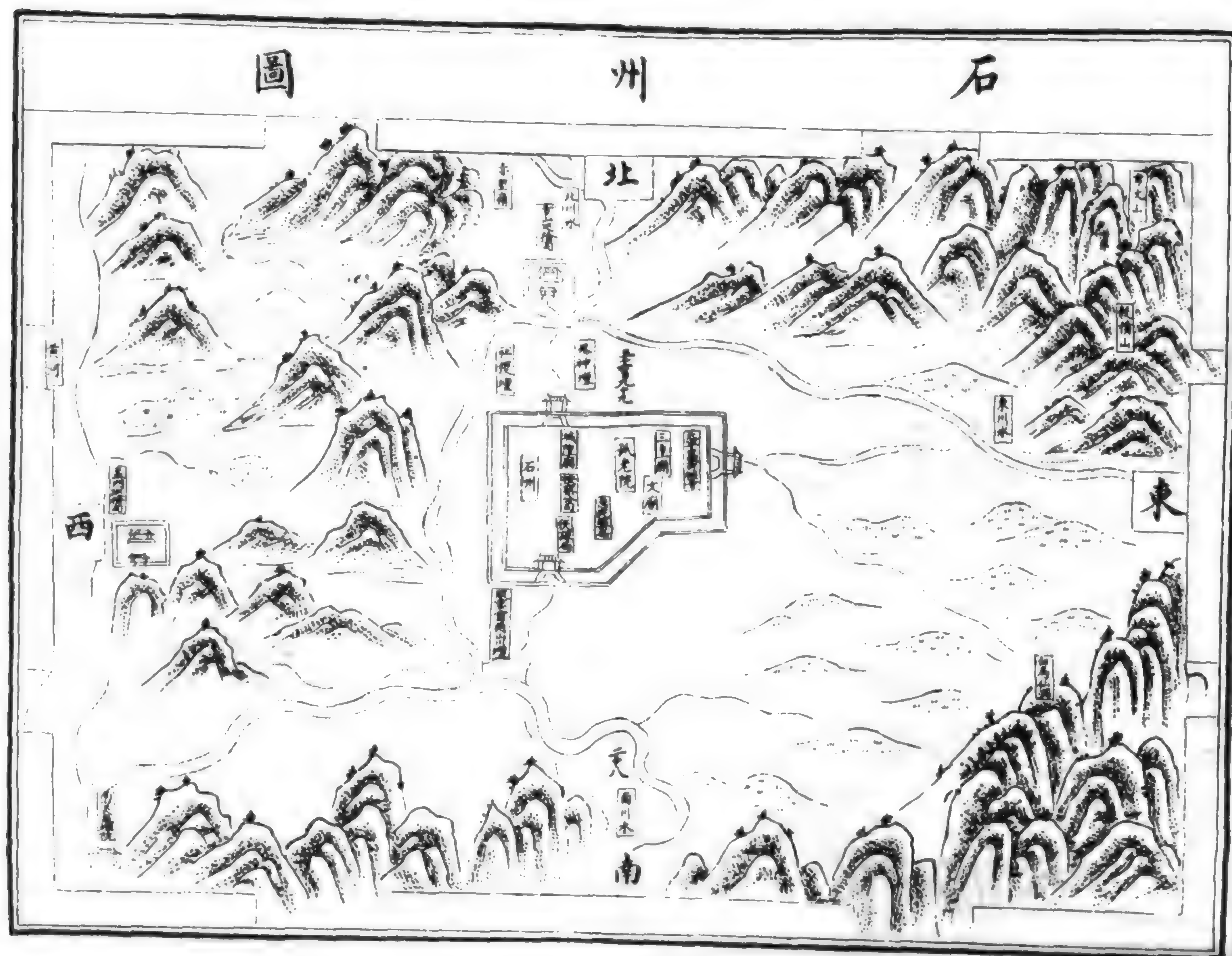

岢嵐州圖

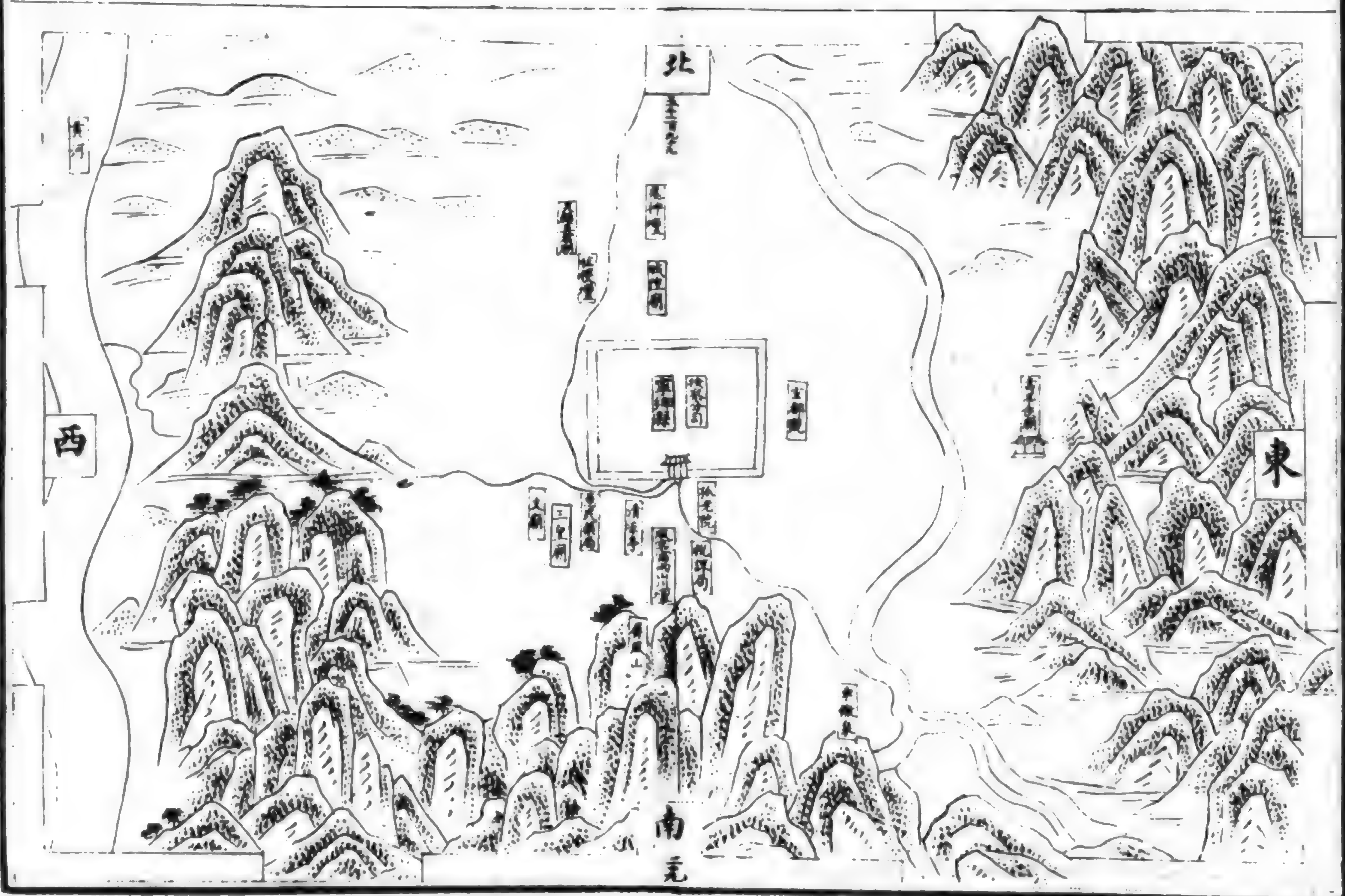

嵐縣圖
北
東
西
南

典縣圖
北
東
西
南

保德州圖
北
西
東
南

石州圖
北
西
東
南

寧鄉縣圖

永樂大典卷之五千一百九十九

永樂大典卷之五千二百 十二先

原 太原府二

大明清類天文分野之書

太原府舊州十三縣 支郡六舊州五 忻州一 石州 忻州 代州 平定州 保德州 岢嵐州新立 親領縣十四舊縣十 新縣四 太原 陽曲 壽陽 榆次 太谷 祁縣 清源 徐溝 交城 文水 靜樂舊管州 孟縣舊五州 臨縣舊臨州 河曲新立舊屬保德州

建置沿革

禹貢冀州之域舜爲幷州左傳爲實沈主參是也周春秋晉陽縣也又爲唐國乃帝堯所封又爲禹都周成王封弟叔虞於此後爲晉國伯諸侯戰國屬趙秦爲太原郡漢二年定魏地置河東上黨太原郡文帝元年爲太原王都又爲幷州東漢末省幷入冀三國魏黃初元年置幷州改太原爲國元魏復爲太原郡後周置幷州總管府隋大業元年廢總管三年罷州爲太原郡唐武德元年又爲幷州總管龍朔二年爲大都督開元十一年置北都兼都督府開元仍改幷州爲太原府五代唐同光元年改太原爲西京以鎮州爲北都又改太原爲北京宋太平興國四年毀太原舊城改平晉縣以榆次縣爲幷州七年又徙治陽曲縣唐明嘉祐四年復爲太原府河東節度大觀二年陞爲大都督府金爲太原府爲河東北路兵馬都總管府元立太原路置山西宣慰司太原志太原府在顓頊時爲臺駘所居之地春秋左氏傳曰金天氏有裔子曰昧爲玄冥師生允格臺駘金天氏少昊也裔遠也玄冥水官昧爲水官之長臺駘能業其官宣汾洮宣通也汾洮二水也障大澤以處太原晉陽帝用嘉之封諸汾川帝顓頊也在高辛時又爲實沈所居左氏傳鄭子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈高辛帝嚳也居於曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧堯也遷閼伯於商丘主辰辰星也大火商人是因故辰爲商星遷實沈於大夏主參今晉陽縣唐人是因以服事夏商故參爲晉星在陶唐時爲冀州之域尚書禹貢曰既修太原是也放勳始封于唐又徙晉陽後又居平陽故謂之陶唐氏虞舜時肇十有二州分冀州之北太原置幷州在夏后時復爲九州又入于冀爲帝都之後世徙安邑故晉陽亦名大夏其地爲唐人之國帝地志云唐人劉累遷于魯縣夏后孔甲封累之孫於大夏之墟是爲唐侯周室平殷復置幷州夏官職方云正北曰幷州取洛邑所向而言之耳幷州在日所出也冀州北幷故以爲名也左氏傳曰武王邑姜方震大叔夢帝謂己余命而子曰虞將與之唐屬諸參而蕃育其子孫及生有文在其手曰虞遂以命之至成王時唐人作亂爲周所滅乃封叔虞焉史記曰成王與叔虞戲削桐爲圭曰以是封汝周公請封于唐王曰吾戲耳公曰天子無戲言遂封之左氏傳曰分唐叔以大路密須之鼓闕鞏甲名沽洗鍾名懷姓九宗職官五正懷姓唐之餘民五正五官之長命以唐誥而封于夏虛唐誥篇名也夏虛大夏也地有晉水後改名晉國遂以晉陽爲都八世孫穆侯始徙都絳見鄭氏詩譜詩六月周宣王北伐玁狁至于太原春秋晉荀吳敗狄于大鹵皆其地也以地有鹽故名鹵猶東方斥鹵也杜預釋例曰晉大鹵太原大夏夏墟平陽晉陽六名一也自唐叔十六世至獻公晉於是始大文公霸諸侯尊周室孝世六卿專政趙氏得其地春秋趙鞅入于晉陽是也史記智伯率韓魏攻趙趙襄子奔保晉陽引水灌之智伯貪而無謀韓魏反而喪焉遂爲趙氏之都至敬侯始徙邯鄲秦莊襄王二年蒙驁攻趙取榆次狼孟得三十七城太原入于秦秦初置太原郡始皇元年晉陽反爲趙擊定之其後定置三十六郡此其一也漢二年魏王豹盡有太原上黨之地九月漢虜豹定魏地置太原郡六年以太原二十一縣爲韓國徙韓王信王之都太原信上書請都馬邑許之七年信反入匈奴十一年周勃道太原入定代地斬信高祖乃取代之雲中以西爲雲中郡取山南太原之地亦屬代立子恒爲代王都晉陽後都中都漢書如淳注曰文紀言都中都又文帝十七年復晉陽中都二歲似遷都於中都也中都故城在今文水西南平遙之北文帝入立之二年分代爲兩國立子武爲代王參爲太原王四年徙武淮陽以參爲代王幷得太原故地都于晉陽是爲孝王立十七年薨子共王登嗣二十九年薨子剛王義嗣武帝元鼎中漢廣關以常山爲阻徙代王爲清河王以其地爲太原郡是天下置十三州刺史幷州部九郡而太原郡領縣二十一治晉陽王莽又分幷州牧置朔部牧莽敗更始以鮑永爲大將軍安集幷州光武建武初永以地降終東漢之世幷州與郡名皆不改太原郡領十六城亦以晉陽縣爲刺史治所董卓之敗袁紹起兵河北以冀州牧兼幷青州使其甥高幹爲幷州刺史曹操破袁紹紹死子尚嗣曹又破之幹以幷州降于操已而復叛操攻殺之操領冀州欲大其境乃依禹貢之制合十三州爲九州幷州地入于冀魏文帝黃初元年復置幷州太原郡如故晉受魏禪幷州仍舊領郡國六

以太原郡爲國統縣十三封宗室安平獻王孚子瓌爲王是爲烈王瓌子顒嗣咸寧二年徙封河間是年復以孚子渤海王輔爲太原王監并州諸軍事是爲成王輔子弘嗣已而徙封中山國除爲郡其後以宗室東嬴公騰爲刺史騰徙鎮鄴又以劉琨爲刺史皆居晉陽劉聰襲陷之琨引代王猗盧兵并力破聰以晉陽殘毁移居陽邑城以招集亡散（在今太谷東十五里）琨將姬澹爲聰兵所敗不能復守長史李弘以并州降于劉氏琨乃從飛狐入幽州晉陽遂爲曜所得靳準僭亂曜徙都長安自平陽以東盡入于石勒冉閔之立也并州實徙治壺壁爲（在今榆次縣東南四十里）石氏故將張平跨有新興鴈門西河太原上黨之地胡晉十餘萬戶拜置征鎮爲鼎峙之勢後居晉陽慕容儁討之平奔于平陽儁遣悅綰爲并州刺史以撫其民地遂入於前燕及苻堅伐燕使其將楊安攻晉陽爲地道入其城執刺史慕容莊王猛遣兵戍之進師平燕地又入于秦堅之死也并州刺史王騰迎堅子丕立于晉陽者數年丕敗奔于東垣地入于慕容永復爲燕慕容垂攻永弟支于晉陽魁之地又入于後燕元魏皇始初伐并州燕將遼西王李農戰敗還晉陽道武帝乘陽曲西山臨而攻之農棄城遁地又入于魏遂建臺省置百官爲州郡之名沿而不改并州領太原上黨

鴈門樂平襄垣五郡太原郡領縣十靈后之亂爾朱榮據之榮誅從子兆人據之北齊神武伐爾朱氏兆敗死秀容并州平神武以晉陽四塞乃建大丞相府而定居焉武定初置晉陽宮後遂爲齊之別都有晉陽大明二宮置并州尚書省與鄴省分治庶事文宣幸晉陽者十七遂終焉廢帝即位于晉陽孝昭終于晉陽武成幸晉陽者九後主幸晉陽者七周武帝建德六年二月平齊于鄴都晉陽置相并二總管各立宮及六府官（後周依擬氏之制復置六官如今六部）十二月廢并州官及六府隋開皇二年正月置河北道行臺尚書省於并州以晉王廣爲尚書令王入朝而省廢九年以漢王諒爲并州總管自北齊至隋開皇州所領郡史闕其文煬帝大業元年罷總管三年罷州爲太原郡領縣十五其年五月帝幸榆林郡八月次太原詔營太原宮十年又幸太原因避暑汾陽宮（在今岢嵐州之北）既還乃以唐公爲太原留守唐祖因之以起義兵遂革隋命武德元年復爲并州總管領十六縣又置清源縣以榆社屬韓州未幾爲劉武周所陷太宗復拔之三年廢總管以壽陽縣置受州太谷縣置太州又以文水屬汾州四年復置總管領并受遼太榆沁七州是年又改爲上總管五年又領代石二總管俄改上總管爲太總管六年又領朔州總管復以文水來屬及太州

廢又以太谷祁二縣來屬七年改爲大都督府置雕陰縣省陽直縣改汾陰爲陽曲又以文水縣屬汾州貞觀之初因山河形便分天下爲十道三曰河東道并州在焉又省烏河羅陰復以文水來屬八年廢受州以壽陽盂樂平石艾又割順州之燕然凡五縣來屬督并汾箕嵐四州十四年廢燕然縣則天天授元年置北都仍兼都督中宗神龍二年罷都督睿宗景雲二年又領持節和戎大武等諸州軍節度使玄宗開元五年突厥九姓內屬雜處太原置天兵軍以并州長史領天兵軍大使護其衆八年更爲天兵軍節度使十一年帝北巡至太原以王業所興復建北都仍升并州爲太原府改天兵軍爲太原以北諸軍州節度河東度支營田使領太原遼石嵐汾代忻朔蔚九州十七年以遼石隸潞州十八年更爲河東節度使領大同軍使又置副使以代州刺史領之二十二年分十道爲十五道置採訪使以檢察非法河道治太原德宗興元元年賜節度號保義軍三年復舊穆宗長慶元年又領押北山諸蕃使武宗會昌三年罷領雲蔚朔三州以雲州置大同軍團練使僖宗中和二年增領麟州忻代隸鴈門節度使徙大同軍治代州四年復領雲蔚二州昭宗龍紀元年增領憲州時節度使李克用以破黃巢王行瑜之功封晉王李河東朱梁篡唐克用不

授命奉唐正朔承制行事既薨子存勗嗣王位遂取河北即帝位于魏州復稱唐以魏州爲東京鎮州爲北都改太原爲西京既滅梁定都于洛復以太原爲北京明宗已後又兼大同威塞振武彰國等軍蕃漢馬步總管以捍北邊晉高祖因以自立既即位仍爲北京漢因之高祖以其弟崇爲太原尹河東節度使留守北京周太祖入立崇乃據之僭號稱漢傳子承鈞孫繼恩繼元凡四世周世宗宋太祖征之皆不能克太宗太平興國四年繼元始以城降悉其負固後服毀而廢之降爲并州軍事以榆次爲州治徙其遺民居之廢晉陽縣以其地爲平晉縣省太原入榆次割交城縣隸大通監廣陽樂平二縣隸平定軍所領縣九七年以地非要會復徙陽曲縣之唐明村今城是也以其地近邊更帶兼河東經略安撫使又領并代澤潞嵐石麟府四路馬步都總管仁宗嘉祐四年赦文并州素稱都會曩懲僞迹降廬小邦與俗爲新歷年斯久宜還府號以慰民心乃復爲太原府河東節度使熙寧三年廢平晉縣後復置焉（已上見用寰宇記及圖經籍志取歷代史誌參究增損成之忻州平定軍及諸州縣叙沿革放此）

金朝天會四年府仍舊名六年籠兩河爲四路以河東北路兵馬都總管治太原自平定而西靈石而北西距大河北至鴈門一十二州軍皆隸焉

其統有振武汾陽鎮西等軍節度使（太原領忻州平定軍汾州領石州代州領寧化軍火山軍嵐州領憲州岢嵐軍保德軍）其職太原尹兼而領之

仍兼河東節度又罷大通監以交城來屬凡領縣十以忻州平定軍爲府

之支郡（已上並見政和賦貢格）皇統中又以鄜延路晉寧軍隸汾陽節度則總

府之所統西踰河外矣（已上出金大定晉陽志）元初爲太原路大德間改

爲冀寧路直隸中書省統縣三十六

國朝復爲太原府撥汾州五處直隸山西省又省巴州秀容河曲離石四處

見所統州縣二十七隸山西省洪武九年春二月築　晉王宮城於外東

北維改山西省爲山西布政司　太原郡（秦置秀容州）縣二十一　晉陽（今太原故城後漢志曰故城在今縣西五十里）界

休（五等改曰界休今界休縣在今平遙北二十里）榆次（舊曰太原郡今榆次縣）中都（古之圖故城在今汾州東）于離（舊曰于離今縣書獨見晉魏志曰）狼

孟（舊曰狼孟故城在今陽曲縣北界見水經注）鄔（古志圖故城在今介休東）慈氏（舊曰鄔慈故城在今文水南）汾陽（古志圖故城在今陽

曲縣北界）平陶（舊曰平陶寰宇記故城在今汾州東北）京陵（舊曰故城在今平遙東）陽曲（寰宇記故城在今

今忻州定襄縣）大陵（舊曰大陵寰宇記故城在今文水東北二十里）原平

（今崞縣南）祁（舊曰祁寰宇記故城在今祁縣東十五里）上艾

（寰宇記故城在今平定軍東四里）慮虒（舊隋書曰晉虛虒今代州五臺縣）

陽邑（舊曰陽邑寰宇記故城在今太原縣東十五里）廣武（舊曰信都漢典）

（曰在今代州西南）孟（寰宇記在今陽曲東北九十里）（右漢）

太原郡（統十六城）晉陽　界休　榆次　中都　于離　慈氏　狼孟

鄔　孟　平陶　京陵　陽曲　大陵　祁　慮虒　陽邑（右東漢）

太原國（統十三）晉陽　陽曲　榆次　于離　孟　狼孟　陽邑

大陵　祁　平陶　京陵　中都　鄔（右晉）

太原郡（領縣十）晉陽　祁　榆次　中都　[illegible]　[illegible]遂　沾　壽陽

長安　陽邑（右後魏）

太原郡（統縣十五）晉陽　太原　交城　汾陽　文水　祁　壽陽

榆次　太谷　樂平　和順　遼山　平城　石艾　盂（右隋）

北都太原府太原郡（縣十三）太原　晉陽　祁　文水　榆次　盂

壽陽　樂平　廣陽　清源　交城　陽曲

忻州定襄郡（縣二）秀容　定襄（右唐）

太原府（縣九）陽曲　太谷　榆次　壽陽　盂　文水　祁　清源

平晉

忻州（縣二）秀容　定襄

平定軍（縣二）平定　樂平（右宋）

太原郡（縣十）陽曲　太谷　榆次　壽陽　盂　交城　文水　祁

清源　平晉

忻州定襄郡（縣二）秀容　定襄

平定軍（縣二）平定　樂平（右金）

冀寧路（統州縣三十六）錄事司　陽曲縣　平晉縣　徐溝縣　清源縣

交城縣　文水縣　祁縣　太谷縣　榆次縣　壽陽縣　盂州　臺州

堅州　代州　崞州　管州　嵐州　興州　臨州　芭州（以上設總錄司）

石州　寧鄉縣　離石縣

保德州　河曲縣

忻州　秀容縣　定襄縣

汾州　西河縣　孝義縣　介休縣　平遙縣

平定州　樂平縣（右元）

太原府（領州縣二十七）陽曲縣　太原縣　榆次縣　太谷縣　祁縣

徐溝縣　清源縣　交城縣　文水縣　壽陽縣　盂縣　臨縣　靜樂縣

平定州　樂平縣

忻州　定襄縣

代州　崞縣　繁峙縣　五臺縣

岢嵐州　嵐縣　興縣

保德州

石州　寧鄉縣（右本朝）

九域志太原府太原郡河東節度唐河東節度周初劉崇稱據宋太平興

國四年先復降緊州軍事嘉祐四年復爲太原府河東節度治陽曲縣縣

九建隆四年以晉陽縣爲平晉軍太平興國四年廢軍爲縣省太原入榆

次改廣陽縣爲平定幷樂平縣隸平定軍以交城縣隸大通監寶元二年

交城縣復隸府熙寧三年省平晉縣入陽曲監二太平興國四年以交城

縣置大通監六年以沁州綿上縣隸焉九年於平晉縣置監務咸平四年

升爲永利監天聖元年改大通爲交城明道二年復隸寶元二年以大通

監隸府俾知交城縣兼領監事太平寰宇記幷州（太原郡舊理太原晉陽）

二縣。今理陽曲縣。禹貢曰既修太原注曰高平曰太原今以為郡名舜典曰肇十有二州王肅注曰舜為冀州之北太廣分置并州至夏復為九州省并州合于冀州周之九州復置并州職方曰正北曰并州其山鎮曰恒山藪曰昭餘祁川曰滹沱嘔夷浸曰淶易釋名曰并兼也言其州或并或設因以為名春秋晉荀吳敗狄於大鹵即太原晉陽縣也中國曰太原夷狄曰大鹵按晉大鹵太原大夏夏墟平陽晉陽六名其實一也太康地記曰并州不以衛水為號又不以恒山為名而言并者以其在兩谷之間乎按今州本高辛氏之子實沈又金天氏之子臺駘之所居也左傳曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也日尋干戈后帝不臧遷實沈于大夏主參金天氏有裔子曰昧為玄冥師生允格臺駘以處太原注曰大夏太原晉陽縣也太原臺駘之所居按今州又為唐國帝堯為唐侯所封又為夏禹之所都也帝堯始封於唐又徙晉陽及為天子都平陽平陽即今晉州晉陽即今太原也又曰禹自安邑都晉陽至桀徙都安邑至周成王以封弟叔虞是為晉侯史記曰成王與叔虞戲削桐葉為珪曰以是封汝周公請封之於唐成王曰吾戲耳周公曰天子無戲言遂以封之今州春秋時為晉國戰國時為趙地左傳曰晉趙鞅入晉陽以叛

額容曰趙簡子居晉陽至成公居邯鄲史記曰智伯率韓魏攻趙襄子奔保晉陽後智伯復為韓魏趙所滅故其地屬趙地理志曰趙西有太原秦本紀曰莊襄王二年蒙驁攻趙定太原四年初置太原郡始皇置三十六郡仍為太原郡漢二年魏豹反為楚盡有太原上黨之地九月韓信虜魏豹定魏地置河東上黨太原郡六年以太原二十一縣為韓國徙封韓王信都太原七年信反走入匈奴十一年封皇子恒為代王都晉陽文帝元年皇子參為太原王都晉陽地理志曰太原郡領二十一縣屬并州後漢末省并州入冀州魏文帝黃初元年復置并州改太原郡為太原國初曹公圍袁尚於鄴時袁紹外生高幹為并州刺史牽招說幹曰并州左有恒山之險右有大河之固北有彊胡宜迎尚并力觀變幹不能用故敗晉惠帝時并州之地盡為劉元海所有其後劉曜徙都長安自平陽已東盡入石勒至苻堅姚興赫連勃勃並於河東郡置并州後苻丕為慕容垂所迫奔于晉陽稱帝一年為慕容永所滅後魏復為太原郡周武帝建德六年平齊置六府於并州後省六府置并州總管開皇三年廢總管置河北道行臺尚書省今州理是也九年廢行臺復置并州總管大業元年廢總管三年罷州為太原郡隋季陵遲寇盜充斥煬帝以唐高祖為山西河東道撫慰大使太原郡留守仍遷武賁郎將王威高君雅為副時賊帥歷山飛衆號十萬來寇郡境劉武周又殺太守王仁恭擧兵馬邑俄又攻汾陽宮晉陽宮監裴寂晉陽令劉文靜勸高祖擧兵旬月間衆至數萬威君雅有疑心高祖斬之以徇時大業十三年也其年入關趁定京邑高祖賴欣義寧元年太原郡仍舊不改唐武德元年改為并州總管并州領晉陽太原榆次太谷祁陽直壽陽孟樂平交城石艾文水遼山平城烏河榆社十六縣其年置清源縣仍以榆社屬韓州三年廢總管其年置沁陽仍以孟壽陽二縣置受州治孟縣樂平遼山平城石艾四縣置遼州治樂平太谷祁二縣置太州治太谷仍以文水屬汾州四年又置總管管并介受遼太榆沁七州其年改為上總管五年又改代石二總管其年改上總管為大總管六年又管朔州總管仍割汾州之文水來屬其年廢太州以太谷祁二縣來屬七年改為大都督府其年置羅陰縣仍省陽直縣改汾陽為陽曲縣又以文水屬汾州貞觀元年省烏河羅陰二縣又以文水來屬八年以廢受州之壽陽孟樂平石艾又割順州之燕然凡五縣來屬督并汾箕嵐四州十四年廢燕然縣龍朔二年進為大都督府天授元年置北都兼都督府開元十一年玄宗行幸至此以此州王業所興又建北都仍改

并州為太原府立起義堂碑以紀其事二十二年分天下州郡為十五道置採訪使以檢察非法太原為河東道又於邊境置節度使以式遏四夷河東最為天下雄鎮後唐同光元年莊宗即位於魏州改太原為西京以鎮州為北都三年改太原為北京後偽漢所據郡縣志云宋太平興國四年平偽漢降為并州移州於三交寨陽曲縣界太原舊城並從毀廢嘉祐四年復為太原府河東節度自後領河東路經畧安撫使元豐九域志為次府大觀元年陞大都督府五代史王朴傳周世宗時朴言諸國興滅次第以為唐可最先取并必死之寇最後亡其後宋興平定四方惟并獨後服皆如朴言 劉安世語錄論國初取諸國次第曰王朴論太詳矣或問曰河東之地最難取故獨在後安世曰然亦有天道焉 太祖初爲歸德軍節度使宋在宋地故國號宋且河東乃晉地也昔高辛氏遷閼伯於商丘主辰今應天府是也遷實沈於大夏主參今太原是也且參商不相能久矣勢不兩大故國初但曰并州不加以府號蓋有深意也人宋下河東在戊寅三年望千日寅火土旺日此參水神所忌故雖之術宋受命凡十九年矣而晉始服焉一 宋中興則先陷後至靖康之禍宋如易否靖康元年丙午重九日陷而晉之地當 宋觀曉一百四十九年

元一統志宋太平興國四年五月甲申平北漢戊子毀太原舊城改爲平
晉縣以榆次縣爲并州徙居民於新理悉燔其廬舍老幼趨城門不及焚
死者衆五年四月壅汾河晉祠水灌太原故城七年又徙治于陽曲縣唐
明村今府城是也嘉祐四年復升太原府河東節度大觀二年升大都督
府金因之爲太原府兼河東北路兵馬都總管府天會六年以徙單添壽
領府事　元戊寅歲九月太師國王撫定其地立太原路今領支郡十四
親領司一縣十録事司析府城地設録事司領在城民事
陽曲縣太原志按春秋時爲晉地三晉既分地入于趙秦攻趙取狼孟又
入于秦西漢地理志太原領縣二十一狼孟其八也陽曲其十四也輿地
記謂陽曲本漢狼孟地故城在今縣東北八十里屬太原郡應劭曰河千
里一曲此當其陽故曰陽曲按舊陽曲在忻州定襄縣王莽改狼孟曰狼
調後漢末移於太原縣北四十五里屬并州刺史魏武帝徙陽曲之民於
太原北狼孟縣南境築城居之而狼孟縣至晉末亦廢後魏地形誌云陽
曲屬永安郡今定襄是也又移其南八十里今之石城隋開皇二年以陽
字叶音楊姓忌其曲名改爲陽直縣十年又徙東北四十里汾陽故縣十
六年改爲汾陽煬帝復改爲陽直縣移治東木井城唐武德六年於西南

十五里故陽曲縣分置汾陽縣屬并州七年省陽直縣改汾陽爲陽曲因
舊名也其年又分置羅陰縣貞觀元年省羅陰復置陽曲宋太平興國七
年徙州置於縣南界唐明村移縣治于西郭外嘉祐四年升太原府河東
節度縣仍屬之金天會中移縣治於郭下大定間割榆次之西北鄉屬焉
元因之
國朝仍名陽曲縣省録事司來屬隷太原府輿地廣記唐武德七年復曰陽
曲自劉氏竊據以前府治太原晉陽二縣宋太平興國四年王師克復遂
徙州治陽曲而空其故城太原縣尚貢所謂既修太原是也秦以來爲太
原郡治東漢以後並爲并州刺史治焉後魏爾朱榮高歡父子皆據此隋
開皇十年於州城中右晉陽置太原縣唐高祖於此起義師以興王業宋
太平興國四年省入榆次晉陽縣本漢舊縣北齊置龍山縣隋開皇十年
改曰晉陽宋建隆四年以爲平晉軍太平興國四年廢爲平晉縣熙寧三
年省入陽曲有龍山晉水所出
太原縣大明清類天文分野之書漢爲晉陽縣太原郡治於此歷代因之
或爲并州或爲太原而縣名不改北齊武成河清四年移晉陽於汾水城
中六年置龍山縣屬太原郡隋開皇三年郡廢置并州十年龍山縣廢移
晉陽縣治之大業三年以州爲太原郡縣仍舊爲太原志太原縣古晉陽
也本唐叔虞始封之地春秋晉荀吳戰于大鹵即此也三晉既分地入于
趙秦爲太原郡漢爲晉陽縣屬太原郡後魏誌云晉陽本唐國先始都此
後遷平陽高齊河清四年移晉陽於汾東而城中置龍山縣[illegible]
山[illegible]是古縣太原郡治縣二自此始隋開皇十年省龍山縣徙晉陽縣於
城中而於汾東置太原縣二縣以汾水中橋爲界大業十三年移太原入
府城唐貞觀十一年展築東城[illegible]遂置太原於汾水東唐
建北都並爲赤縣歷五代不改宋太祖建隆四年圍河東以晉陽縣爲平
晉軍不克而還至太宗太平興國四年平太原毀其故城廢晉陽縣并從
軍名置平晉縣於故城東北行宮之西咸平四年置永利監以縣爲額監
事元豐中就徙縣事於監以縣地數爲汾水圯故也元豐七年[illegible]州
此漢劉[illegible]元[illegible]太原舊城[illegible]平晉[illegible]以[illegible]縣爲并州[illegible]斯
[illegible]而知此也金大定中并人請罷河北監禁於此廢監官以縣隸府貞祐四
年秋七月廢平晉縣元復置隸太原路
國朝仍爲平晉縣洪武四年移縣治於汾河西故唐城基之[illegible]洪武七年改
爲太原縣屬太原府　郡縣志宋太平興國四年平僞漢其太原城中晉陽

太原二縣並廢爲平晉縣熙寧三年廢縣入陽曲政和五年復置
壽陽縣大明清類天文分野之書漢[illegible]之東境屬太原郡金興定二
年以縣之[illegible]置受州[illegible]而此縣仍屬太原郡太原志壽陽
縣郡名馬首按春秋左氏傳晉襄公十四年荀偃曰惟余馬首是瞻欒黶
曰余馬首欲東魯昭公二十八年魏獻子爲政分祁氏之田爲七縣馬首
居其一而韓固爲馬首大夫晉陽志云本郡晉置壽陽縣屬樂平郡一名
壽陽晉末省是則春秋時馬首至晉而改爲壽陽也馬首故城在今縣南
一十五里基址尚存後魏風土記云晉末山戎內侵太原之户彔向山東
戎即居之太平真君十一年遣戎外出徙壽陽之民於太陵城西南十里
置西壽陽爲太原郡唐大水縣是也隋開皇十年改爲文水縣復於壽陽
故城置縣屬并州唐武德三年置受州以縣屬焉六年徙受州于此貞觀
八年州廢仍屬并州歷五代至宋不改金大定中割榆次縣東界三百五
十餘户來屬元因之隸太原路
國朝仍舊爲縣屬太原府元一統志晉泰始中置壽陽縣屬樂平一名受陽
盧諶征艱賦所謂歷受陽而總轡者是也
榆次縣太原志春秋時晉邑左傳昭公八年石言于晉魏榆魏邑也[illegible]州

里名後爲祁氏之田昭公二十八年晉滅祁氏魏獻子爲政分爲七縣以
知徐吾爲塗水大夫皆其地也三晉時屬趙秦莊襄王二年蒙驁取趙榆
次地入于秦漢爲縣屬太原郡王莽曰太原亭後漢復舊名晉治塗水古
城後魏太武太平真君九年省入晉陽宣武景明元年復置北齊大宣時
又省來徙十五里中都縣治之仍屬并州隋開皇中復榆次名西徙治古
城東南隅今縣是也開皇六年將本縣西境梗陽鄉置清源縣隸并州歷唐
及五代不改宋太平興國四年既平東漢降太原府爲并州軍移治于此
併太原縣入焉七年徙并州治于唐明村仍隸焉金因之太定中以縣境
遼大割其東界三百户入壽陽西南界三千七百五十户入太谷西北界
八百户入陽曲縣西界四千五百户入平晉外本縣二萬一百六十八户
爲上縣元因舊名不改隸冀寧路
國朝因之屬太原府城周八里五十步高四丈縣境東西八十五里南北一
百一十五里
太谷縣太原志太谷縣本春秋晉大夫陽處父所封之邑故名曰陽邑三
晉既分屬趙秦屬太原漢爲太原之陽邑縣王莽時改曰繁穰後漢時明
帝封馮魴爲侯國晉屬太原國後魏屬太原郡太平真君九年省景明二
年復置後周建德四年西遷一十五里即今縣也隋開皇三年太原郡改
爲并州十八年改曰太谷縣因縣西南太谷爲名屬并州唐武德三年分
太谷祁二縣置太州六年廢州復爲縣仍隸并州歷五代至宋金皆因之
金大定中割榆次縣脩大仁義二鄉來屬興定四年清原置晉州以太谷
隸焉元廢州仍隸太原路
國朝因之仍屬太原府元一統志三晉分地屬趙竹書紀年曰梁惠成王九
年與邯鄲戰陽邑謂此也
祁縣太原志祁縣係河北冀州之分野按周禮職方氏并州之藪曰昭餘
祁春秋時爲晉大夫祁奚叔向之邑因以祁爲縣名以昭餘爲郡名晉原本缺
祁盈分其田爲七縣命賈辛爲祁大夫杜預注云太原祁縣是也在縣東
南一十五里今爲上下故縣二村秦屬太原郡漢爲祁縣亦屬太原武帝
封李善爲祁侯徙築於西北今爲祁城村遺跡猶存後魏并州別駕封贊
於西北築城今縣治是也北齊天寶七年廢隋開皇十年復置屬并州唐
武德三年改屬太州今太谷縣是也六年太州省以縣還屬開元改并州
爲太原府縣屬如故歷五代至宋皆因之金貞祐四年丙子秋胥鼎言沁
州去太原侍溝縣城三百里若以祁縣團柏鎮爲郡撥太谷祁縣隸之便

遷置嘖州因東南嘖山名焉尋廢州爲縣興定四年清源縣置晉州割祁
縣隸焉元州廢復以祁縣屬太原路
國朝因之屬太原府
清源縣太原志春秋左傳僖公三十一年晉蒐于清源作五軍又中行穆
子見梗陽之巫皋皆此地也後爲祁氏之邑祁氏既滅魏獻子分其田爲
七邑以魏戊爲梗陽大夫史記趙惠文王十一年秦取梗陽地入于秦在
漢爲榆次縣之西境縣南百二十步有梗陽故城自漢至晉皆屬于榆次
縣地後魏省榆次縣屬晉陽隋開皇十六年於梗陽故城置清源縣屬并
州因縣西北有清源水故名之大業二年省入晉陽縣唐武德元年復置
歷五代至宋因之金興定四年置晉州于壽陽縣西張寨以鎮往來之衝
未幾遷治于此割徐溝祁太谷來屬元廢州復四縣仍舊爲縣屬太原
路
國朝因之屬太原府
徐溝縣太原志本縣舊徐溝鎮原隸清源縣至金因本鎮東屬平晉西屬
清源中有南北要路兩縣交居以致民訟難決賦稅難徵大定二十九年
本鎮耆宿鄧裕等八人赴朝陳言利便遂改爲縣仍舊鎮爲名東撥平晉
縣斷金鄉一十三村西撥清源縣梗陽鄉一十一村南撥榆次縣西管鄉
四村置爲縣隸太原路興定四年改清源爲晉州以徐溝縣隸焉元州廢
仍隸太原路
國朝因之屬太原府
交城縣太原志按晉陽志云交城蓋唐畿內之城也本漢晉陽縣之西境
北齊于此置牧官隋開皇十六年析置交城縣屬并州因縣界西北有古
交城爲名故縣在今縣東北九十五里居汾水孔水交流之際故曰交城
去古太原之西七十里唐天授二年長史王及善移于山南却波村以就
驛道今縣是也先天二年分置盧川縣于故縣地開元二年以盧川非要
會仍併入焉歷五代不改宋太平興國四年于縣建大通監采之名臣宋
琪呂誨嘗蒞監焉六年割沁州綿山縣隸之有東西二鐵冶東則在綿上
西則在交城之北山寶元間以監屬太原府俾知交城縣兼領監事金天
會六年廢監止立交城縣隸太原府元朝因之
國朝仍隸太原府
文水縣太原志按晉陽圖經曰唐戰春秋晉地魏獻子分祁氏田爲七邑
以司馬烏爲平陵大夫即此地也後爲趙一名大陵史記云趙肅侯及武

靈王。皆嘗遊焉。秦屬太原郡。漢爲太原郡大陵縣故城。在今縣東北二十里。周四十里。王莽改爲大寧。後漢復爲大陵。晉屬太原國。後魏風土記曰。晉末有山戎內侵。太原之戶來向山東。戎即居之。至後魏太平真君九年。遷山戎外出。徙壽陽之民三千户於大陵城西南十里。置壽陽縣。屬太原。謂之西壽陽。隋開皇十年始改爲文水。取文谷水爲名。屬幷州。唐武德三年改屬汾州。六年復屬幷州。七年復屬汾州。天授元年以武后鄉里。改曰武興縣。徙於舊城。神龍元年復故名。歷五代不改。宋元豐七年甲子。爲汾文二水漲溢。城爲水壞。基址不存。元豐八年邑宰薛昌構於西山之下十里南張陀村據高阜處築茲邑。周九里。元因之。屬太原路

國朝仍舊屬太原府。太平寰宇記。神龍元年徙爲大水縣。城甚寬。大約二十里。百姓於城中種水田。輿地廣記。本大陵縣地。晉趙武靈王游大陵。夢處女鼓琴而歌。即此

靜樂縣大明清類天文分野之書漢汾陽縣地。屬太原郡。隋開皇三年置岢嵐縣。十八年改曰汾源。大業四年又改爲靜樂。屬樓煩郡。唐武德四年於縣置管州。以縣有管涔山故名。五年改爲北管州。六年州罷。以縣屬嵐州。龍紀元年表置憲州及樓煩天池縣。宋咸平二年置靜樂軍。五年軍廢。復屬憲州。熙寧三年以屬嵐州。後省憲州爲縣。十年復置。政和六年隸河東北路經略司。金改憲州爲靜樂郡。天德三年復改爲管州。元至元五年因寧化幷嵐。樓煩俱改爲縣。以隸嵐州。二十二年分岢嵐屬嵐州。而寧化樓煩州入本州。太原志。本縣古冀之分野。春秋屬晉。秦隸太原。隋置樓煩郡。爲憲州所轄三縣。樓煩。天池。玄池也。至宋咸平五年避水患。設置靜樂軍。樓煩縣是也。撥屬嵐州。又省天池。玄池二縣。所轄鄉村戶口隸陽曲。交城分治。因此憲州止有一縣。即取舊軍爲名。改樓煩爲靜樂縣。熙寧三年省州爲縣。十年復爲憲州。以鎭河西西夏國往來四達衝要之地。政和六年。編脩城誌。按憲州圖經所載。本州賜汾源爲額。至宋隸河東北路經畧司所轄。金改州額。賜郡名爲靜樂。至天德三年改爲管州。元乙卯年本州置河北路都元帥府。至辛卯年隸太原府。統管至元二年省併屬嵐州所管。當年六月內革罷。復立管州。至元三年幷嵐州岢嵐寧化樓煩四處入本州。至元五年幷入嵐州。後至元間又復爲管州

國朝洪武二年改爲靜樂縣。隸太原府。太平寰宇記。本漢汾陽縣地。城內有帷車三。俗名三堆城。後魏本屬九原縣。隋開皇三年自今置分縣北移岢嵐縣於三堆城。

盂縣太原志。盂縣。本春秋時仇猶之國。智伯滅之。地入于晉。後三晉既分。爲趙地。謂之原仇城。屬上艾之北界。方志圖云。晉太子于之邑也。後爲祁氏采地。祁氏既滅。魏獻子分其田爲七縣。盂其一也。以盂丙爲盂大夫。盂在原仇西百里。漢之盂縣也。屬太原郡。後魏省其地。屬石艾縣。一云入陽曲縣。俗謂之大盂。伯寰宇記曰。隋開皇十六年分石艾縣置原仇縣。屬遼州。治原仇故城。即今縣是也。其城周三里三十步。高二丈八尺。隋大業二年改爲盂縣。取漢舊縣以名之。隸幷州。唐武德三年。割幷州盂壽陽二縣置受州。六年改州治賽魚城。貞觀元年又省幷州烏河縣入焉。八年廢受州。復隸幷州。歷五代宋因之。至金貞祐三年改爲盂州。元因之。隸太原府

國朝洪武二年復改爲縣。仍屬太原府

臨縣大明清類天文分野之書漢離石縣地。後周大象元年置烏突郡及縣。隋開皇元年改爲太和郡。三年郡廢。以縣屬石州。唐武德三年改曰臨泉。以其臨湫水之泉故名。尋置北和州。貞觀三年州廢。屬石州。宋淳化四年置晉寧軍於此。又以定胡縣屬焉。金罷軍。大定二十九年置臨水縣。改定胡爲孟門縣。隸石州。以地接西河。故州置兵馬都元帥府。復府廢。仍爲石州。元中統二年改臨泉縣屬太原路。三年陞爲臨州。仍隸太原

國朝洪武二年改臨州爲臨縣。仍屬太原府。太原志。自前代石州所轄爲衞鎭。金大定二年始立臨泉縣。大定二十四年築城壁。池屬石州所轄。元乙卯年置臨州行兵馬都元帥府。鎭禦西邊。與葭州接境。黃河渡建浮橋。狀隣西夏地邑。依前設置州事。其孟門臨泉方山三縣與石州分治

河曲縣大明清類天文分野之書金大定二十四年改爲隩州。那黃河五十二里置河曲縣。取河千里一曲之義。元省

國朝復立爲縣。屬太原府

平定州統領縣一　樂平。太原志。古冀州之域。齊分屬幷州之地。春秋時屬晉。秦屬上黨。漢爲太原之東境上黨之北境。漢書理誌。此爲上艾縣之東。漢屬恒山國。晉屬樂平郡。元魏爲西陽郡。後復爲樂平郡。仍改上艾縣爲石艾縣。隋開皇初郡廢。十六年置遼州。大業初州廢。屬太原郡。又以石艾縣屬受州。古受州城在城西三十里。今賽魚村是也。唐武德三年屬遼州。六年改屬受州。貞觀八年廢受州。屬幷州。天寶八年改爲廣陽縣。因縣西南八十里有廣陽故城爲名。歷五代不改。宋太宗太平興國二年。以鎭州廣陽縣建爲平定軍。蓋太祖征太原。先克此縣。遂因隸鎭州。四年太宗平河東。因改其廣陽縣爲平定縣。又廢承天軍爲寨。徙其民人于故榆關

今州是也。即城東北隅築羅城九里二十六步，以平定、樂平隸焉，今下城是也。熙寧七年廢遼州，省平城、和順二縣入遼山，隸平定軍。元豐八年復立遼州，二縣還舊。金爲太原支郡。大定二十二年十一月改軍爲平定州，仍轄平定、樂平二縣。元初以土人聶珪爲元帥，威盂壽和遼儀邢晉等處隸焉。至元三年，遼、和、儀入平陽，威入廣平，盂隸太原，邢入順德，省平定縣，改皋州爲樂平縣，隸焉。

國朝仍爲平定州，領樂平縣，屬太原府。元一統志：金興定二年陞爲防禦，以壽陽縣來隸，後復還舊屬。元初因之。至元三年省平定、樂平二縣入平州，七年復立樂平縣爲屬邑。

樂平縣。太原志：在禹貢冀州之域，後分爲并州之地。按晉陽誌云：春秋時東山皋落氏之國，晉獻公使太子申生伐之，遂爲晉地。三卿分晉，地入於趙。秦屬上黨郡。前漢爲上黨郡之沾縣。後漢、魏因之。晉泰始中分治樂平郡，沾縣屬焉，又置樂平縣。後魏太武太平真君九年省郡及縣，明帝孝昌二年於遼州和順重置樂平郡及縣。北齊移治沾城，今縣是也。隋初郡廢，開皇十六年增築大之，置遼州於此，樂平屬焉，又分置東山縣。大業二年省遼州及東山縣，以樂平縣屬并州。唐及五代無所改易。宋初用兵攻河

東，曹彬首下樂平，於乾德三年升爲平晉軍。太平興國四年復征河東，劉繼元降，以廣陽縣地當衝要，又先克復，乃升爲平定軍，廢平晉軍，復樂平縣以隸焉。金因之，至興定二年改樂平爲皋州。元因之，中統元年改皋州爲樂平縣，至元三年省入平定州親管，至元七年復立樂平縣。

國朝因之，隸平定州。元一統志：唐武德三年復置遼州于樂平，又以石艾屬焉。六年移遼州治于箕山縣，以樂平、石艾改屬受州。貞觀八年廢受州，復

舊并州

保德州。太原志：本州前代無所考。舊誌云：止立林濤寨，有城郭遺址。元隸府州所轄。府州即府谷縣。春秋屬晉地，即林胡是也。晉滅，入于胡。漢、唐以下不聞其傳。至宋淳化四年置定羌軍，隸嵐州所治。景德二年爲興河西府州對境，改爲保德軍。復景德四年始立州事。金大定十二年倚郭立保德州縣事。元仍立保德州，隸太原親管。至元三年併岢嵐、興州、芭州入本州所轄。至元四年將岢嵐併入管州，其興州、芭州民隸本州親管。興州見有城郭，芭州城邑隸延安路地界，本州止管東境民户。

國朝初亦爲州，直隸山西省。洪武七年改爲縣，隸太原府。洪武九年復改爲州，仍隸太原府。

岢嵐州（統領縣二：嵐縣，舊嵐州；興縣，舊興州。）大明清類天文分野之書：禹貢冀州之域，又屬并州。元魏爲嵐州治所。隋大業中置岢嵐鎮。唐武德中亦名岢嵐軍，長安三年置嵐谷縣。宋嘗復爲岢嵐軍。金改岢嵐州。元併其地入嵐州，置岢嵐巡檢司。太原志：按古記云：北齊二清二年築縣，孤戍顯國作永寧府，爲河水毀城之東北角，漢時東移一十里，名安元城。此城蕭被遼廢，唐遷於西南，築平城，名曰岢嵐軍。城周五里，倚郭嵐谷縣共爲治焉。舊志云：北齊河清二年築，漢時東移一十里，唐建於西南。今考北齊之後止有北漢，北漢之後自與宋接，無復唐稱矣。姑附錄以待參攷。至宋元豐八年，太守賀鉊廢於城之吳堆展築四里。至大觀元年，太守王詩重開城壕碑記云：保德、火山、寧化皆爲巖邑，雖岢嵐於平地置之。金大定二十三年刺史耶律萬家奴校宣詰，改軍爲州，充刺史所。置嵐谷縣爲司侯司，隸嵐州節度使。郭周復改防禦使，亦隸嵐州所轄。元初郭周立關外六州元帥府，便宜行事。至庚寅年隸太原親管。至元二年併入嵐州所管，當年六月革罷，依舊立岢嵐州事。至元三年併岢嵐入保德州，至元四年省入管州，至元五年併入嵐州，止立巡檢司。

國朝因之。洪武七年立鎮西衛，新修築城，方圍五百三十三丈。洪武八年正

月又置縣。洪武九年正月改縣爲州，所轄興縣、嵐縣，直隸太原府。元一統志：春秋屬晉，後爲樓煩王所據，趙惠王滅樓煩而有其地，以爲縣。秦爲太原郡。漢爲汾陽縣。東漢末郡邑空廢。曹魏立新興郡。西晉末爲劉元海之趙地，石勒爲後趙。永和六年冉閔滅之，即爲魏地，尋前燕，復爲苻堅所之。堅敗，後魏道武立并州國中山，遂有其地。後魏孝於此置嵐州，因州界内岢嵐山爲名。隋大業四年置樓煩郡，以靜樂縣屬焉。唐武德四年平劉武周，置東會州，領嵐城縣，又以北和州之太和縣來屬。其年分析嵐城，置合會、豐潤二縣，仍自故郡城移嵐州於廢東會州，置嵐州，舊領岢嵐一縣，移舊嵐州。其年又以北管州之靜樂縣來屬。七年置臨津縣。十九年省合會、岢嵐、太和三縣。貞觀元年改臨津爲合河。三年又省太和縣。八年又有。天寶元年復爲樓煩郡。乾元元年復爲嵐州，領宜芳、靜樂、合河、嵐谷四縣。宋割靜樂屬憲州，嵐谷入岢嵐軍，仍樓煩有縣屬憲州，乃唐龍紀元年即樓煩監西一里置爲州治，至是以隸屬嵐州。金天會六年升嵐州爲鎮西軍節度。嵐州舊治宜芳縣，元廢宜芳縣。至元二年省岢嵐、寧化、管州、樓煩入焉。三年復置嵐州，寧化、樓煩等入管州。五年以嵐州自古名郡，復置。又省岢嵐、寧化、樓煩、管州入焉。十年州廢，復併入管州。二十二年復置以

略等處迎檢司。郡縣志舊州隋樓煩監牧元隸隴右節度使唐至德復
爲內飛龍使嵐州刺史兼領監牧貞元十五年隱隸爲監牧使遂專領監
之不隸州司龍紀元年太原李克用爲晉王時奏置憲州於樓煩監宋因
之領縣三咸平五年以州界溢多水移治靜樂軍之靜樂縣遂廢軍又廢
天聖元年復二縣入靜樂樓煩改隸嵐州舊本下州今升爲中州管縣一熙
寧三年州廢以靜樂隸嵐州十年復憲州仍領靜樂一縣政和五年賜郡
名汾源寧化軍本嵐州之故軍宋北漢舊置宋太平興國四年置寧化縣
五年改爲寧化軍初管縣一曰寧化熙寧三年廢元祐元年復隸軍三年
入發馬鎮　太平寰宇記古嵐軍理嵐谷縣在樓煩郡北百里隋大業中
置守嵐鎮押單城川賊路唐長壽中李迥秀置軍長安三年於此置嵐谷
縣神龍二年廢開元十二年重置縣今復爲軍蓋取東北古嵐山爲軍名
奇奇質

嵐縣大明清類天文分野之書周春秋爲晉從爲樓煩所據趙滅樓煩以其地爲縣秦爲太原郡漢爲汾陽縣東漢末其地空虛三國魏立新興郡元魏於北置嵐州隋置樓煩郡唐武德四年置東會州州廢復置嵐州天寶元年復爲樓煩郡乾元元年復爲嵐州金隸爲縣西軍節度元從爲嵐

州有寺廢入焉太原志本縣屬冀州之地故尚書大傳云冀州帝都之地三面距河以地形觀之是也三代以下迄於五代無可考舊城周六里二十四步不知何代所築至宋元豐年間於舊城北展築三面圍四里二百令六步使主嵐州節度使所轄三州管州嵐州保德州三縣一司傳鄯宜芳縣合河縣樓煩縣錄事司金因之不改元省併宜芳縣錄事司外保德州嵐州管州合河樓煩各另所置隸太原親管至元二年省併岢嵐寧化管州樓煩四處隸嵐州所轄當年革罷至元三年分寧化嵐州樓煩隸管州所轄至元五年復爲嵐州省併管州寧化岢嵐樓煩四處隸本州親管後至元間分管州爲州治與本州俱隸太原路

國朝改爲嵐縣至洪武八年正月改岢嵐爲縣直隸太原府九年又改岢嵐爲州本縣屬焉

興縣大明清類天文分野之書漢汾陽縣地元魏於蔚汾谷置蔚汾縣屬神武郡隋開皇郡廢屬石州大業二年改爲臨泉縣四年爲樓煩郡唐武德四年改臨津縣屬嵐州貞觀元年日合河縣太原志古漢汾陽之地唐貞觀元年始僑合河之邑號其縣城舊置於黃河東岸宋元豐年以其瀕河地窄東遷於蔚汾水之上川谷寬坦處置邑遂今地名蔚汾又云自前嵐州所轄金興定二年晉陽公以此方瀕河地重民繁改合河縣爲興州前元相因不改至中統二年南北兩路宣慰使司改本州爲合河縣事隸太原親管中統三年復立興州

國朝洪武二年復改爲縣隸太原府至洪武九年改岢嵐爲州撥本縣屬焉

代州舊屬太原路　領縣三　崞縣舊州　五臺舊臺州　繁峙舊堅州　太原志本古唐國爲冀州之域歷代所屬與并州同春秋時屬晉三卿分晉其地屬趙趙有代句注之地河東記云代句注之地在州西北三十五里雁門縣界西徑山是也初趙襄子殺代王而有其地至趙武靈王破濫林樓煩築長城自代傍陰山河至高闕爲塞而置雲中雁門代郡秦莊襄王三年攻狼孟取三十七城即此地也始皇分天下爲三十六郡雁門其一也至漢高祖遣陳豨鎮守豨叛高祖討平之因封其子恒爲代王後爲文帝復漢書云建安二年又立新興郡於太原北界後廢東漢末北邊兵亂地荒魏徙雁門郡南度句注置廣武城即州西故城也晉如之後魏置梁城繁峙二郡於此尋廢至文帝移置廣武東上館城內即今城也隋開皇五年改爲代州取古代郡爲名置都督府大業三年蔚州廢以靈丘縣來屬改爲雁門郡唐武德元年置代州總管管代忻蔚三州代州領

雁門繁峙崞五臺四縣五年廢總管六年又置管代忻蔚朔四州貞觀四年督靈州六年又督順州十二年省順州以懷化縣來屬高宗廢懷化縣嗣聖元年又領武延縣天寶元年改爲雁門郡仍爲都督府乾元元年復置代州後唐李克用爲雁門節度使死於代其子莊宗就爲陵廟葬於舊古城東今柏林是也宋爲防禦領縣五雁門五臺崞繁峙唐林景德三年省唐林入崞縣金太宗天會六年八月以代州置振武軍節度使領縣四雁門崞五臺繁峙錄事司一支郡二寧化軍火山軍世宗大定二十年以鑄錢置阜通監代州兼領之二十二年火山寧化軍改爲州二十六年改火山州爲隩州章宗即位罷鑄錢監廢宣宗貞祐二年置西面經略司於代州三年七月割朔州廣武縣來屬七月升繁峙縣爲堅州四年正月升五臺縣爲臺州興定三年升崞縣爲崞州元本州止領雁門縣錄事司中統四年並省入代州隸太原路

國朝洪武二年改爲代縣隸太原府八年復改爲代州領五臺繁峙崞縣仍隸太原府　元一統志按晉天文志雁門入東井十六度代郡入東井二十度秦始皇十三年移樓煩縣於善無縣今句注山北下館城是也續漢書云雁門郡領縣十四理陰館後周置肆州大象元年因九原城移肆州於

北金天會六年改郡皆府爲代州震武軍永州置西面制置經略使司又置雲中招討司領寧化火山二軍雁門繁峙五臺崞四縣元罷寧化軍立縣撫
引入雲州大山軍又改繼引入保德州繁峙升爲堅州崞縣升爲崞州五臺升爲臺州不相統攝惟存雁門一縣中統四年併歸本司不入州自理

崞縣大明清類天文分野之書漢崞縣屬雁門郡漢末荒廢晉復置元魏改爲石城縣東魏置廓州於此北齊省郡又立北顯州後周廢隋開皇十六年改爲平寇縣大業初改回崞縣唐屬代州後改回唐林五代梁開平二年以爲白無縣宋景德二年省入崞縣金因之元乙卯年陞爲崞州隸太原路

國朝洪武二年改州爲縣屬太原府八年復改屬代州太原志崞縣三代以
下無文籍可考按資治通鑑晉懷帝永嘉四年冬以拓拔猗盧爲大單于
封代公乃徙樓煩馬邑陰館繁峙崞五縣民於陘南集覽注云崞漢屬門
郡縣今太原府崞州是也西南有崞山縣東樓煩故城遺址存焉至隋唐
宋俱爲崞縣隸代州至金泰改爲崞州隸太原府元因之元史地理志唐屬代州有崞山故樓煩縣本樓煩胡地趙武靈王取之置縣二漢屬雁門郡魏晉廢爲故城今縣東故唐林縣本武延縣　元一統志東魏置廓州於此以阿府土雖爲稱季廢分爲廣安永定建安三郡以領軍戶北齊省郡又立北顯州後周廢隋開皇十六年改爲平寇縣大業初改回崞縣唐屬代州唐證聖元年析崞五臺置五延縣神龍後改回唐林

五臺縣大明清類天文分野之書漢慮虒縣屬太原郡晉省元魏孝文復置屬新興郡北齊改屬雁門郡隋大業二年改爲五臺縣因縣東五臺山爲名五代宋並因之金貞祐四年陞爲臺州屬太原路元因之

國朝洪武二年改爲五臺縣屬太原府八年改屬代州

繁峙縣太原志本漢繁峙縣屬雁門郡自東漢至晉並因之後魏升爲繁
峙郡後周郡縣並廢隋開皇十八年復置於今縣東六十里大堡戍縣有
魏武州及吐京新安三郡僑治城中尋廢大業十二年移縣於武州城唐
聖曆二年以縣在平川難以固守遂東移今治其城三面枕澗東接峻坂
極爲險固宋屬代州金貞祐三年升繁峙縣爲堅州隸太原府元因之

國朝洪武二年改堅州爲繁峙縣屬太原府至八年改代縣爲州撥繁峙縣
隸焉元一統志後魏改爲北靈州今廢

忻州舊縣二　今領縣一定襄　太原志按晉陽誌云古并州之域春秋晉
地也三晉既分屬趙秦隸太原郡漢爲太原之陽曲也後漢靈帝末西羌
大擾定襄雲中五原朔方上郡並流徙分散其地遂空建安中曹公集塞
下荒郡流民聚之九原界立爲新興郡領九原定襄雲中雁門等縣郡治
九原後徙陽曲縣於晉陽之北晉因而不改永嘉之亂入於二趙前趙劉
曜後趙石勒水經注云後魏天賜中治四壘頭因四盧川爲名後徙九原
城元魏太平真君七年立肆州爾朱氏之亂州廢天平二年復治肆州治
於秀容城領靈丘等八郡後周武帝徙肆州於雁門郡隋初復立新興郡
銅川縣郡尋廢開皇十八年復置忻州蓋取忻口爲名治九原城又水經
注引魏氏土地記曰漢高祖至平城爲北軍所圍用陳平計得免還師而
南次於滹沱水曲六軍忻慶舉口而笑故謂之忻口煬帝大業二年廢州
及銅川縣以其地入於樓煩郡故隋地理誌無忻州而樓煩郡有秀容縣
唐高祖義兵初起復置新興郡領秀容一縣武德元年復爲忻州四年又
置定襄縣天寶元年改州爲郡改忻州爲定襄郡乾元元年復爲州五代
不改宋治團練使金源氏改爲刺史仍隸太原府爲支郡元初改忻州爲
九原府嘗置宣撫使尋復改爲州統秀容定襄二縣

國朝因之省秀容縣仍轄定襄縣元一統志秦屬太原郡今州即漢太原郡之陽曲地黃河千里一曲此當曲之陽故曰陽曲東漢末於今州地置新

興郡晉惠帝改晉昌郡又永嘉之亂入于二趙前燕前秦後燕後魏唐天寶元年改爲定襄郡定襄者以漢有定襄城爲名按河東記漢之定襄今朔州是也

秀容縣大明清類天文分野之書漢陽曲縣地東漢末置新興郡及九原縣元魏爲肆州之境又置秀容縣後周以肆州於雁門後魏置秀容縣入九原城以西南隔定國寺爲治所隋置忻州移縣於北齊城內大業初州廢還舊理唐初復置新興郡縣從於廢寺舊治五代宋金元並因之屬忻州

國朝併入忻州輿地廣記本漢汾陽縣地爲太原郡東漢省之北齊置平寇縣隋開皇初置新興郡十年廢平寇縣而自今置秀容故城移縣治此十八年置忻州唐因之　元一統志東漢建安之末置新興郡及九原縣因城西因原九所而爲之名後魏肆州之境明元人置秀容縣於今縣西北五十里孝莊帝於縣東十里置平寇縣元至元二年省入忻州四年復置爲忻州郭下縣

定襄縣太原志按晉陽誌云春秋時晉地三晉爲趙地秦屬太原郡漢爲
太原之陽曲縣漢書地理誌應劭曰河千里一曲此當其陽故名之後漢

悉移其民於太原近界置定襄縣以處塞下定襄之遺民屬新興郡魏晉因之晉惠帝時遷弘農人楊列等三千戶於此又改名晉昌縣後魏復為定襄縣永安中改新興郡為永安郡置治於此北齊武成河清三年周將楊忠率軍襲并州不克而還於時定襄平寇清于三縣先無城郭遂於本縣大城北面築子城置三縣於其中隋開皇十年被使劉永清割軍民戶分入州縣廢移平寇于代州之崞縣而定襄省入秀容縣唐武德二年陷於劉武周四年定襄王李大恩將兵來討偽將楊長才以城降遂於其城復置定襄縣五代及宋金元皆隸忻州。

國朝因之。（元一統志宋熙寧五年省元祐元年復置屬忻州金仍元因之）

石州（舊縣二　親領縣一　寧鄉）大明清類天文分野之書禹貢冀州之域又并州地周（戰國初趙之離石邑也）秦（爲太原郡）漢（爲西河郡）晉（惠帝末爲離石郡前趙石勒改爲永石郡）元魏（更名離石鎮）北齊（初置懷政郡後改離石郡天保三年又置西汾州改離石爲昌化縣）後周（建德六年改西汾州爲石州仍改昌化爲離石縣）隋（開皇初郡廢大業初州省復置離石郡）唐（武德元年復改爲石州五年置總管府貞觀三年置都督六年又省天寶元年改爲昌化郡乾元元年復爲石州）宋（淳化四年割州之臨定二千爲晉寧軍）金（軍爲改定遠爲孟門縣）元（中統二年省離石入本州三年復立至元三年併孟門方山入離石爲倚郭縣隸太原路）

國朝省離石入本州仍屬太原府太原志按公廨記云秦伐趙以取離石秦時離石令石州是也西漢元朔間隸於西河晉之末年後趙石勒時改曰永石郡魏興復爲離石唐武德初改郡爲州至天寶元年改爲石州昌化郡自宋及金相沿不改所領之縣有六斯其一焉溫泉寧鄉在州之南離石爲倚郭方山在州之北孟門臨泉在州之西北寔河東之名郡元己卯年爲六縣仍舊領焉中統二年省離石縣本州親管中統三年復立縣事至元三年併所管溫泉入汾州孝義縣併孟門方山臨泉三縣入倚郭離石。（太平寰宇記兩漢爲西河郡地有南單于庭。郭在國城前趙記曰今離石左國城即所徙庭是也　元一統志秦并天下屬太原郡兩漢爲西河郡後晉大夫志爲河入屬及晉惠帝中以劉元海爲離石都尉欲元海起事于此後石勒改爲永石郡唐武德五年置總管府領石北和北管東東會嵐南定六州　研縣志晉寧軍本兩界後廢寨元豐元年四月收復六月并吳堡寨隸石州元祐四年以葭蘆寨給賜西人紹聖四年收復元符二年以後葭蘆寨爲晉寧軍割石州之臨泉縣爲知軍領葭石路沿邊安撫使）

（慕嵐石隰州都巡檢使大觀三年復以石州定胡縣來屬）

離石縣大明清類天文分野之書周（戰國趙邑）秦（爲上代郡離石是也）後屬太原郡漢（爲西河郡東漢徙郡治此）晉（爲西河國後劉淵據此立稱之立國城石勒改爲永石郡）北齊（置昌化縣屬懷政郡又置西汾州）後周（改昌化復爲離石仍改西汾州爲石州縣屬焉）隋（開皇初郡廢大業初州罷復置離石郡）唐（武德元年復爲石州天寶元年改昌化郡乾元年復爲離石以縣隸石州）宋金元（並因之）

國朝併入石州元一統志（晉爲西河國是日遣兵之來北人入居內郡魏武帝分其衆爲五部率離石者以左賢王去卑監之去卑之子豹豹之子劉淵徙此立國之左國城黃初三年劉元海爲都尉治此石勒改爲永石郡元初仍舊中統二年省入本州三年復置至元三年省方山孟門二縣及臨泉同入焉　郡縣志定胡縣本漢離石縣地屬西河郡周大象元年於此置定胡縣及置定胡郡隋以其地阻險因置孟門關唐武德三年於縣置西定州貞觀二年廢州置孟門縣七年廢縣爲孟門鎮屬石州宋因之大觀三年以縣來屬臨泉縣本漢離石縣地周大象元年於此置烏突郡烏突縣隋開皇元年改烏突郡爲太和郡縣爲太和縣三年郡廢以縣屬石州唐武德三年改太和爲臨泉宋因之元豐二年以縣來屬　太平寰宇記平夷縣本漢離石縣地屬西河郡後周大象元年割離石縣西五十一里置平夷縣屬石州）

寧鄉縣太原志寧鄉縣本漢離石地屬西河郡後周大象元年割離石縣西五十一里立平夷縣隸石州隋屬離石郡唐屬石州五代宋相沿不改金泰和間改爲寧鄉縣亦屬石州元丁酉年另立縣事隸太原路戊申又又屬石州至辛亥又隸總管府至元三年復隸石州。

國朝因之仍隸石州屬太原府

分野

本府太原志周禮春官保章氏之職以星辨九州之地所封之域皆有分星漢書地理誌曰趙地昴畢之野西有太原定襄郡晉書天文志曰班固取三統歷配十二次其言最詳又有費直說周易蔡邕月令章句所言頗有先後魏太史令陳卓言郡國所入宿度自危十六度至奎四度爲并州而費氏起危十四度蔡氏起危十度卓云太原入東井二十九度三說皆不同唐天文志載一行之言曰諸儒言星土者或以州或以國廢置不同疆埸升差是守甘石遺術而不知變通也又古之辰次與節氣相係各

據當時曆數與歲差遷從不同。今更以七宿之中，分置中綫，自上元之首以度數紀之，而著其分野。雖州縣改隸不同，但據山河以分爾天下山河之象存乎兩戒。北戒王屋太行北抵常山之右，是謂北紀。北紀山河之曲爲晉代負險用武之國也。初畢十度餘百四十一抄四之一，中參七度，終東井十二度。自漢之河東及上黨、太原，盡西河之濱，所以設險限秦晉也。其地上應天關南曲之陰，在晉地衆山之陽，南曲之陽，在秦地衆山之陰。陰陽之氣并，故與東井通。周禮職方氏并州其山鎮曰恒山，其澤藪曰昭余祁，其川虖沱、滱，其浸淶、易。

至到

本府境，太原志：東至真定府井陘縣界故關界三百八十五里。　南至沁州南關驛界二百一十里。　西至綏德州葭縣黃河岸五百一十八里。　北至大同府馬邑縣界雁門關北三百六十里。　東到真定府五百七十里。　東南到遼州三百七十里。　南到沁州三百三十里。　西南到汾州二百三十里。　西到綏德州葭縣五百二十里。　西北到保德州黃河岸五百八十里，過河，抵沙漠。　北到大同府六百三十里。　東北到大同府渾源州六百一十里。

陽曲縣，東至壽陽縣界王胡庄九十里。　南至太原縣界馬村一十五里。　西至交城縣界故交村一百二十里。　北至忻州界關城子一百里。　東到壽陽縣一百六十里。　東南到榆次縣六十里。　南到太原縣四十里。　西南到太原縣四十里。　西到交城縣二百四十里。　西北到靜樂縣二百二十里。　北到忻州一百四十里。　東北到盂縣二百五十里。

太原縣，東至榆次縣界東貫村界二十五里。　南至清源縣故市鎮三十二里。　西至陽曲縣界御道川山四十里。　北至陽曲縣北屯村界三十五里。　東到榆次縣五十里。　東南到徐溝縣四十五里。　南到清源縣四十里。　西南到清源縣五十里。　西到陽曲縣御道川山四十里。　西北到陽曲縣白道山四十里。　北到陽曲縣四十里。　東北到陽曲縣四十里。

榆次縣，東至壽陽縣道平村界六十里。　南至大谷縣小常村界三十五里。　西至太原縣西貫村界二十五里。　北至陽曲縣馬圈頭八十里。　東到壽陽縣一百三十里。　東南到和順縣二百二十里。　南到大谷縣七十里。　西南到徐溝縣六十里。　西到太原縣五十里。　西北到陽曲縣六十里。　北到陽曲縣一百里。　東北到壽陽縣一百二十里。

徐溝縣，東至榆次縣車輞村界二十五里。　南至大谷縣登豐村界一十五里。　西至清源縣支村界一十五里。　北至太原縣三賢村界一十五里。　東到榆次縣六十里。　東南到大谷縣三十里。　南到大谷縣三十里。　東南到祁縣七十里。　西到清源縣三十里。　西北到太原縣四十五里。　北到太原縣四十五里。　東北到榆次縣六十里。

太谷縣，東至和順縣樵紅色界一百一十五里。　南至榆社縣裴坊村界四十里。　西至祁縣白圭村界一十里。　北至徐溝縣李青村界一十五里。　東到和順縣二百二十五里。　東南到榆社縣一百五十里。　南到榆社縣一百五十里。　西南到祁縣五十里。　西到祁縣四十里。　西北到徐溝縣三十里。　北到徐溝縣三十里。　東北到榆次縣七十里。

祁縣，東至太谷縣榆林村界三十里。　南至沁州南關界八十里。　西至文水縣元村界一十里。　北至清源縣羅村界三十里。　東到太谷縣四十里。　南到沁州二百二十里。　西到文水縣六十里。　北到清源縣六十里。　東南到沁州武鄉縣二百二十里。　西南到平遙縣四十五里。　西北到交城縣六十里。　東北到徐溝縣七十里。

交城縣，東至清源縣萬泊村界二十五里。　南至文水縣南辛安村界一

十五里。　西至石州龍王嶂界一百二十里。　北至靜樂縣雁門村界一百六十里。　東到清源縣四十里。　南到文水縣五十里。　西到石州二百九十里。　北到靜樂縣三百里。　東南到祁縣六十里。　西南到文水縣四十里。　西北到嵐縣三百里。　東北到陽曲縣二百四十里。

文水縣，東至祁縣成趙村界五十里。　南至汾州文同村界二十里。　西至石州丁家山界一百四十里。　北至交城縣步雙村界二十五里。　東到祁縣六十里。　南到汾州七十里。　西到石州丁家山一百四十里。　北到交城縣五十里。　東南到平遙縣七十里。　西南到汾州七十里。　西北到交城隆門山四十里。　東北到交城縣四十里。

清源縣，東至徐溝縣界黑城村一十五里。　南至祁縣界北左村三十里。　西至交城縣界義望村二十五里。　北至太原縣界故驛北鎮八里。　東到徐溝縣三十里。　東南到祁縣七十五里。　南到祁縣六十里。　西南到交城縣五十里。　西到交城縣四十里。　西北到太原縣五十五里。　北到太原縣四十里。　東北到太原縣四十里。

壽陽縣，東至平定州界汗橋界四十五里。　南至榆次縣界礙子平七十里。　西至陽曲縣界馬圈頭七十里。　北至盂縣允合鉢嶺界三十五里。

東到平定州一百二十里，東南到樂平縣一百八十里，南到榆次縣一百三十里，西南到榆次縣一百二十里，西到陽曲縣一百六十里，西北到盂縣一百二十里，北到盂縣七十五里，東北到平定州一百二十五里

盂縣東至真定州平山縣十八盤界七十五里，南至壽陽縣兎谷鉢嶺界四十里，西至陽曲縣界苗鼠村一百四十里，北至五臺縣牛道嶺界一百六十里，東到真定府平山縣一百八十里，東南到平定州一百二十里，南到壽陽縣七十五里，西南到陽曲縣二百五十里，西到陽曲縣二百七十里，西北到定襄縣一百六十里，北到五臺縣二百四十里，東北到真定府平山縣二百二十里

臨縣東至石州連支山界七十里，南至石州界一百里，西至黃河岸一百一十八里，北至興縣界猴嶋界七十里，東到石州二百一十里，東南到石州一百四十里，南到石州一百四十五里，西南到黃河岸一百二十里，西到綏德州葭縣一百二十里，西北到興縣二百里，北到興縣一百五十里，東北到嵐縣二百二十里

靜樂縣東至忻州石大橋界七十里，南至交城鎮城底界一百四十里，西至嵐縣社千溝界三十里，北至朔州分水嶺界一百四十里，東到忻州一百八十里，南到交城縣三百里，西到嵐縣六十里，北到朔州三百里，東南到陽曲縣二百二十里，西南到嵐縣九十里，西北到奇嵐州一百二十里，東北到崞縣二百五十里

平定州東至真定府井陘縣故關界八十五里，南至樂平縣烽火嶺界四十里，西至壽陽縣張靜界七十五里，北至盂縣界韓莊村六十里，東到井陘縣一百二十里，東南到井陘縣一百六十里，南到樂平縣六十里，西南到壽陽縣一百二十五里，西到壽陽縣一百二十里，西北到盂縣一百二十里，北到盂縣一百一十里，東北到真定府平山縣一百五十里

樂平縣東至真定府趙州贊皇縣黃沙嶺界一百二十里，南至遼州和順縣界李陽村松子嶺四十五里，西至壽陽縣堡底村界一百一十里，北至平定州烽火嶺界二十里，東到趙州贊皇縣一百八十里，東南到順德府邢臺縣二百四十里，南到和順縣九十里，西南到和順縣二百一十里，西到壽陽縣一百九十里，西北到壽陽縣一百八十里，北到平定州六十里，東北到平定州九十里

保德州東至前武州界大塔一百里外抵沙漠，南至興縣赤谷口界九十里，西至黃河東岸一里，北至黃河南岸一里，東到前武州界大塔一百里外抵沙漠，東南到奇嵐州一百八十里，南到興縣一百六十里，西南到興縣一百九十里，西到黃河東岸一里河抵沙漠，西北到黃河岸一里過河抵沙漠，北到黃河南岸一里過河抵沙漠，東北到前武州曲縣界炭水三十五里外抵沙漠

奇嵐州東至靜樂縣界暖泉七十里，南至嵐縣界左馬嶺六十里，西至興縣界青草溝六十里，北至前武州界燕家莊五十里迤北抵沙漠，東到靜樂縣一百四十里，東南到靜樂縣一百二十里，南到嵐縣一百二十里，西南到興縣一百四十里，西到興縣一百四十里，西北到保德州一百八十里，北到前武州燕家莊五十里迤北抵沙漠，東北到前武州荷葉平荒山六十里

嵐縣東至靜樂縣社千溝界三十里，南至石州赤堅嶺鎮界九十里，西至興縣界河口九十里，北至奇嵐州之馬嶺六十里，東到靜樂縣六十里，東南到交城縣三百里，南到石州二百七十里，西南到臨縣二百二十里，西到興縣一百五十里，西北到奇嵐州一百四十里，北到奇嵐州一百二十里，東北到靜樂寧化山一百四十里

興縣東至嵐縣界娩皮塔六十里，南至臨縣界確老嶺八十里。西至黃河六十里，北至保德州界姜家莊七十里，東到嵐縣一百五十里，東南到嵐縣一百九十里，南到臨縣一百五十里，西南到臨縣二百里，西到黃河六十里過河抵沙漠，西北到保德州一百九十里，北到保德州一百六十里，東北到奇嵐州一百四十里

代州東至繁峙縣界楊興堡村五十里，南至五臺縣楊林嶺七十里，西至崞縣界班鼎村三十里，北至馬邑縣界鴈門關四十里，東到繁峙縣七十里，東南到繁峙縣七十五里，南到五臺縣一百二十里，西南到崞縣六十里，西到崞縣六十里，西北到馬邑縣一百四十里，北到馬邑縣一百二十里，東北到山陰縣一百二十里

繁峙縣東至靈丘縣井子頭村界一百四十里，南至五臺縣華嚴嶺界八十里，西至代州留述村界二十里，北至應州書堂崖村界六十里，東到大同府靈丘縣二百一十里，東南到大同府靈丘縣二百二十里，南到五臺縣一百八十里，西南到五臺縣一百五十里，西到代州七十里，西北到大同府山陰縣一百三十里，北到大同府應州一

百一十里　東北到大同府渾源州二百二十里
五臺縣東至阜平縣觀音堂界一百五十里　南至盂縣牛道嶺界八十里　西至崞縣榆串嶺界七十里　北至代州楊林嶺界五十里　東到阜平縣二百五十里　南到盂縣二百四十里　西到崞縣一百四十里　北到代州一百二十里　東南到平山縣四百一十里　西南到定襄縣九十里　西北到代州一百四十里　東北到繁峙縣一百五十里
崞縣東至五臺縣榆串嶺界七十里　南至忻州忻口界六十里　西至靜樂縣寧化鎮界一百里　北至代州茹解村界三十里　東到五臺縣一百四十里　南到忻州一百二十里　西到朔州一百五十里　北到代州六十里　東南到定襄縣一百一十里　西南到靜樂縣二百五十里　西北到朔州一百五十里　東北到代州六十里
石州東至汾州黃蘆嶺界一百二十里　南至寧鄉縣界金冈村三十里　西至黃河界一百一十五里　北至嵐縣界東陜木溝一百八十里　東到汾州一百八十里　東南到本州白馬山四十里接連寧鄉縣尖楊山　南到寧鄉縣五十五里　西南到寧鄉縣七十里　西到綏德州吳堡縣一百二十二里　西北到臨縣一百四十里　北到嵐縣二百七十里　東北到交城縣二百九十里

寧鄉縣東至汾州黑嶺界六十里　南至隰州分義嶺界七十五里　西至黃河岸一百五十里　北至石州界猴溝界二十五里　東到汾州一百四十里　西到黃河岸一百五十里　南到隰州二百四十里　北到石州五十里　東南到孝義縣二百一十里　西南到石樓縣一百七十里　西北到石州七十里　東北到本縣楊家社二十里接連石州白馬大山
忻州東至定襄縣智村鎮界二十五里　南至陽曲縣石嶺關界四十里　西至靜樂縣石窯子界一百一十里　北至崞縣界侯界六十里　東到定襄縣四十里　南到陽曲縣一百四十里　西到靜樂縣一百八十里　北到崞縣一百二十里　東南到陽曲縣界七須山接連廣谷大山四十里　西南到陽曲縣界赤塘關接連白馬大山五十里　西北到崞縣界流莊接連雲中大山六十里　東北到定襄縣六十里
定襄縣東至盂縣扶城口界六十里　南至本縣叢家大山二十五里　西至忻州界北胡村一十五里　北至崞縣橫道村界三十里　東到盂縣一百八十里　東南到盂縣一百六十里　南到本縣叢家大山二十五里　西南到忻州廣峪山三十里　西到忻州四十里　西北到崞縣一百一十里　西北到崞縣一百三十里　東北到五臺縣九十里

永樂大典卷之五千二百

永樂大典卷之五千二百一　十二先

原

太原府三

城池

本府太原志今府城宋太平興國七年以所徙榆次縣非要會復徙陽曲縣之唐明村今府治是也。羅城周一十里二百七十步宋太平興國七年築四門東曰朝曦南曰開遠西曰金肅北曰懷德。南關城宋淳化三年築東西樓府城之西隅以處屯兵今謂營兵全東關北關城亦淳化中所築。子城周五里一百五十七步宋太平興國七年築四門南門有河東軍額因唐舊也敗簷漏刻在焉民間羽鼓為相餘三門相承以子東子西子北目之舊城周圍一十里二百七十步見設四門東曰朝曦西曰保德南曰太平北曰懷仁洪武八年七月展量作二十里於城東北築晉王宮城在府東北隅以澄清坊中心

坊鄉

本府太原志宋坊名南門正街、東第一朝真坊以南爲上　西第一法相坊以南爲上　東第一坊北正街東　西第二立信坊　東第二廣化坊坊內人少四小坊三在街北佛具坊在街西北第一饗慶坊以西爲上　北第二觀德坊　北第三富民坊　西第三阜通坊　東第三懋遷坊　西第四宣化坊即西門正街　東第四聚民坊　東第五安業坊　東第六將相坊即東門正街西直子城　東第七皇華坊　東第七坊北正街東　東第八澄清坊以內街北又分宣化坊西第五慈雲坊西轉而北即北門正街　南第一迎福坊以東爲上東門正街　北第一壽寧坊　南第二金相坊　北第二聚貨坊　次西宰相坊門　西門正街　南第一惠遠坊以西爲上舊名狂惠坊內有狄青祠舊南第二用禮坊　元坊名

東南隅　朝真坊即大寺寺街　遇仙坊東轉與相東　廣化坊在大寺街　聚慶坊在廣化坊東　觀德坊在廣化坊東　甘泉坊在廣化坊十字東即甘泉巷　懋遷坊街東舉車相直　興賢坊、　西南隅　立信坊即小巷街　阜通坊即大巷街　晝錦坊　用禮坊　惠遠坊與宣化坊相直　宣化坊即西門正街　西北隅　德風坊　將兩坊與懋遷坊相直　慈雲坊　拱辰坊在北門正街　三桂坊　東北隅　將相坊　金相坊、迎福坊在金相坊東　壽寧坊在金相街東　聚貨坊與金相坊相直　皇華坊即小衙巷　澄清坊即

大鄉卷

陽曲縣孝德鄉在縣東北　榮安鄉在縣北　太平鄉在縣東　武臺鄉在縣南　通德鄉在縣西北　烏城鄉在縣西北　敦化鄉在縣北

太原縣太安鄉在縣東　斷金鄉在縣南　晉安鄉在縣東南　柔林東鄉在縣西南　柔林西鄉在縣西南　使相南鄉在縣西北　使相北鄉在縣西北

榆次縣來蘇鄉在縣東　思鳳鄉在縣東南　三徙鄉在縣南　三教鄉在縣南　西管鄉在縣西南　開元鄉在縣西南　聖曆鄉在縣西南

使相鄉在縣西　龍門鄉在縣北　鳴謙鄉在縣西北

徐溝縣崇北鄉在縣西　布德鄉在縣南

太谷縣長樂鄉在縣東　龍泉鄉在縣西南　仁義鄉在縣北　滑文鄉在縣東北

祁縣襄歸鄉在縣西　清平鄉在縣北　尚通鄉在縣東　大安鄉在縣南

交城縣福寧鄉在縣東　青化鄉在縣西　白鹿鄉在縣南　屈產鄉在縣西北

文水縣里仁鄉在縣正東、惟賢鄉在縣東南　隱泉鄉在縣西南　神交鄉在縣正西　東阜鄉在縣東北。

清源縣太平鄉在縣東。長豐鄉在縣西南、梗陽鄉在縣南　欽風鄉在縣西北　撫御鄉在縣南

壽陽縣平原鄉在縣東、馬首鄉在縣南、清平鄉在縣西　太平鄉在縣北

盂縣延壽鄉在縣東　同穎鄉在縣南、玉泉上下鄉在縣西　祁邑鄉在縣北

臨縣東白都在縣東北　任司都在縣北　甘泉都在縣東　義居都在縣東南　招賢都在縣南　孝才都在縣西南　開陽都在縣西

靜樂縣岑城都在縣中　下馬都在縣東　龍泉都在縣南　汾陽都在縣西　圍城都在縣東南　中都在縣東南　王鋪都在縣西南　溫泉都在縣西南　萬善都在縣北

平定州廣陽鄉在州東　陽城鄉在州南　昇中鄉在州西　安平鄉在州北

樂平縣仙遊鄉在縣東　懷仁鄉在縣東南　文苑鄉在縣西南　陡泉

鄉在縣西。

保德州龍門鄉在城東北。芭州鄉在州西。三交鄉在州西北。義門鄉在州東北。義合鄉在州東南。靜樂鄉在州南。仁義鄉在州南。

岢嵐州析安鄉。善應鄉。

嵐縣在司鄉在縣北。大萬鄉在縣西。大支鄉在縣西南。秀川鄉在縣南。懷順鄉在縣東南。

興縣岢嵐鄉在縣東北。下管鄉在縣西南。臨河鄉在縣西。懷遠鄉在縣東南。

石州孝文南鄉在州北。孝文北鄉在州北。神林東鄉在州北。神林西鄉在州北。趙李鄉在州北。懷南鄉在州東。懷北鄉在州東。沿河鄉在州西南。脩仁鄉在州西南。文安南鄉在州西南。文安北鄉在州西南。

寧鄉縣在司鄉在縣內。仙明鄉在縣南。嘉善鄉在縣西。沿原鄉在縣西北。高擧鄉在縣西南。伏落鄉在縣西。沿川鄉在縣北。

代州遷仁鄉在城東南。交樂鄉在城正南。白水鄉在城西北。鴈門鄉在城正北。中路鄉在城東北。

繁峙縣武州東鄉在縣東。武州西鄉在縣西。南咸寧鄉在縣東南。北咸寧鄉在縣北。北萬泉東鄉在縣東北。北萬泉西鄉在縣西北。

五臺縣五臺鄉在縣東。松臺鄉在縣南。北神鄉在縣西。白泉鄉在縣北。

崞縣崇仁鄉在縣東。敎城鄉在縣東。嘉禾鄉在縣南。建國鄉在縣南。會福鄉在縣西。義仁鄉在縣北。

忻州長安鄉在州東。城坊鄉在州東南。永豊鄉在州東南。九原鄉在州南。繁青鄉在州南。招集鄉在州西南。仁義鄉在州西南。獨揺鄉在州西南。俊福鄉在州西。崇化鄉在州西北。肆盧鄉在州西北。永寧鄉在州西北。平冦鄉在州北。三隅鄉在州北。金山鄉在州北。

定襄縣定襄鄉在縣內。蒙山鄉在縣南。伍仙鄉在縣東。青崇鄉在縣東北。蒲子鄉在縣北。廻鳳鄉在縣西。

津渡

保德州太平寰宇記大堡津。沙谷津。一在保德州西南四十里。一在州北五里。並咸平四年置。黃河古津在興縣西北七十里。名合河津。乃西夏與中國往復驛路渡口。其黃河上從保德州界流入東境。西下入於臨縣界。

渠堰

太原志晉水在太原縣懸甕山至晉祠出匯為二泉。南曰難老。北曰善利。又派為二大泥。南曰大泥。北曰八月泥。分為三河。北經於北神橋。入於安仁賢輔故城金勝等村為北河。即古智伯遏水以灌晉陽之舊渠也。中流入大泥經南神橋。入於晉祠南北等村為中河。一支南流入索村等處為南河。俱東流入汾水。太平寰宇記自晉陽縣界流入汾東地多鹹鹵井不堪食。貞觀十三年。長史英國公李勣乃於汾河之上引[illegible]晉[illegible]原縣[illegible]郭又西流入汾水。

榆次縣太原志王村渠。在縣南二里。開引洞渦水。西南流至本村灌田二十餘頃。義民渠。在縣西南五里。自王村開引洞渦水。西流至楊村張慶等村灌田四十餘頃。神武渠。在縣西南六里。自王村南開引洞渦水至本村灌田一十餘頃。永康渠。在縣西南五里。自王村東北開引洞渦水西流至本村灌田一十餘頃。懷仁渠。在縣西南七里。自王村南開引洞渦水至本村溉田二十餘頃。王都等渠。在縣西南一十里。自懷仁東開引

洞渦水至本村并馬村等處溉田一十餘頃。陳胡渠。在縣西南二十五里。自陳偘村北開引洞渦水至本村灌田一十餘頃。郝村渠在縣西南三十里。自陳胡村北開引洞渦水至本村灌田一十餘頃。楊盤渠在縣西北二十里。秋村東南開引赤坑水至本村灌田一十餘頃。當河有堰長二百二十步。高一丈七尺。至元三年。陜世安築。聶村渠在縣北一十里。自聶店北開引赤坑水。西南流至本村等處灌田三十餘頃。秋村渠在縣西北二十里。自本村東南開引赤坑水西流至本村灌田五頃餘。六壁渠在縣西北二十里。自東北開引赤坑水西流至李村等處灌田五頃餘。

九江溝水在縣東南十五里。自東塢村九江廟前有泉下流築堤積水方可灌田。雙村溝水在縣南一十里。微有源泉下流築堤障水積日灌田。金水河在縣東南四十里太谷縣溫莊村發源。西流至東陽車輞等村。澇則灌田。旱則乾涸。

徐溝縣一渠自永泰南開引洞渦水澆溉在城等都水地七頃四畝伍分。一渠澆溉安仁都水地四頃三十畝。洪武七年創開。自後山水泛漲。二渠淤塞不通。

祁縣渠自太原縣洛陽村南分汾河水流入本縣境北左等村。今渠跡雖

仔於塞不流
交城縣文谷口在縣之西二十餘里，有支流名曰甘泉渠，故交城帥覃賓
滎所浚，自河口東流，經過文水縣界開柵村，洗溉交城、廣興、洪相、安定三
村官民之田，淤塞不通。　新堤在縣東二里，分有郝波山河之水，每年五
六月間，大水泛漲，直抵其城
文水縣縣北二十里，自文谷口舊有長平渠、靈長渠、千畝渠、蕩沙渠、豐稔
渠，洗溉民田，後五渠俱廢，今復開浚靈長、豐稔二渠，使南至本縣，還入文
谷河
清源縣永濟渠，在縣東一十二里，自太原縣東南洛陽村界引取汾水，洗
溉本社田地。　廣濟渠在縣東三里，洪武七年三月新開，起於太原縣郡
勝村界東南，引取汾水，洗溉近城孔當孚村田地。
忻州滹沱渠堰，水自崞縣界來，起白村都內家莊，前經白村都，可溉田百
餘頃，自宋朝定襄縣紅村人爾朱氏曾開，不果。至金源大定間，定襄橫山
都喬十萬復興之，前元因之不廢，後以歲久，湮沒水非故蹟，至白村都東
十餘里而止，溉田甚少。
國朝洪武六年，本州復興之，東流十二里，接定襄界，至崞縣界東社，仍合滹

沱瀆，溉田二百餘頃。
定襄縣滹沱水大渠一道，出自忻州四家莊滹沱河，經歷定襄縣向陽村
橫山等村，下流至崞縣東社村，還入滹沱河，可以灌溉田土。

風俗形勢

本府太原志風俗漢書地理志曰，河東土地平易，有鹽鐵之饒，本唐帝所
居，其民有先王遺風，君子深思，小人儉陋，故唐詩蟋蟀山樞葛生之篇曰，
今我不樂，日月其邁，宛其死矣，它人是愉，百歲之後，歸于其居，皆思奢儉
之中，念死生之慮，吳季札聞唐之歌曰，思深哉，其有陶唐氏之遺民乎，晉
陽記曰，并州氣勇而誠信，處孟冬位陽氣始終之際，其俗冀岐，其風慓悍，
其人好騎射，習武，多敢死之士。杜佑通典亦云，并州俗尚武藝，故晉山簡
醉歌有舉鞭問葛彊，何如并州兒，杜甫詩有高生跨鞍馬，有似幽并兒之
句。大平寰宇記，又多晉公族子孫，以詐力相傾，矜誇功名，嫁娶送死，皆侈靡於此。隋圖經云，并州其氣剛烈，俗悍強鬥，謂之土晉，剽悍盜賊，常爲他郡劇。漢書云，韓信謂陳豨曰，代馬天下精兵處。後漢末，天下變亂，高幹爲并州刺史，李稱說幹曰，并州左有恒山之險，右有大河之固，北有強胡之援，可以守也。又風俗以介子推焚身，民咸至仲冬忌烟火，由是士人至冬中輒一月寒食，不復烟爨，老少不堪，多因而死。周舉爲并州刺史，乃作弔書置子推廟，言盛寒去火，殘損人民，非賢者之意，使還溫食，衆惑稍解，風俗頗革，今有祠存。　新縣志三刺史志云，河東之地，東際常山，西控順而盡晉絳，北地雲朔，當太行之險地，有鹽鐵之饒，其俗剛悍而朴直，勤農織之業，寡桑柘而富麻苧，善治生，多蓄藏，斷斷尤甚。新秦朔方據頻之所出，民嗜質率，以給監牧之用。　太宗平太原，懲其恃險，徙州治於爲重鎮，精兵也，宇以控制於邊郡云。　歐陽修明因太師塔記，即并州之晉本唐之俗，予因與論曰，詩書今餘千載矣，獨若詩之特予異亦猶而變遷也。曰，種麻而衣，陶瓦而食，農圭而室，甘辛苦薄，淪味歲耕日積，餘則審而藏之，率千百年不敝，稽其勤儉，誠有古之遺風，至今而不變也。元一統志，太原自堯所都，貴沈陶唐，敦厚遺治之後，流風善政，猶有存者。唐國風詩曰，淳原儉而用禮，乃有先之遺風焉。　山西土瘠，其人勤絕晉以降，文字盛興，俊逸輿云。　士務理學，衆習詞章，狀摩不華，淳儉學上貴務實勤業。太原所上圖冊云，人物輩出，代不乏人，皆有文武全才。圖經云

陽曲縣其地瀉鹵瘠薄，其民貧勤儉質朴，有唐堯遺風
太原縣風淳俗儉，土瘠民貧，有先遺風，宜種稷黍，喜旱澇適均，氣候多寒
榆次縣其俗勤儉，力田順尚文學，其土沃衍，磽瘠不等，黍稷麥谷有所宜
徐溝縣勤儉質朴，土多斥鹵，田惟黍粟豆麥。
太谷縣土瘠民貧，俗尚僅儉，慕學力田，淳厚不奢，地皆東南山麓，其勢高
乎，土宜水澇，田宜粟豆。
祁縣民素剛勁，俗尚勤儉，土多磽瘠，惟宜粟麥。
交城縣土瘠民貧，風俗儉嗇，有陶唐之遺風
文水縣其民儉朴，勤力稼穡，其土沃衍，宜黍稷粟麥
壽陽縣其民尚儉淳朴，少文，勤於力田，其地磽瘠，風氣多寒，不宜久雨，宜
種黍粟豆麻
盂縣民俗節儉，務力稼穡，不通商賈，地瘠山寒，畏澇，宜種黍粟豌豆，氣候
多寒。元一統志，凡俗淳厚，無游惰之人
臨縣人民質朴儉嗇，惟務力田，土地多磽瘠，宜黍稷蕎麥，喜雨憚旱。元
統志，山川嚴險，民性剛決，稼穡惟勤，不事華侈。
靜樂縣儉嗇力田，地土磽瘠，徼宜麥黍豆，氣候多寒，民勤耕織
清源縣民俗儉嗇粗鄙，其地多瘠鹵

平定州其地山多地少人民勤儉頗知向學儆有蠶麥。元一統志 郡小而民淳俗重礦乎其風清簡淳厚好尚文華

樂平縣郡小民貧清簡淳厚尚大力田宜麻穀儆有桑

保德州其民儉嗇地土磽瘠宜黍粟豆喜雨春秋猶寒夏則微熱冬則極冷

岢嵐州人民敦朴地土磽瘠宜蕎麥黍穀氣候多寒元一統志土厚民朴惟勤農作耕作之民多逃城之士鮮

嵐縣人民質朴不喜奢華田宜麥黍地多磽瘠氣候常寒冬則苦寒

興縣其人儉嗇而少文不習禮教女功不諳紡績負重以背山地磽瘠宜粟黍豆氣候早寒元一統志山險地狹民居鮮少性好鬬貴而惡貧嗇儉陋不好鬬訟不釋耒耜農隙惟務讀書

石州本州接臨邊鄙民俗儉嗇土地磽瘠惟宜麥黍豆氣候多寒元一統志地土瘠民淳其不向文

寧鄉縣本縣居萬山之中民多穴處土地磽瘠俗尚儉素人民質樸多不好文天道常寒三月草木始萌六月二分方熟亦宜黍粟

忻州其民朴實少文好射獵其俗儉嗇其地肥磽不等宜禾麥貴早種氣

候多寒元一統志民性質朴節儉士尚文雅

定襄縣其地磽薄民尚勤儉務農力田地宜黍稷喜雨

代州淳厚朴實地高多寒霜降早宜黍麥太平寰宇記雁門并州為郡也其風俗與太原郡同然自代北至雲朔等州北臨絕塞之地封略之內雜居所居戎狄之心鳥獸不若勤則剽劫寬縱則桀縱不懷德化實為難制不憚攻戰所謂社會革元而不厭者是也境有編戶亦染戎風比於他郡實為難理地多磽确俗好兼訟昔郡志云

五臺縣訟簡民淳不尚浮靡地土沃瘠相半氣候四時不一夏宜豆麥秋宜黍穀

崞縣其風尚儉其俗淳朴氣候寒宜黍麥豆元一統志節財儉嗇無浪費之風

繁峙縣人多貧儉不尚華飾地磽瘠宜粟麥黍豆氣候多寒元一統志地儉物農治麻麥為主

本府元一統志䟦修太原厥土惟白壤厥賦惟上上錯厥田惟中中禹貢云 正北曰并州其山曰恆今有真定其藪曰昭餘祁今無祁縣周禮職方氏云 左有恆山之險右有大河之固魏志云 并州不以衛水為號又不以恆山為名而言并州者以州界兩谷之間故謂之并也太原地記云 天王三京北都居一李太白太原南柵駁陽曲王贊等序云 襟四塞之要衝控五原之都邑雄藩劇鎮非賢莫居李白錢序云 土厚水深地大民衆舊郡志云

盂縣山形孤峙

靜樂縣天柱在南天池在北

平定州環逺一郡之內得沾水之勝郡志云

保德州郡縣志大堡津控一川之口 天澤津一川之口 伏落津土平

關縣石樓縣建隆中置山谷阻深 定胡砦其地險固 乳浪砦在一川之口 黃河橫經其地

岢嵐州武經邊防云舊制別屯兵應援忻代一路 久良津 雄勇津 偏頭砦控韓光嶺僞漢天會中築 桔槔砦僞漢置 橫谷砦 董家砦並雍熙中築 草城川川口闊一里餘川中有古城景德中築長城控扼賊路 娥娑谷 胡谷地形甚狹北至契丹分界 洪谷 唐乾符中沙陀部寇河東戰于洪谷即此地亦匈奴入寇之處谷在軍東十餘里有平路俊與丹界雪山容車騎之地 飛鳶堡堡之西北即草城川洪谷峽

婁谷胡谷四路至契丹界僞漢建寨慶曆中修壘重復險固以兵戍守

石州武經邊防云因河為塞嵐石隰三州西北至黃河置城戍關渡河外入麟州路扞夏國界令合三州為一路置都巡檢使以下兵官以石州為治所本路置州兵及禁庭邊戍外又領蕃從主一千六百二人元一統志其地依附周崗於北地置五門關據方山以石之郡舊志云

忻州元一統志忻水東歷程侯任其北山甚層巍

代州北方之險有盧龍飛狐句注為首天下之阻所以分别內外晉咸寧二年句注碑云

五臺縣雲代間有臺山焉與竺乾鷲嶺肩立相望柳宗元送文暢上人登五臺序云

崞縣五峯競秀

繁峙縣郡縣志晉咸寧元年句注碑曰北方之險有盧龍飛狐句為之首天下之阻所以分別內外也漢高帝欲伐匈奴不從婁敬之說遂谳句注困於平城即此地也雁門縣有武州塞漢武帝時單于將十萬騎入武州是也 慶曆五年監察御史包拯言代州與雲應等州相去至近跡又坦平太宗朝以驍將楊繼業守之繼業以給事中張齊賢為代其重用人如

此皇祐元年戶部副使包拯荅詔問禦邊之策曰三路素爲控扼之所中則梁門遂城南入真定西則鴈門句注南入并代東則松亭石嶺南入滄州然松亭以南數百里水澤艱險自北界而出者則塘水足以限其來路惟鴈門句注皆長城而南東西地里稍廣漢與胡古今所由出入之路也武有使軼此最可虞先是潘美帥河東避寇鈔爲己累令民內徙空塞下不耕號禁地而忻代州寧化火山軍廢田甚廣歐陽脩嘗奏乞耕之詔范仲淹相視請如脩奏爲明鎬沮撓不克行及韓琦至邊人行視曰此皆我腴田民居舊迹猶存今不耕適留以資虜後且皆爲虜人有矣訂鎬議非是遂奏代州寧化軍宜如岢嵐軍例距北界十里爲禁地餘則募弓箭手居之會琦去即詔當謝議謝請如琦奏凡得戶四千墾地九千六百頃

九一統志地理山水形勢目跡。

戶口

本府郡縣志唐開元戶二萬六千八百、宋戶一十五萬五千二伯六十三

陽曲縣太原志計洪武十一年終軍民等戶一萬一千四伯七十三戶計男婦大小共五萬三千九口。

太原縣計洪武十一年終軍民等戶四千二伯四十六戶計男婦大小共二萬七千三伯九十七口

壽陽縣計洪武十一年終軍民等戶三千三十七戶計男婦大小共一萬七千一伯七口

清源縣計洪武十一年終軍民等戶三千五十二戶計男婦大小共一萬三千三口

榆次縣計洪武十一年終軍民等戶一萬一千二伯五十戶計男婦大小共四萬四千四伯三十六口

祁縣計洪武十一年終軍民等戶三千二伯七十二戶計男婦大小共一萬九千七伯一十二口

徐溝縣計洪武十一年終軍民等戶一千九伯六十八戶計男婦大小共九千七伯三十五口

太谷縣計洪武十一年終軍民等戶六千四伯三戶計男婦大小共四萬一伯二十四口

交城縣計洪武十一年終軍民等戶四千三十一戶計男婦大小共一萬九千一伯二十五口

盂縣計洪武十一年終軍民等戶二千八十九戶計男婦大小共九千八伯九口

靜樂縣計洪武十一年終軍民等戶一千九伯二十八戶計男婦大小共一萬一千一十六口

文水縣計洪武十一年終軍民等戶三千二伯三十八戶計男婦大小共二萬五千九十九口

臨縣計洪武十一年終軍民等戶一千一伯二十戶計男婦大小共九千四伯四十七口

平定州計洪武十一年終軍民等戶二千二百戶計男婦大小共一萬四千二伯五十五口

樂平縣計洪武十一年終軍民等戶一千三十六戶計男婦大小共七千九伯一十二口

石州計洪武十一年終軍民等戶二千五戶計男婦大小共一萬八千七伯六十四口。

寧鄉縣計洪武十一年終軍民等戶八伯一十九戶計男婦大小共八千一伯六十一口

忻州計洪武十一年終軍民等戶七千三伯三十一戶計男婦大小共三萬八千三伯七十四口

定襄縣計洪武十一年終軍民等戶三千一伯五十四戶計男婦大小共一萬三千九伯四口

岢嵐州計洪武十一年終軍民等戶一千三十戶計男婦大小共六千五伯一十七口

嵐縣計洪武十一年終軍民等戶九伯八十戶計男婦大小共七千七伯七十八口

興縣計洪武十一年終軍民等戶九伯五十三戶計男婦大小共七千八伯六口

代州計洪武十一年終軍民等戶三千四伯三十一戶計男婦大小共一萬七千五伯九十口

五臺縣計洪武十一年終軍民等戶一千五伯五戶計男婦大小共一萬七伯八十四口

繁峙縣計洪武十一年終軍民等戶二千八十七戶人一萬七伯八口

崞縣計洪武十一年終軍民等戶二千四伯八十戶人一萬八千八伯六

十五口

保德州計洪武十一年終軍民等户八伯八十二户計男婦大小共四千五伯九十八口。

田賦

本府

國朝永樂元年夏稅小麥一十九萬四千三十三碩一斗七升一合九勺七抄二撮一圭五粒　實在永樂元年秋粮粳粟米四千六萬六伯六十五石一斗七升五合七勺一抄一撮五粒。　停徵原報并今續取勘逃年拋荒粮米二萬六百一十四石二斗六升二合四勺二撮五圭五粒　見徵粮粳粟米四十四萬五十石九斗一升三合三勺八撮五圭

課程鈔二萬九千九伯四錠一貫三伯二十三文　米二十一石一斗二升　羊皮三伯二張。

商稅鈔二萬一千八伯五十三錠一貫三伯八文　羊皮三伯二張

秉粮鈔一千三伯九十二定三貫一伯七十五文　米二十一石一斗二升

門攤鈔九伯三十一錠四貫一伯一十六文　水磨鈔二千三伯七十七錠三貫五伯一十四文。　酒醋鈔二千二伯一十一錠二貫五伯四十文

窑課鈔三伯六十一錠一伯六十文　油房鈔二十五錠三貫九伯二十文　碧課鈔一百四十四錠一貫五伯文。　紙房鈔八錠二貫四伯七十文　房地鈔四伯七十九錠二貫八伯六文。　契本鈔八錠四貫七伯六十七文　桃梨杏課鈔一十四錠二貫八伯八十文　蜂窩鈔一十一錠二貫六伯三十文　葦地鈔一十八錠一貫八伯九十文　麻地鈔五錠三貫一伯九十文　蒲萄鈔五十九錠四伯五十七文。

陽曲縣

國朝永樂元年夏稅小麥一萬四千九伯五十石七升六合四勺　實在永樂元年秋粮米三萬六千三伯五十石三斗一升三勺三抄一撮六圭　計洪武十一年終實有地土二千六伯七十三頃八十三畝六分八厘四毫八絲六忽六微各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮二萬一伯二十二石六斗三升七合八勺三抄六撮二圭九粒四粟一黍　夏稅正耗麥粮五千八伯九石一斗八合一勺四撮五圭。　秋粮正耗粮一萬四千三伯三石五斗二升九合七勺三抄一撮七圭九粒四粟一黍　洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔二千三伯四十九貫九伯一十九文。

太原縣

國朝永樂元年夏稅小麥九千八伯五石九斗九升八合六勺九抄。　永樂元年秋粮米二萬三千三十五石五斗一升一合八勺五抄八撮　計洪武十一年終實有地土二千一伯二十頃五十畝七分五毫三絲四忽九微五纖各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計一萬七千三伯九十石五斗九升三合七勺五抄四撮三圭一粟五黍　夏稅正耗麥粮五千二伯一十石八斗九升一合四勺七抄三撮三粒五粟　秋粮正耗粮一萬二千一伯七十九石七斗二合二勺八抄一撮二圭六粒六粟五黍。　洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔七千三伯二十貫四伯九十八文。

榆次縣

國朝永樂元年夏稅小麥一萬七千三伯二十三石五斗一升一合四勺。　實在永樂元年秋粮粟米四萬一千五伯石七升五合一勺。　洪武十一年終實有地土二千九伯五十九頃九十九畝四分八厘九毫一絲六忽各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮二萬四千二石六斗三升三合二勺一抄二撮三圭一粒五粟。　夏稅正耗麥粮七千五十八石一斗二升一合四勺六抄一撮六粒二粟五黍。　秋粮正耗粮一萬六千九伯四十四石五斗一升一合七勺五抄一撮二圭五粒二粟五黍　計

洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔一千三伯九十二貫八伯二十八文

徐溝縣

國朝永樂元年夏稅小麥五千四伯四十七石一斗八升五合　實在永樂元年秋粮粟米一萬二千八伯九十八石六斗五升一合。　計洪武十一年終實有地土七伯八十頃三十三畝各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計六千六伯七十八石七斗七升六合七勺二抄三撮五圭　夏稅正耗麥粮二千三石六斗三升三合一抄七撮五粒　秋粮正耗粮四千六伯七十五石一斗四升三合七勺六撮四圭五粒。　計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔三伯六十三貫五伯七十四文

太谷縣

國朝永樂元年夏稅小麥一萬一千三伯四十九石九斗四升九合六勺三抄三撮　實在永樂元年秋粮粟米二萬六千四伯八十三石二斗一升五合五勺八抄七撮五圭　計洪武十一年終實有地土一千六伯九十頃九十六畝五分各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計一萬四千一伯二十七石七斗三升八合六勺二撮八圭七粒五粟夏稅正耗麥粮四十二伯三十八石三斗二升一合五勺八抄八圭六粒二粟五黍　秋粮

正耗粮九千八伯八十九石四斗一升七合二抄二撮一粒二粟五黍 計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔一千三伯二十貫五伯三十文

祁縣

國朝永樂元年夏稅小麥一萬五十六石一升六合一勺 實在永樂元年秋粮粟米二萬二千六十二石九斗一升四合三勺一抄五撮 計洪武十一年終實有地土一千二伯頃一十三畝六分三厘四毫八糸七忽各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計一萬一千五十二石五斗五升二合七勺四撮五圭二粟五黍 夏稅正耗麥粮三千二伯九十六石五斗九升七合一勺八抄六撮三圭二粟五黍 秋粮正耗粮七千七伯五十五石九斗五升五合五勺一抄八撮二圭 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔六伯四十六貫九伯八文

交城縣

國朝永樂元年夏稅小麥四千八伯五十五石三升二合八勺 實在永樂元年秋粮粟米一萬一千六伯一十石五斗七合五勺一撮 計洪武十一年終實有地土九伯七十頃一十五畝一分六厘七毫各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮七千六伯四十七石五斗二升四合六勺八撮一圭五粟 夏稅正耗麥粮二千二伯九十五石三斗九升五合八勺三圭八粒 秋粮正耗粮五千三百五十二石一斗二升八合八勺七粒七圭二粒五粟 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔六伯六十五貫四伯六十文

文水縣

國朝永樂元年夏稅小麥一萬五千九伯三十石九斗九升六合九勺 實在永樂元年秋粮粟米三萬七千五伯七十九石四斗三合五勺一抄八撮 計洪武十一年終實有土地二千一伯五十六頃五十七畝三分七厘二毫一糸八忽各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮一萬八千七伯三十七石五斗七升四合三勺六抄四撮五圭四粒五粟夏稅正耗麥五千五伯六十四石二斗八升一合八勺九抄五撮三圭八粒 秋粮正耗粮一萬三千一伯七十三石二斗九升二合四勺六抄九撮一圭六粒五粟 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔二十三伯三十三貫五伯四十五文

盂縣

國朝永樂元年夏稅小麥五千五伯一十二石六斗一升八勺 實在永樂元年秋粮粟米一萬三千三伯三十石六斗八升二合六勺三抄八撮 計洪武十一年終實有地土一千五伯五頃六十八畝五分六厘九毫九糸各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮一萬九伯二十四石五斗二升七合一勺六抄一撮九圭七粒五粟 夏稅正耗麥粮三千二伯七十七石三斗五升七合九勺八抄八撮九粒二粟五黍 秋粮正耗粮七千六伯四十七石一斗六升九合一勺七抄三撮八圭八粒二粟五黍 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔四伯三十貫六伯八十三文

靜樂縣

國朝永樂元年夏稅小麥三千九伯九十八石五斗六升二合三勺 實在永樂元年秋粮粟米九千六伯一十五石七斗四升五合五勺 計洪武十一年終實有地土五伯四十六頃五十六畝捌分二厘八毫六糸七忽七纖各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮四千八十石四斗一升九合五勺六抄六撮八粟七黍七分五厘 夏稅正耗麥粮一千二伯六十四石六斗四合八勺八抄二撮七圭一粒五粟一黍五分 秋粮正耗粮二千八伯一十五石八斗一升四合六勺八抄三撮二圭九粒三粟六黍二分五厘 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔八十二貫九伯七十文

臨縣

國朝永樂元年夏稅小麥四千四伯四十二石二斗九升九合九勺一抄 實在永樂元年秋粮粟米一萬三伯九十四石一斗八升一合八勺九抄 計洪武十一年終實有地土一千一百一十三頃三十六畝九分六厘各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮八千二伯四十九石二斗九升七合四勺六抄五撮七粒 夏稅正耗麥粮二千四伯七十石七斗三升六合六勺一抄四撮五圭二粒一粟秋粮正耗粮五千七伯七十八石五斗六升八勺五抄五圭四粒九粟 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔五伯六十二貫九伯八文

清源縣

國朝永樂元年夏稅小麥五千二伯石八斗八升五合七勺 實在永樂元年秋粮米一萬二千一伯九十五石六斗五合四勺 計洪武十一年終實有地土一千五十五頃五十七畝六分四厘五毫各徵起科則例不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮九千二伯九十九石九斗二升八合八勺七抄五撮七圭五粒 夏稅正耗麥粮二千七伯七十三石九斗四升九合

二勺一抄三撮四圭七粒五粟　秋粮正耗粮六千五伯二十五石九斗七升九合六勺六抄二撮二圭七粒五粟　洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔二千六伯九十貫六伯二十四文

壽陽縣

國朝永樂元年夏税小麥五千四伯二十四石一斗八合六勺七抄五撮五圭　實在永樂元年秋粮粟米一萬二千九伯九十八石八斗三合四勺五抄五撮五圭　計洪武十一年終實有地土一千四伯五十四頃三十四畝五分六厘六毫六糸六忽六微各徵起科則例不等歲辦夏秋税粮共計正耗粮九千八伯三十三石三斗四升二合五勺六抄八撮一圭九粒四粟一黍　夏税正耗麥粮二千九伯四十四石八斗五勺五抄一撮四圭七粒　秋粮正耗粮六千八伯八十八石五斗四升二合一抄六撮七圭二粒四粟一黍　洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔五伯貫一伯四十九文

河曲縣

國朝永樂元年夏税小麥五伯一十八石一合四勺三抄五撮　實在永樂元年秋粮粟米一千二伯八石五斗六升八合九勺六抄

平定州

國朝永樂元年夏税小麥四千八伯九十一石三斗七升四合六勺　實在永樂元年秋粮粟米一萬一千四伯二十五石九斗六升一合二勺二抄五撮五圭　計洪武十一年終實有地土九伯六十九項五十九畝六分四厘各徵起科則例不等歲辦夏秋税粮共計正耗粮六千一伯二十六石七斗四升一合五抄四撮七圭六粟四黍　夏税正耗麥粮一千八伯三十三石三斗二合八勺五抄五撮四圭一粒一粟九黍二分　秋粮正耗粮四千二伯九十三石四斗三升八合一勺九抄九撮二圭九粒四粟四黍八分　計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔四伯四貫一伯四文

樂平縣

國朝永樂元年夏税小麥二千三伯八十二石五斗一升七合四勺　實在永樂元年秋粮粟米五千八伯七石七斗五升一合四勺四抄二撮一圭　停徵永樂元年原報拋荒死絕充軍等項人戶粮米八伯八十二石六斗七升九合二勺五抄二撮五圭見徵粮米四千九伯二十五石七升二合一勺八抄九撮六圭　計洪武十一年終實有地土五伯九十項七十畝各徵起科則例不等歲辦夏秋税粮共計正耗粮三千七伯七十九石

八斗四升九合九勺四抄五撮九圭八粒三粟六黍　夏税正耗麥粮一千一伯三十三石九斗五升四合九勺八抄三撮七圭五粟八分秋粮正耗粮二千六伯四十五石八斗九升四合九勺六抄二撮一圭八粒八粟五黍二分　計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔七十一貫三十五文

代州

國朝永樂元年夏税小麥七千九伯六十五石一斗四升九合三勺　實在永樂元年秋粮米一萬九千七伯七十八石二斗四升四合五勺二抄一撮　計洪武十一年終實地土一千六伯八十一頃五十四畝八分二厘五毫四絲各徵起科則例不等歲辦夏秋税粮一萬四千三伯二石四斗六升四合六勺六撮三圭七粒五粟　夏税正耗麥粮四千一伯七十八石三斗七合一勺四抄四撮四圭一粒二粟五黍　秋粮正耗粮一萬一伯二十四石四斗二升七合四勺六抄一撮九圭六粒二粟五黍　計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔四千七伯八貫二伯三十九文

崞縣

國朝永樂元年夏税小麥一萬一千一伯二十七石二斗二合五勺一抄六撮三圭五粒　實在永樂元年秋粮粟米二萬五千九伯六十三石五斗一升七合六勺一抄七圭五粒　計洪武十一年實有地土二千三伯九十項三十一畝五分八厘七毫三絲一忽各徵起科則例不等歲辦夏税秋粮二萬八千八伯六十六石九斗四升二合二抄四撮六圭三粒夏税正耗麥五千五伯七十二石六斗八升二合三勺一抄八撮六圭一粒　秋粮正耗粮一萬三千二伯九十四石二斗五升九合七勺六撮二粒　計洪武十一年終辦到雜色錢鈔一千六伯七十二貫八伯二十九文

五臺縣

國朝永樂元年夏税小麥四千二伯二十九石四斗九升五合三勺一抄三撮　實在永樂元年秋粮粟米一萬八伯四十一石一斗一升六合六勺三抄六撮　計洪武十一年終實有地土一千四伯三頃三十九畝五分五厘各徵起科則例不等歲辦秋夏税粮一萬一千一伯二十六石五斗四升二合一勺四撮二圭七粒五粟　夏税正耗麥粮三千三伯三十七石九斗六升二合六勺三抄一撮二圭八粒二粟五黍　秋粮正耗粮七千七伯八十八石五斗七升九合四勺七抄二撮九圭九粒二粟五黍　計洪武十一年終辦到雜色錢鈔三伯四十一貫八伯四十四文

繁峙縣

國朝永樂元年夏稅小麥六千五伯八十七石二斗四升一合六勺九抄九撮三圭　實在永樂元年秋粮粟米一萬六千六伯九十五石九斗一合二抄一撮一圭　停徵原報并今續取勘死絕等項人戶粮米四千四伯六十七石八斗六升三勺五抄七撮四圭　見徵粮米一萬二千二伯二十八石四升六勺六抄三撮七圭　計洪武十一年終實有地土一千五伯七十頃五十九畝二分三釐六毫　各徵起科則例不等　歲辦夏秋稅粮一萬二千五伯六十六石九升六合九勺二抄六撮二圭　夏稅正耗麥粮三千七伯六十石一斗四升一合二勺三抄四撮五圭　秋粮正耗粮八千八伯五石九斗五升五合六勺九抄一撮七圭　計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔四伯九十六貫五伯文

忻州

國朝永樂元年夏稅小麥一萬四千四伯七十石五斗九升四合　實在永樂元年秋粮米三萬四千三伯六十七石三斗五升三合八勺　洪武十一年終實有地土三千三伯五十二頃八十八畝二釐九毫　各徵起科則例不等　歲辦夏秋稅粮共計正耗粮二萬六千八伯六十八石二斗七升三合一勺五抄二撮九圭五粒　夏稅正耗麥粮七千八伯七十六石九

斗二升九合五勺九抄八撮二圭二粒五粟　秋粮正耗粮一萬八千九伯九十一石三斗四升三合五勺五抄四撮七圭二粒五粟　洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔二千五伯四十貫五伯三十五文

定襄縣

國朝永樂元年夏稅小麥六千一伯三十九石一升一勺　實在永樂元年秋粮米一萬四千二伯一十三石六斗三合三勺　計洪武十一年終實有地土一千五伯五十三頃四十四畝五分三釐三毫　各徵起科則例不等　歲辦夏秋稅粮共計正耗粮一萬三伯九十九石一斗一升五合九抄二圭五粒　夏稅正耗麥粮三千九十七石九斗七升一合一勺八抄五撮一圭　秋粮正耗粮七千三伯一石一斗四升三合九勺五撮一圭五粒　洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔一千三十二貫二伯四文

保德州

國朝永樂元年夏稅小麥六伯二十五石三斗六升一合九勺　實在永樂元年秋粮粟米一千五伯七十七石二斗二升二合六勺　計洪武十一年終實有地土八十六頃二十七畝三分　各徵起科則例不等　歲辦夏秋稅粮共計正耗粮五伯八石六斗八升七合九勺五撮　夏稅正耗麥粮

一伯二十七石九斗五升六合一勺四抄　秋粮正耗粮三伯八十石七斗三升一合七勺六抄五撮　洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔一伯一十二貫五伯三十二文

岢嵐州

國朝永樂元年夏稅小麥二千八十七石六斗一升八合七勺　實在永樂元年秋粮粟米四千八伯六十八石一斗七升九合六勺　計洪武十一年終實有地土三伯二十六頃八十五畝八分三釐三毫三系四忽　各徵起科則例不等　歲辦夏秋稅粮共計正耗粮二千四伯一十九石七斗九升五合一勺一抄五撮三粒五粟　夏稅正耗麥粮七伯二十五石九斗三升八合五勺三抄四撮三圭五粒　秋粮正耗粮一千六伯九十三石八斗五升六合五勺八抄六圭八粒五粟　洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔二千八伯六十五貫二伯九十四文

嵐縣

國朝永樂元年夏稅小麥四千八伯三十五石三升二合三勺　實在永樂元年秋粮粟米二萬一千二伯八十一石七斗二升八合五勺　計洪武十一年終實有地土九伯三十八頃四十九畝四分九釐九毫九系九忽

四微　各徵起科則例不等　歲辦夏秋稅粮共計正耗粮七千一伯三十二石二斗九升四合六勺三抄八撮六圭七粒九黍　夏稅正耗麥粮二千一伯三十九石六斗二升九合五勺四抄一撮七圭五粒　秋粮正耗粮四千九伯九十二石六斗六升五合九抄六撮九圭二粒九黍　洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔五伯一十貫一伯八十文

興縣

國朝永樂元年夏稅小麥二千三伯三十二石三升九合八勺　實在永樂元年秋粮粟米五千四伯四十一石四斗二升六合一勺　計洪武十一年終實有地土三伯五十七頃二十六畝　各徵起科則例不等　歲辦夏秋稅粮共計正耗粮二千四伯九十石五斗五升七合一抄四撮三圭五粒六粟　夏稅正耗麥粮七伯四十七石一斗六升五合二勺一抄四撮三圭六粟八黍　秋粮正耗粮一千七伯四十三石三斗八升五合五勺四粒九粟二黍　洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔一伯八十五貫四伯五十四文

石州

國朝永樂元年夏稅小麥八千三伯七石一斗九升四勺　實在永樂元年

秋粮粟米一萬九千三伯八十三石四斗六升八合八勺。計洪武十一
年終實有地土一千八伯一十四頃二畝三釐三毫三系三忽，各微起科
則例不等，歲辦夏秋稅粮，共計正耗粮一萬一千八伯一十三石四斗九
升八合四勺九抄一撮四圭七粒五黍。夏稅正耗麥粮三千五伯四十
四石四升九合五勺四抄七撮五圭。秋粮正耗粮八千二伯六十九石
四斗四升八合九勺四抄三撮九圭七粒五黍。洪武十一年終辦到雜
色折計錢鈔二千六伯三十貫五伯一十六文。

寧鄉縣

國朝永樂元年夏稅小麥三千二伯三十八石一斗八合二勺。實在永樂
元年秋粮粟米七千五伯五十五石五斗二升三合五勺。計洪武十一
年終實有地土四伯九十二頃三十三畝二釐八毫九絲三忽，各微起科
則例不等，歲辦夏秋稅粮，共計正耗粮三千三伯三十一石六斗四合九
勺二抄二撮四圭二粒五黍。夏稅正耗麥粮九伯九十九石四斗八升
一合四勺七抄八撮七圭八粒五粟。秋粮正耗粮二千三伯三十二石
一斗二升三合四勺四抄五撮六圭三粒五粟五黍。洪武十一年終辦
到雜色折計錢鈔二伯九十一貫七伯一十文。

土產

本府太原志土產，書禹貢冀州厥土惟白壤，厥賦上上錯，厥田惟中中。并
冀之別也。職方氏并州其利布帛，其民二男三女，其畜宜五擾，牛馬羊犬豕其穀宜五種。黍稷菽麥稻山海經曰少陽之山，酸水出焉，其上多玉，
其下多赤銀。郭璞曰銀之精者白馬之山，牧馬之水出焉，其陽多玉石，其
陰多鐵赤銅。懸甕之山，晉水出焉，其上多玉，其下多銅，其獸多閭麋。
春秋左氏傳曰，冀之北土，馬之所生。前漢書地理志，太原郡有家馬官。寰
宇記曰，交城縣本北齊牧馬之地，唐樓煩監與交城接。太平寰宇記煎梨、
貢馬鞍，貢甘草、龍骨、特生石、栢子仁、黃石礦、葡萄，貢人參、
鐵鏡、礬石、銅鏡、礬石。隋圖經云，榆次龍骨，交城礬石，並充貢。

太原縣　太原志，鹽出縣東橋劉監等村，稻米出晉祠，石硯出柳子谷，
沙鍋出黑駝山，胡桃、瓜、棗、芍藥、黃芩、鞋仁、蒼朮、黃
精、栢子仁、芫花、甘草、武蘆、菖蒲，螗酥池一處，前元時在賢
輔鄉東，今於塞無跡。

榆次縣　龍骨出縣東北三十里赤坑村，舊經云，地產龍骨，今無可採。
茴香出縣南五里東郝村所產。紙出縣東八里源渦村，各戶抄造官爲
收課。鹽出縣西南胡論等村，貧民採土煎熬，以資微利。甘草出縣東
三十里東硯子村所產。

徐溝縣　縣產朴硝、鹽

太谷縣　葡萄出縣回馬谷，可釀酒，其味甚美。

祁縣　縣產棗

交城縣　礬出縣東北七里，歲久不知去處。桑棗微有，太平寰宇記出
鐵、栢子。出縣北狐突山南每年供送元一統志，棗綿本縣所產。

文水縣　縣產鹽、堿炭、綃布

清源縣　縣產棗。鹽出縣羅郭村

壽陽縣　縣產款冬花、大戟

盂縣　縣產茯苓、茯神、蜂房、搖栢。元一統志，蠶絲、麻布

原本缺一行

靜樂縣　縣產黃蓍、芍藥、黃芩、麻黃、知母、石青、氣砂、
茶芃、蒼朮、羌活、藁耳、藜蘆、全精、銀精

平定州　赤白石脂在州東八十里亂家村，蓮翹出州西八里冠山之
陰，鼠尾、黃芩出州東六十里東回村，狗脊出州西三十五里七里嶺，

桔梗、蒼朮、草烏頭出州南三十里羊勝村，胡桃、桃、柿、梨、
棗、絲、綿、布、帛、茶、穀。

樂平縣　縣產黃芩、蒼朮、桔梗

保德州　自然銅在州東北一伯五十里，舊河曲縣九良津村臨河懸崖
中所出，宜藥用，味辛平無毒，療折傷，散血止痛，歲貢。上品石燕子，在州
之西南六十里土門村所產。元一統志，炭、麻布、牛、羊。

岢嵐州　木植、知母、五色龍骨、朮、松柏木、熊皮貢、麻、食
鹽、麝香、麻布、牛、羊。太平寰宇記，並本州所產。

嵐縣　縣產黃耆、茶芩、木植

興縣　縣產甘草　產桑棗

折州　鹽場一所，在州之正北四十里，其都曰羊庄，地多鹵鹻，不宜樹木，
其土可煎小鹽，州人槩食之，名爲利用場。元一統志，麝香貢豹尾貢翎
賦麻布、解玉砂

定襄縣　縣產麻黃、桔梗。達志，羊原有之。螗酥在東冠社，有池
出馬，每歲採以入貢。鹽在縣北一十里丘村，舊立利用場，官爲煎造，見
今水占地土。蘆草、布

石州　州產、柔麻、太平寰宇記、胡女布、蘇木、蜜、蠟燭、石英、
松木、賦麻布、龍鬚席、蠟、牛、羊
寧鄉縣　本縣其地頗出柔麻、
代州　州產、麻黃、麝香、豹尾、鵰翎、賦麻布、青碌、元一統志
增酥在州西二十五里宇文村、有增池一處、每歲太醫馳驛關採、
繁峙縣　縣產、地菜、甘草、五靈脂、
五臺縣　縣產、茯苓、五靈脂、豬苓、蒼朮、草烏頭、長松子。每
歲過五月初六日、十二月初八日、太醫馳驛收採。元遺山有云、有志大風
疾者自分必死、入五臺山、遇一異僧、以長松草令服、兩眉再生。東坡有云、
莫道長松浪得名、能教覆額兩眉青。便將徑寸通千尺、知有奇功似茯苓
　天花出縣東北五臺山。有樹白柰、其樹津割處過三伏中自地而生、可
充素食。元一統志、增酥池四處。今歲久淤塞、歲過五月初六日十二月初
八日、大醫馳驛收採。
崞縣　增酥池、在縣韓村西北、去城五里、方圓四十步、出增酥。今無能採
者。歲五月五日、十二月初八日、本路醫官採取入貢。　柔、麻、木、木
賊　遠志、

土貢
九域志、銅鑑一十面、甘草、人參、礬石、各一十斤、絹一十匹。並太原府
貢。　絹一十匹。保德州貢。　麝五兩、柴胡一十斤、絹一十匹、並
苛嵐州貢。　青綠各一十斤、麝三兩。代州貢。　蜜蠟各二十斤、石州
貢。　麝香三兩、解玉沙五十斤。定襄縣貢。
坑冶
太原志、礬紅、羅粉、在太原縣王索村中社。　白礬二處、尖山一處、王
索村西社一處。　石灰二處、晉祠鎮一處、晉祠村一處。　瓦器出縣
東北許東村　鐵、晉陽志云、在縣東北皇陵上莊、今無。　青鐵出交城縣
西北山大通冶、　黃鐵出于縣北一伯二十里（元朝不曾堀煉今不知去
處）陽出縣北一伯三十里（處又不知去處）堀炭出本縣水谷村　西山冶
郡縣志、在縣西文谷內義泉社去縣六十里、此冶取狐突山鐵礦烹煉
鐵冶一處、太原志在榆次縣罕山南、金本時增煉、元廢、今微有遺跡。　黃
鐵冶、在靜樂縣北六十里鴈門村、今摧塌。元一統志、堗炭出樓煩城、即今
靜樂縣北一十里石炭井村、又城南五十里順道村。　鐵冶一處、太原志
在平定州西南二十五里、久廢無跡。　銀洞、在代州南六十里、今已摧塌

有宜同冶、洞脈自斷、于官不曾興煽。　銅出州南六十里鳳遊谷、今已摧
塌。　金冶一處、在繁峙縣東北義興嶺、中統二年水淹浸、今摧塌。　石碌
出城東南寶山下、今摧塌。　鐵坑一處、在城東北義興莊、元時不曾煽煉
鐵冶、在五臺縣南三十里南山頭、元代午年罷、共武乙卯復開。　堗窯
三處、計四座、在陽曲縣馬北村、縣東二十里一座。　留南村、縣東北十五
里一座。　西明村、縣西三十里二座。　堗炭窯五十七座、在太原縣南胡
泉村、肥炭窯四座。　堗窯六座。　豐泉村堗炭窯六座。　全勝村堗窯九
座。　安仁鄉堗窯二座。　黃泉村堗窯六座。　晉祠村堗窯四座。　王索
村堗窯六座。　郜村西社堗窯四座。　葦谷堗窯四座。　姚村大社堗窯
一座。　郜村大社堗窯三座。　皇陵北社堗窯二座。　磁窯在榆次縣北
六十里孟家井。按晉陽誌云、窯五十座。　堗窯在縣北寺谷村。按晉陽志
云二十座。　石灰在縣東北二十里東流赤坑等村燒造。　堗窯三處、在
清源縣馬谷村一處（已行堀）梁村一處（今不知用）白石山一處（見行堀
用）石炭窯三座、在盂縣、傾城村一座、去縣東南二十里。　溫池村一座、去
縣東二十里。　關村一座、去縣西南五里。　磁窯一座、在縣東南三十里
炭窯一十三處。元一統志、去縣南招賢村八十里、歲辦官課。　磁窯二十

處、在縣南八十里招賢村、歲辦官課。　研有窯十處、在縣南八十里招賢
村、歲辦官課。　礬窯二處、太原志在平定州三都村一處、在州北五十里
久廢。　辛村一處、在州南三十里、久廢。　炭窯二處。　西溝一處。　谷東
一處。　砂器有窯、在州西二十五里平潭村。　磁器有窯、在州西北二十
五里平潭村。　石炭窯四座。元一統志、二在石州離石縣上官村、二在寧
鄉縣南五里。太原志、磁窯二處、在五臺縣南山頭一處、天和村一處

永樂大典卷之五千二百一

永樂大典卷之五千二百二　十二先

原　太原府四

山川

山　陽曲縣太原志繫舟山在縣北九十里北屬忻州秀容縣南屬本縣禹治水而繫舟其上故名有石如環轆謂之繫舟處又名小五臺元一統志山巔有佛殿每晚重光金像之其上人用加修葺亦名小五臺宋元豐四年河東轉運石記元祐之積書其下寄䟦詩云繫舟南北峯書千落日浮光一線明　阪泉山在本縣東北八十里罕山西北舊經引春秋晉文公卜遇黃帝戰阪泉之兆故立廟於此　罕山在本縣北北五十里接榆次縣北界并州圖經謂之晉山唐李光進墓碑亦云罕山高于汾水東則當以罕山為正　亭子山在本縣北五十里下有桃花三洞乃白于西讀書處　漢樹山在本縣東北六十里接孟縣鵲鳴谷　方山在本縣東六十里連清源西二十里

太原縣太原志蒙山在縣西五里十六國時漢劉聰征劉琨不克略晉陽之民踰蒙山而歸謂此山也元一統志今山上有碣志碑志為周時封麻戰縣隋文帝開皇二年建紀其功北碑志即文帝之考諡曰武元皇帝　懸甕山一名龍山一名結絀山在本縣西十里山海經云懸甕之山晉水所出山腹有巨石如甕因以為名宋仁宗時地震山圻巨石摧壞今無復甕形矣宋丁北懸甕之山晉水出焉水多黑魚食之不饑又有子推祠在山西　石室山在本縣西魏土地記云太原郡山有石室方丈四尺四旁有古字人莫之識　嬰山在本縣西北隋圖經云嬰山為并州之主山在本縣西南一十五里出礬炭　臥虎山在本縣西南七里在龍山之南其山高三里盤縣三里呼為臥虎山　駝山在本縣東北三十五里其形勢如駝峯之狀故名曰累駝山以產煤故也　風谷山在本縣西十里西屬交城入樓煩路唐北都西門之驛路也寰宇記山在本縣東北四十五里後魏書曰劉聰遣子粲襲擊晉陽猗盧救之遂獵于受陽山陳閑皮肉山為之赤其山出金錫　介山在本縣西有子推廟甚靈　榆次縣太原志麓臺山在縣東南三十里上有智伯縣　鳳山在本縣東南八十里　罕山在本縣北五十里西連陽曲縣界

太原縣太原志鳳凰山在縣南一十里其形如鳳上有佛塔下有白將軍祠即隆道宮也　反泉山在本縣東南二十里上有谷德將軍廟其泉貯為一池有亭在焉　樂伯山在本縣東南三十里　鳳巢山在本縣東南惠安村南三里上有佛閣燒毀基址猶存寰宇記太谷山山海經少山有玉清漳水出焉少山即太谷

祁縣太原志嶺山在縣東南六十里東接太谷縣南接沁州武鄉縣界中有上嶺下嶺二寺　麓臺山一名項山在本縣東南六十里宋胡張商英修麓臺祠於其上

交城縣太原志孝文山在縣西北一百六十里元一統志元魏初起於雲代此山乃魏道武狄為之北狄本縣有馬萬川平關川及地有遺墓也狀波六縣三州之名孝文觀之賢君人思其德遂立廟於山巔今遺址尚存　羊腸山在本縣東北百二十里郡國志云萬根谷山石磴縈委若羊腸然亦謂羊腸谷里有諺云羊腸塞在龍山即晉陽西北是也元一統志狹縱於此之羊腸倉古西河上郡互關於此隋煬帝大業四年幸汾陽改名深谷嶺今嶺上有壞俗云魏大武避暑之所又方志羅萬根谷即向交城道也在大原西門外有風谷路入樓煩故交城當其衝謂此也地理志云上黨壺關亦有羊腸坂在今潞州不不謂此也　狐突山在本縣西北五十里山出青鐵至今有之　馬鞍山去本縣西北五十里亦名狐突嶺有春秋晉大夫狐突及其子男祀之靖廟存焉　大阿蘇山在本縣北一百五里　小阿蘇山在本縣北一百里石崖中有洞穴舊經云嘗有老人乘白驢至此山以鐵簪指石為穴并驢入焉穴今尚存深數十步世傳為唐張果老穴　獨泉山在本縣西北一百五十里舊經云洞穴中有石如盆常有泉出焉　白鹿山在本縣東北一十里　玉山在本縣東北一十二里上有十方圓明禪院　萬卦山在本縣北五里上有十方天寧禪院　石壁山在本縣西北二十里上有永寧禪院　歡悅山在本縣西北一百五十里　文城山在本縣北一百三十五里　教積山在本縣西北一百五十里　龍樹山在本縣西一百二十里　少陽山在本縣西北四十里山海經云少陽之山酸水出焉其上多赤銀郭璞注云銀之精也是古有之今不知所在　龍王堆山在本縣西北一百二十里上有水泉歲旱禱則致靈應　寶珠山在本縣西北一百里　破羅寒山在本縣北一百五十里元一統志　劉王峯山在本縣西二百里

文水縣太原志隱泉山在縣西南二十五里西臨馬援川東望昭餘藪禮記云子夏退老於西河之上即此地也亦名陶山有石室號子夏室去地

五十餘丈。其地險。嶮有泉隱沒而不恆流。故有隱泉之名。亦謂之白虎山。舊經云昔有白虎見於此山。因以名之。南連隱泉。北連交城界。元一統志白虎山即隱泉山。

清源縣太原志方山在縣西二十五里。　白石山在本縣西五里。其中有谷曰白石谷。

壽陽縣太原志方山一名神福山。在縣東北三十五里。唐李長者隱居之處。元一統志唐李長者名通玄。滄州人。唐宗室。隱迹不仕。著華嚴論疏。經行山下。有虎馴伏。書送而傳。長者素口。為大擇棲止之地。以負齋共負虎至方山行三十里。當土龕前。蹲踞。長者遂居之。四方無水。其夕暴風拔樹根下成潭。遂呼長者泉。　渦山在本縣南八十里。舊經謂之遍山。其山峭峻高聳。聳山國以為名。又因洞渦水源於其下。故又名渦山。　罕山在本縣西六十里。西至陽曲為阪泉山。　尖山在本縣西北十里。　贊風山在本縣北三十里。狀若鳳形。因以為名。元一統志白鹿山在本縣西三十里接交城縣東北一十里。　燕巖山在本縣西三十里。寰宇記云山多鷙燕故名。

孟縣太原志白馬山在本縣東北三十里。舊經云。白馬之山。牧馬之水出焉。元一統志白馬之山。其陽多玉石。其陰多鐵赤銅。有白馬關。俗傳長謙親至。　方山在本縣西南方一里。故名。一名神福山。去縣西南四十五里高五里。盤踞一十五里。元一統志。有李長者居處成佛之地。故為神福山。　蔫氏山。本宋重門山。在本縣西六里。高二里半。盤踞一十里。元一統志金皇統二年。有大德僧公和尚。來此修建清涼院。大定二年。賜額。自號三年爱。　仇猶山在本縣北七里。高四里。盤踞一十八里。春秋智伯伐仇猶遂於此而亡。郡人立廟。因以名之。　蛛崎山在本縣北七里。舊經云。山形孤峙。故名之。　大安山在本縣北七里。　白鹿山在本縣北三十里。舊經云嘗有白鹿出山岡。故名之。　藏山在本縣正北五十里。高五里。盤踞二十五里。史記云。春秋晉景公三年。程嬰公孫杵臼謀藏趙氏孤兒於此。其藏處若壘環堵。石溜灌漑。備有藏山神祠。時雨愆期。人民禱之。寰宇記原仇山在本縣北三十里。出入參鐵。郡縣取北山為名。

臨縣太原志貳金山在縣北五十餘里。上有李濟王廟。有水一泓。遇旱祈禱有應。　馬頭山在城南石州界。去本縣九十餘里。為城南諸山之望。上有馬頭神廟。　漢高山在城東南四十餘里。　連夫山在城東石州界去本縣七十餘里。元一統志黃云子山在臨州即今臨縣東北三里榆林河出焉。

靜樂縣太原志天柱山在縣城南三里。高一里半。盤踞二十里。山北半坂內有明惠王廟基址一處。東側有狗跑靈泉。耆舊相傳如此。元一統志。耆舊云。後魏尚未時單遇此山。捐大賦。山傍一泉。因名曰天狐泉。至五廟宋祥符二年有碑。稱後魏尚未伍天柱將軍。山名廟額實於此故。　桃子山在本縣東南五十里。高四里一百六十步。盤踞二十里。形勢東高西下。有龍王廟。崇寧三年。勅賜昭潤公廟。院內井泉一源。遇旱祈禱。元一統志。上翔之湯。有泉一泓。上有宋宣和元年所建殿閣。　管涔山在本縣北一百四十里。高三里。盤踞二十里。形勢中高兩低。如山字狀。故名管涔山。下有龍眼泉。水出為汾河之源。晉岑山即林峯山也。元一統志唐武德四年置管州以靜樂縣有管涔山。故名。山海經云。汾水所出。岑音涔。管音姦。土人以其山多管草。又以易名。又名管美薪。遊驗鑒。元海。徐于謹書。隱於管涔山。夜有二童子入跪曰。管涔王使小臣奉謁趙皇帝獻劍一口。置前再拜而去。以燭視之。劍長二尺。光澤非常。背有銘曰。神劍御除衆毒。佛遂服之。劍隨時變為五色。　蘆芽山在本縣北一百五十里。高五十里。盤踞千有餘里。形勢險峻。接連荷葉平山。東峙祈嶺。南連寧化。兩里奇巖。北抵武朔。元一統志故老相傳以為釋迦佛出世之處。　黑風山係土山無石在本縣西北五里。高四里半。盤踞一十五里。古今相傳每至秋冬有黑風土故名曰黑風山。元一統志上有黑風□至神。故老相傳山側有一窦。每至秋冬時有黑風出焉。宋紹聖元年立廟。今基址尚存。　鑿鐘山在本縣東七十五里。高三里。盤踞一十里。形似鑿鐘。　周洪山在本縣南七十里。高一十五里。盤踞四十里。形勢巍峩而奇秀。西北一十里有羅漢臺。其形如井。西有龍王廟。遇旱祈禱。　中子山在本縣正東一百二十里。高一十五里。盤踞百有餘里。形勢嶢嵓絕頂。如瓦中狀。故名。東側石嵓下有泉。嚴前有龍王廟。宋宣和四年所建。後勅賜顯濟侯。遇旱祈禱。元一統志馬頭山在管州即今本縣南三十五里。上有後魏孝文帝廟。祈禱多應。天會十一年建。　石門山在本縣西北二十五里。其狀若門。中有僧寺。　周公山在樓煩西二十里。昔周公避狩至此。因以名之。　龍和山在樓煩西三十里。西南二川間。峭壁嵯峨。瑞雲常遶。疑若龍像。因名龍和。　臨泰山在樓煩天池南七十里。高百丈。西南接石樓山。下有泉。流入雁門。注于汾河。　石峽屆虔山在樓煩北五里。臨汾水。昇屋堂。龍馬之地。春秋晉人以屆虔之乘假道於虞。謂此也。上有廟。俗謂屆虔大夫。無記志可考。寰宇

記幣舟山在古秀容即今本縣界堯遭洪水繫舟於此山因以名之 風山在本縣水經注云風山其上有穴如輪風氣蕭瑟冬夏長不止按九州志云馬邑之地風多熱源水厚二丈 聖人山在本縣有古仙之跡故有此號 壺口山在本縣禹貢云壺口治梁及岐漢書云山在北屈東南水經云在北屈縣故城北十里 燕京山在本縣水經云桑乾河水潛承大原汾陽縣北燕京之天池也 白鳥山在本縣山海經云白鳥山其陽出玉其陰出鐵

平定州太原志東浮化山在州東三十里伏羲女媧廟在焉東連亂塚骨蟠諸山與蟒僕山對峙 西浮化山在本州西八十里亦有伏羲女媧廟 嘉山在本州西八里其上有晉公子祠祠下有井及泉井水黑色又名曰黑水神 臥虎山在本州北一十三里其形似虎故名之內有長者巖 冠山在本州西八里其形似冠故名冠山資福寺在焉 獻金山在本州東九十里亦名歸山東接井陘山澤發水出焉 白雞山在本州東北二十里舊經云上有石記又有晉王廟 四角山在本州西三十里其勢四起故名下有三泉 獅子山在本州西二十五里舊經云其形似之故名土人名蒲臺山有廟 元一統志上有靈貺王廟貴濟大王廟宋崇寧三年所封 冢山在本州東北一十五里 元一統志冢孤秀高出衆山上有晉山神祠土人生兒日登高于山美真神之孝養也

樂平縣太原志皐落山在縣東七十里舊經云春秋東山皐落氏之地也 荆山一名靈山去本縣城東南五十里平原村 步山一名河逢山又名揭戾山又名沾山在縣西南二十里舊經福地記曰山在樂平沾縣其高八百丈可避兵火恒山之左肩也清漳水出焉 陡泉山去縣城西四十里西沿洞渦水西北入平定州界 鳳凰山去縣城北八里山巔有鳳凰神祠耆老相傳鳳凰嘗集此山故名之寰宇記樂平山在本縣東七十六里即古東山皐落氏之地漢縣因山以名

保德州太原志翠峰山在州東八十里形勢如覆斗高二十里盤踞九十五里山頂有奇谷廢 元一統志赤山在本州大山舊志云山皆赭林冬月經霜皆赤故取名

岢嵐州太原志蘆芽山在州北五十里高一十五里盤踞一百七十里形勢險峻岢嵐山後魏以山名邑東亦以在古苛縣即今岢嵐州北九十八里高二十餘丈與山相接 靈山在嵐谷廢縣即今岢嵐州東北四十里高三十里長六十里嵐朔州分界亦連寧化 熒臺山在嵐谷縣地中

出火因名熒臺上復有火井郡縣志火山在火山軍即今岢嵐州東四十里

嵐縣太原志大萬山在縣之西南去城六十里高一十里盤踞二百里北接岢嵐南接臨縣之山形勢險峻山前建靈淵侯廟中有白龍池泉每歲元旱禱雨則應

興縣太原志紫金山在縣西一百里上有崇德侯廟能興雲致雨其山西側近黃河官設巡防今廟廢壞亦無巡防之設 合查山在本縣南八十里本密昂聳獨異諸山自麓至頂可十餘里上有合溪大王龍祠內有龍池遇旱祈之即應 石樓山在本縣東北五十里四面皆石峭拔千仞達于峯嶺俯視群山宛如丘垤上多松檜舊有佛剎兵革燒毀不存 元一統志人座之其一峯孤聳峭壁矗直百丈之餘四圍峻無可上下之處傲北有一小逕周盤可達至於峯頂俯視群山上有松柏古石樓寺經兵革之廢寺有鐘在焉

代州太原志夏屋山在州東三十里一名下壺山又名賈屋山史記曰趙襄子北登夏屋誘代王使廚人操銅斗殺之遂有代地 鴈門山亦名鴈門塞在州北三十五里舊經云鴈出其門在高柳北高柳在代中后稷所葬山水環之 牛斗山俗呼牛頭山在鴈門廢縣西北二十里今州之西北二十五里上有神廟宋元豐間封為順應侯又封令澤侯金加廣祐靈濟王遇旱祈禱 鳳凰山在本州南三十里有觀一所唐仁壽年間鳳凰來現因改名嘉瑞山至唐天寶初年又名為鳳凰山觀曰來儀觀有峯名曰養虎又有二池曰洗參曰飲虎有桃花水簾二洞有壇一所名曰煉丹有昇仙鳳樓二樹唐孫真人嘗居於此宋朱子然嗣仙翁號休休子亦居於此故老相傳如是 元一統志雲頭山一名北斗山在鴈門廢縣西北六十里今代州之西北二十五里即句注陘西北三十五里山也山之神能興雲雨至宋元豐間封順應侯又封利澤侯金加廣祐靈濟王有碑刻 石鼓山在本州郡國志云代郡石鼓在山下横臥高一丈八尺腰細有過緬處 太原志句注山一名西陘山在本州西二十五里今大和嶺是也 元一統志爾雅謂北陵西隃鴈門是也注云即鴈門山也水經注云鴈門郡北對句注東陘其南元塞之一也昔成孝元年句注碑曰北方之險有盧龍飛狐句注為首天下之阻所以分別內外也漢高祖欲伐北虜不聽婁敬之說被圍於平城即此也 覆宿山在本州東北三十五里 元一統志一名伏牛山亦名牛心山在鴈門廢縣東南一十五

里
崞縣太原志崞山在縣城西二十里高七里盤踞十餘里上有古廟存焉
名曰崞山神有池名曰甘露池遇旱民則禱之漢立崞縣時因山爲名此
山興雲致雨隨禱而應有宋政和五年奉節郎高景光碑記在焉　天涯
山去本縣東南四十里高十餘里盤踞十餘里其形類蓮花俗呼爲蓮花
峯上有石其形如鼓元遺山題詩云嘆起山靈撾石鼓玉女湘妃出歌舞
元一統志唐雍陶詩云天涯地角山有詩云十年馬足行多少兩度天涯
地角來近古有人栽之題詠　黄蘢山在本縣西南七十五里高四十餘
里盤踞七十餘里西接寧化界元一統志正陽山在崞州即今崞縣西南
九十里山頂有玉皇殿　前高山在本縣西南五十五里　五峯山在本
縣東二十五里山頂有文殊堂俗呼燒香山　柏枝山在本縣西二十里
山下有神廟　福壽山在本縣東南七十里山頂有玉泉院金貞祐二年
賜額福壽山之左即石鼓山　將軍山在本縣東南七十里山頂有神廟
繁峙縣太原志泰戲山即今孤山在縣正東三峯獨立於平川之內故號
曰孤山其下虖沱河源出焉元一統志云名五夫山亦名平山亦曰戊夫
山今曰戊山在縣東南九十里山海經云泰戲之山滹沱之水出焉郭璞
注云滹沱出夫山也　五臺山在本縣城東南一百里其陽屬五臺其陰
屬繁峙　鐵腳山在本縣之正北形勢甚壯即此山也傳爲鐵腳山　華
嚴山在本縣東南九十里寶山一帶西連五臺其山出天花地菜後有銀
洞石碌因名寶山元一統志太孤山在堅州即今繁峙縣東一百三十里
小孤山之西二里　小孤山在州東一百三十里西巖老八丈集又謂之
泰戲山　寶山在州南九十里入南冶谷以通山東之路　茹越山在州
北一十里腳至頂三十里茹越口以通大同路
五臺縣太原志五臺山名清涼山在縣東北一百四十里左隣恒山右接
天池南屬臺州北至堅州環臺五百餘里山有五峯高出雲表頂皆積土
故謂之臺佛經云北方有文殊師利所居之地曰清涼山者即此也中臺
高四十里頂平廣周六里西北有太華池東臺高三十八里頂平廣周二
里西臺高三十五里頂平廣周二里南臺高三十七里頂平廣周二里北
臺高三十八里頂平廣周三里寰宇記云晉永嘉三年雁門郡葰人縣百餘
家避亂入此山見山人爲之先驅因而不返遂寧居巖野往還之士時有望
其居者至詣訪莫知所在故俗人以此山爲仙者之都矣中臺山山
頂方三里近西北隅有一泉水不流謂之太華泉蓋五臺之層秀仙經云

此山名紫府常有紫氣仙人居之內經以爲清涼山元一統志元皇建寺
宇在焉　仙人山在本縣東南五十里石巖上有人坐跡山腹石上有手
跡山下石上有叟腳跡皆西向立元一統志聖鍾山在臺州即今五臺縣
上有優寺嶺三賢巖習觀巖聖僧巖青峯寶陀峯並在清涼山凡二十二
處勝蹟
石州太原志胃脊山即古呂梁山也去石州一百里其高可千丈其下至
上約行二十五里盤踞百有餘里東接交城北連孝文山按書蔡氏云在
今離石縣東北爾雅云梁山晉望即冀州呂梁是也呂乃脊骨山形似之
後因呼骨脊山傳寫之訛又作谷積　馬頭山在本州西北四十五里高
千百餘丈盤踞三十餘里上有祖逖劉琨慕容廆廟於衆山中頗高似馬
頭故名　孝文山在本州城東北一百三十里自趾至頂約四十里而近
盤踞百有餘里東接交城文谷南連呂梁山北引静樂縣芝麻山孝文之
名無圖志可考俗稱上舊有孝文皇帝廟故名
離石縣郡縣志離石山今名赤洪嶺在縣即今石州西五十步又云離石
水今名赤洪水東北從方山縣界流入北齊高歡大破爾朱兆於赤洪同
即此水之岸元一統志洪洞山在本縣即今石州東北五十里其洞深遠
人不可窮洞中有澗以人投之不得其底每遇天旱有誠心者入深五丈
祈得聖水而無不應洞上有龍祠　劉王堂山在本縣東一百里頂上有
泉
寧鄉縣太原志屏風山在縣南三十里盤踞五里高約五十餘丈其形類
屏風故名元一統志上殿山在本縣西南五十里　隱明山在本縣南六
十里　樓子臺山在本縣東南七十里　南山在孟門縣即今寧鄉縣
南五里上有寺
忻州太原志雲中山在州城西北五十里南與白馬山相接西至靜樂界
北至崞縣界陽武谷其山產黃芩茯苓茶芩之類元一統志下有谷雲中
水所出也　繫舟山在本州東南三十里世傳大禹治水繫舟於此因以
名之其下有小山曰讀書山乃元遺山讀書處也元一統志名小五臺
有元東巖先生讀書石至元名讀書山趙閑閑東文詩有使君九十讀書
山之句其北屬秀容縣其南屬陽曲縣隋志云秀容縣有繫舟山元好問
詩云繫舟山頭龍角尾此之謂也　雲母山在本州城西南二十里山出
雲母因名水經云北俗謂雲母爲獨搖故又名獨搖上有一穴出玉芝寰
宇記唐貞觀十八年敕使肆遣度孫雲母上芝於此山出其驗也其穴今

已湮沒。　廣谷山在本州南三十里，南與繫舟山相連，其勢巔險，中有山巖方廣三丈許，俗謂之賛堂。神劍木爲像，天旱郡民祈禱。　白馬山在本州城西南五十里，西連靜樂界。山海經云，白馬之山，牧馬之水出焉。　程侯山在本州北四十里，因程嬰而得名。其下有祠存焉。山下有金穴，故俗謂之金山。其穴今已摧圮。

定襄縣太原志：蒙山在縣南二十五里，高一十里，盤踞一十五里。其形峽直。元一統志：山形高峻，歲見有雷音，府東北與五十山煙氣相接，不崇朝而雨，里人祠之。　聖人山在本縣東北二十里，其高五里，盤踞一十里。水經云，謂之聖人阜。又云，其山石上有二足跡，宛然可觀。里人立祠，謂僊人跡，以時禱之。元一統志：山旁有溫泉二所，涉冬不冰，居民賴以播植至稻焉，有遠山元好問詩。　居士山在本縣東南二十五里，高五里，盤踞一十里。舊經云，下有泉，泉側石室，有碑，其略曰，魏武定四年十月，任城王居士室。宋歐陽修集古錄跋尾有之。修云，魏宗室封任城王者數人，其國中絕，不知武定中封任城王者何人也。　七巖山在本縣東南一十五里，其巖七重，因以爲名。內有慈應聖母廟。　牛臺山在本縣東北二十里，高一十里，盤踞一十五里。舊經云，後魏時寇入縣境，里人李牛臺避難

於此山，得免，因以爲名。

嶺　太谷縣元一統志：馬嶺在縣東一十里，有關通邢州路。五代梁伐大原，洺州刺史張歸厚軍自馬嶺而來，即此關也。

壽陽縣太原志：黃嶺在縣西北五十里。　却暑嶺在縣西北七十里。寰宇記：鸞嶺在本縣西三十里。隋圖經云，嶺多鸞鸞，以名之。

平定州太原志：七里嶺在州西南四十里，高七里，故曰七里嶺。其山橫亘數十里。

樂平縣太原志：松子嶺去縣城南四十里，連和順縣界，盤曲高十餘里。寰宇記：沾嶺在本縣西三十里，清漳水出縣西南少山。山海經曰，少山，清漳水出焉。今按清漳出樂平，濁漳出潞州長子縣界。

五臺縣太原志：仙奇嶺在縣清涼山。

石州太原志：赤堅嶺在州北一百八十里，上山平易，本州與嵐縣分界於此。　黃蘆嶺在本州城東一百二十里，其山峭拔，盤踞一十餘里，北接谷積山，南接黑嶺，孝義縣界。

峯　陽曲縣元一統志：石尖峯在縣西北界。隋圖經云，直谷口有石孤立在汾水側，高十餘丈，因名。

樂平縣太原志：老人峯在縣城東六十里。

五臺縣太原志：青峯、寶陀峯，並在本縣清涼山。

巖　樂平縣太原志：孔子巖在縣城東北九十里，高二里。巖下有先聖顏曾遺像，故名。

五臺縣太原志：三賢巖、習觀巖、聖僧巖，並在本縣清涼山。

岡　忻州城太原志：九原岡在州城西，東接城垣。其岡有九，故名九原。舊經云，禮記晉趙文子與叔向觀于九原，晉大夫之墓地也。

谷　太原縣太原志：蕭谷在縣西南二十五里。　覺石谷在本縣西南一十五里。　榔子谷在本縣西南一十五里，入天龍寺。　黃蘆谷在本縣西南一十八里。　胡谷在本縣西北四十里。　井谷在本縣西北二十五里。

陽曲縣太原志：乾燭谷在縣西北五十里，即今天門關路。元有佛閣，今廢。　立石谷在本縣西北界汾水之側。隋圖經云，汾水經立石谷，谷口有石孤立於汾水側，高十餘丈。　列石谷在本縣西北四十里，汾水自寧化來經由此谷出。

榆次縣寰宇記：臺壁谷在縣南六十里，出美棗。

太谷縣太原志：奄谷在縣東南一十里，長四十里，東崖石壁有佛像，世號

千佛巖。谷逶迤，有岩龕，然因以名之。　四封谷在本縣東南二十里，谷長一十里，有泉四派分流，因以名焉。　回馬谷在本縣東南三十里，谷中有馬嶺關，通邢州路。五代史，梁伐大原，洺州刺史張歸厚軍自馬嶺關入，即此處也。　表谷在本縣東南五十二里，廣三百步，長四十六里。土地記曰，晉陽東南一百里至山，有蔣谷大道，度軒車嶺，通於武陽。　武陽谷在本縣南一十三里，石壁有佛像。城冢記曰，秦伐趙，幕城以戍陽兵，戍之城道此谷，因以名之。　蔣谷大道度軒車嶺，通於武鄉。元一統志：四派谷在本縣東南，長一十里，有泉四派分流，因名。

交城縣太原志：童子谷在縣東八十里。舊經云，北齊天寶七年，有童子數人牧于山谷，見山上巨石如人形，因作爲佛像，高一百一十尺。寰宇記：萬根谷在本縣冀州。圖經云，萬根谷即向交城道，赤羊腸道也。

清源縣太原志：磨谷谷在縣西十五里。

盂縣太原志：鵶鳴谷在縣西一百二十里。舊經云，昔人迷於谷中，不能出，見鵶飛鳴，尋聲得路，因名之。五代史，契丹律王戰敗，入鵶鳴谷，即此也。

代州太原志：西戲谷在州夏屋山之側。　鳳遊谷在本州南一十五里。元一統志：胡谷在本州境內。太原志：赤唐谷在本州西南五十里。舊經云，昔

有田父劉赤唐隱于此故名。與赤塘關相接。　薛雲谷在本州東南二十三里。舊云薛雲隱此故名之。

太原縣。太原志潛丘在縣南。僅有微迹。父老云。宋防患明寺淨屠陶土爲瓷用之殆盡故也。爾雅云。天下有名丘五。晉有潛丘是其一。隋開皇二年於其上置太興國觀。

道　陽曲縣太原志揚廣道在縣天門關東北。隋文帝子晉王開此道路因名。

路　保德州郡縣志通河北路在州自土門路。即古之井陘口。通真定府定州成平屯契丹寇河北。加兵防守。

倉　太原縣太原志石室石倉在縣天龍寺上有隋開皇間碑刻及石室路。

水　太原府元一統志涸過水在郡東二百二十里。自平定州樂平縣界陵泉嶺而出源經壽陽。入祁縣南四里。西南入太原縣界。又云自壽陽縣南五十里入榆次縣東十五里合派村與涂水相合。又派五里至源渦村又合源渦泉水通流經縣榆次縣三里下派西南四十里入徐溝縣界又云在平晉縣南二十里東自榆次縣界西派入又合涂水歷縣南境而派入于汾水。水經注曰。劉琨之爲并州。劉元海擊之。合戰於涸過水。即此水也。云涸過水自樂平縣陵泉嶺出。經南壽陽縣至榆次東十五里合派村入涂水

陽曲縣太原志石橋河水在縣東北。自盂縣界西南派入本縣界歷石橋前蒲子社。經陽曲故城北西南派合洛陰水　龍泉水自本縣西北一百五十里靜樂縣界派入。經蘆子社過白馬故府側至積渠之南合掃谷水入于汾水　汾水上從靜樂縣寧化界林溪發源。經本縣積翔交城縣故交村派入陽曲縣蒙前總管李尚書治水開渠引水與列石泉相合澆溉民田。經由縣西二里下派入太原縣界　洛陰水在本縣東北三十里水經注云屬新興郡南派經洛陰城北盂縣故城南入于汾水。有故條橋在縣西北二十五里洛陰水上今橋廢　掃谷水自本縣西北一百二十里掃谷社東南派經大跋故驛凌井天門谷出山。又西南派入于汾水　直谷水出本縣北直谷社之西北南派過狼孟城之西又南派入洛陰水　元一統志文水在縣自石州方山縣界出源派入交城縣界歷榆城龍門山與文谷水相合派出文谷口入文水縣南至本縣二十五里其水多文故曰文水。金泰和六年有本縣完顏永貞自文谷口開渠沿谷之山腰南通其水三分入城中。轉而出郭。其七分南行。灌溉民田。有常平渠、靈長渠、甘泉渠、千畝渠、蕩沙渠、豐稔渠等。通派灌田。入于汾水。今五渠俱廢。郡縣志晉水在本縣。水出龍山

太原縣太原志汾水在縣東一十里。自陽曲縣界派入本境。西南入清源界。寰宇記汾水南過晉陽縣東晉水從縣南東流合注。又隋圖經云汾水所經立石灸谷口有石趾立水內高十餘丈。　晉水在本縣西南一十里出懸甕山前。昔智伯以晉水灌晉陽城不浸者三版。後人蹟其遺跡。蓄以爲沼。分爲三派。北瀆即智氏之渠也。其城萬東北派入晉陽城南瀆於石塘下。伏派南出灌溉民田。中瀆派入陸堡河。餘入汾水。晉水初出處石爲塘。自塘東分三派。智伯渠其一也。北派東派經晉畢南。並入汾水。此兩派即酈道元所謂分爲三派也。其南派隋開皇四年所開。東南派入汾水。唐地理志云太原汾東井苦不可飲。貞觀中長史李勣架汾水引晉水入東城。以甘民食。謂之晉渠。今廢　涸渦水在本縣東二百三十里。自平定州樂平縣陡泉嶺出源。經壽陽縣西派入榆次縣界至合派村與涂水相合又西派五里至源渦村。又合源渦泉通派西南四十里歷本縣南。又西入汾水。經註曰劉琨爲并州。劉原海要擊之。合戰于涸水。即此水也　沙河水。本縣西鳳谷中。經晉陽故城南隍中。東派入汾水

榆次縣太原志大塗水在縣東南一百二十里。傾城村。即杜預傳註塗水在太原榆次是也。源出八縛嶺下。西北派入縣境東十五里合派村合涸渦水。又西派入太原縣界入汾水　小塗水出本縣東南八十里鷹山下西派二十七里入大塗水　涸渦水自平定州樂平縣界陡泉嶺出源經由壽陽縣界西北至本縣東十五里合派村與大塗水相合。又西派五里合源渦水。經本縣南三里。西派四十餘里至太原縣界入汾水。五代史唐天福元年汴人攻太原營於涸渦。即此也　源渦水在本縣東九里。周五里。深三丈。出源過祠下。南派入涸渦水。舊經云貞觀二十年縣令孫湛通渠引水西派二十里。復入涸渦水。今祠下止有小池。祠東四百五十步陳村有泉湧出。南派入涸渦水。與古不同。　木瓜水在本縣東南六十里。舊經云源出古儀州平城縣界。儀州今遼州也。木瓜嶺派二十里合入八縛水西派入於涸渦水　芹谷水在本縣東北五十里源出縣之芹谷西派二十三里入赤坑水　八縛水在本縣東南八縛山。西派歷由入木瓜水方誌圖云謂之八縛水。　赤坑水在本縣東北三十里。源出縣之赤坑村西南派三十五里。散入平晉縣界。俗謂之澗河水。宋紹聖三年縣令桑安

世自蘇村鑿渠分引赤坑水入縣城中入於縣署中門之西為水磑有宋
祥符中石記今廢 牛坑水在本縣東南三十里源出牛坑村懸泉谷西
流入涸濁水元一統志涸河水亦名赤坑村水在本縣北二十里罕山麓
出源今無泉水或遇天雨衆勢西南急流達於本縣西北
徐溝縣太原志涸濁水在縣自榆次縣界來經由本縣北一十八里入太
原縣界洪武八年五月內山水泛漲自榆次縣永康村西南奔決北徙于
太原縣清村北入汾河 象谷水從太谷縣界來經由本縣東南李青等
都下流入清源縣界遇山水泛漲漂沒民田旱則乾涸絶流
太谷縣太原志酎泉水在縣南一十里源出鳳凰山下為二池並北流灌
溉園圃西北合咸陽谷水謂之交河水味至甘可成佳釀故有酎名西流
入祁縣界元一統志過水淑合入回馬水舊經云有村斛以祭矣其水北
流於為一池中有美蒔是為州景 象谷水在本縣東二十五里源出榆
次縣界㭊張嶺下西北流一百八十里過縣境又西北流入清涼界 回
馬谷水在本縣東南源出榆社縣界黃花嶺下至本縣北五里西流入祁
縣界谷口出葡萄 咸陽谷水在本縣南上微有源泉每遇天雨西北合
入回馬谷水 奄谷水在本縣東南谷中微有源泉東北流于惠安村灌

溉園圃元一統志胡谷水在本縣西南自祁縣流入縣境復西北入祁縣
界寰宇記符谷水在本縣今名象谷水源出縣東南象谷經縣北四十里
北入清源縣界
祁縣太原志隂州胡甲水在縣東南一百六十里自沁州武鄉縣界胡甲
山北流隂州谷西北流過本縣東經昌源橋故人名昌源水西流入汾州
平遥縣界注于汾水水經注寰宇記皆謂之胡甲水今但云隂州水分溉
民田其水旱則細流澇則溢漲其流不絶 通光水又名胡城水源出縣
東南胡城谷中出谷北流至本縣東北歲澇則可以溉田旱則乾涸
交城縣太原志汾水在縣東北九十五里嘗州靜樂縣界北流過故交城
之側東北流入陽曲縣其下流復自清涼界流入西南入大水界水經云
水出太原汾陽北管涔山周禮職方氏并州之浸也 文水在本縣西北
二百里石州方山縣界流入歷縣西界榆城龍門與水谷水相合至緇城
口出山入文水界水經云文水出大陵界西文谷口即此水也北山巨材
夏秋之際乘水泛灑桴出之歲以千數循流入汾水遠近利之 步渾水
水出縣西北大通冶南出步渾谷中經縣城北向東屈流南入汾水 西
谷水出縣西北狐突山後長五十五里入汾水 西谷水在本縣西北源
出龍王峰山至榆城合文水 塔沙水出本縣東北塔沙谷南流過縣東
南入汾水 孔河水出本縣北一百八十里東南經板橋馬蘭城東流入
汾水元一統志文谷水在本縣發源於孝文山之旁歷交城縣西界通流
二百餘里出入文水縣界緇城村又東南四十餘里合入汾水水經云文
谷水出大陵縣西文谷口即此水也孝文山之村木結栰浮泛而出循流
入汾水遠近利之出山開跡二渠一名甘泉河石侯河並溉民田
文水縣太原志文水在縣自石州方山縣出源流入交城界歷榆城隂門
山與文谷水合流入文谷河至本縣界南二十五里其水多紋故曰文也
自金泰和六年有本縣官完顏永貞自文谷口開渠浛大谷之山櫻注南
經流其水三分入城轉而出郭其七分南行灌溉民田 汾水在本縣北
山下舊經云武后穿井給養井至幽深後一朝水溢平流東南注文水即
此水也寰宇記謂之神福泉土人禱之乃雨 汾水自嘗州靜樂縣管岑
山出源上自清源縣界西至本縣界與文谷水相合流經縣南入西河縣
界不知何年復其故河今涸元一統志猷水在縣東北二十五里古大陵
城縣東南闊十步舊經云天后時水竭
清源縣太原志汾水在縣東五里自平晉界流入本境西南流入交城界

水經注云汾水南經梗陽故城是也 清源水在本縣西北五里源出趙
簡子祠前引以溉田故又名平泉水南流入于汾水 晉水在本縣東一
十五里闊三步深二尺自平晉縣界懸山西南流入本境灌溉民田即寰
宇記隋開皇四年所開南渠之下流也舊經云溉三鄉田流入汶水界
涂水在本縣東南三十里自平晉界流入本縣境西流入于汾水水經所
謂汾水南與涸濁水合者是也 象谷水在本縣東南五十里自太谷縣
流入本縣境西流入祁縣界 白石谷水在本縣西北白石谷中出屈曲
十里南流入汾水
壽陽縣太原志涸濁水在縣南五十里俗呼為冷泉河舊經云水自樂平
縣陡泉嶺西發源西流五十里至本縣界與黑水相合西流入榆次縣界
芹泉水在本縣東二十里有二源一源出南山猳兒谷曰南芹泉一源出
北山太平谷曰北芹泉土人又謂之琴泉東流入平定州界
盂縣太原志溫泉水在縣北一百二十里有三穴舊經云北齊齊南王有
疾求藥山中有厖毛已剝落來至泉所浴數月毛生甚美王就泉沐浴疾
因而愈昔濟南王之居處尚有遺跡一穴出盤石中尤熱東西二穴名靈
湯南流五十步合滹沱河寰宇記灣池水在本縣西自代州五臺縣界流

入南去縣百里。元一統志：牧馬水在盂州，即今盂縣北七十里，北流入滹沱水。
靜樂縣。元一統志：瀝洼水在樓煩，即今靜樂縣北五里出石峽中，名溫泉，流入汾水。嘗出龍馬。寰宇記：大河河水在本縣北，從馬邑界入，南流至臨泉縣入離石郡界。
平定州。太原志：浮化水在州西南八十里，西南流入洞渦水，下流入壽陽界。　桃水在本州西九十里，壽陽縣東太平谷芹泉東流至本境，經白羊驛至州東亂柳村，與南川水合，至承天軍，與澤發水合，東流入井陘界。
黑水在本州西八里嘉山靈源公祠下發源，東流入州城，又東流城東，與南川水合入洮水。　永谷水在本州北四十里，其源自盂縣界來，至承天山下合桃水。　松溪水在本州東一百二十里，發源自樂平縣松子嶺來，經晉盤山下北流入井陘治河。　澤發水在本州東九十里，古承天軍發源，一名皐漿水，一名畢發水，平地突出，下赴絕澗，懸流百尺，土人謂之水簾洞。寰宇記：亦名妬女泉，源出縣東北董卓壘東。今其泉初出，大如車輪，水青碧。泉上有祠，土人祀之。婦人靚妝必興雲雨，故曰妬女。郡國志：王子推妹也。鼓爰傳此泉中有神似叢，晝伏夜遊，神出水隨，神而湧。其水東北流入井陘界。元一統志：有金閘閘趙襄史忠泉故碑在故關隘口上，有介山氏廟。元一統志：故關水在本州東五十里山谷中，東流出井陘故關，又東流合入治河。
樂平縣。太原志：洞渦水源出縣西四十里陡泉嶺，西流五十里，合入浮化水，又西流四十里入壽陽縣。水經云：沾縣北山，今出樂平縣西北四十里陡泉嶺，經平定州界，西流入壽陽界，至榆次縣界，合入涂水。　清漳水出樂平縣西少山之沾嶺。水經注：淮南子曰：清漳水出揭戾山大黽谷，北流十八里，復折而南，土人謂之邀流水。又南合入渠，榆水今和順縣也。　皋落水在本縣東七十里，北至晉陽城，南合入沾水。　水神水出本縣東南八十里水神谷，北流至界都村，合入沾河。　陡泉水在本縣西四十里，出陡泉嶺，東流至縣西北，以其流鳴，故又謂之鳴水，合入石馬水。　石馬水出本縣南三十里石馬山谷中，東北流至縣東，谷入陡泉。　沾水出本縣西南二十里少山之沾嶺，舊經云：此沾縣因水為名，東流至縣北，合陡泉水，又少東合小松水，過晉陽城，東北流入威州界。　小松水，方誌圖云：在縣東南，今在縣正南四十里松子嶺，北流至縣東，合入沾水。
岢嵐州。元一統志：名原水在州北五十里，雙松樹發源，經本州五十步東

南入樓煩。
興縣。太原志：蔚汾水在縣東一百里黃尖山發源，其水屈曲，經本境六十里，下流五十里，合于黃河。元一統志：岢嵐水在興州，即今興縣東北六十里，上從岢嵐廻榆司界出谷至本境北五十里，分溉民田，西合于黃河。
代州。寰宇記：常溪水在州。郡國志云：雁門有常溪水。
崞縣。太原志：滹沱河水在縣東百步，自正化村入界，南流至忻口出界。　武陽河水發源太子崖，東流五十里，至本境更陵村，入滹沱河水，傍居民頗得灌溉之利。
五臺縣。太原志：盧虒水在縣北五十里，源出縣界，漢因此水以立縣。
石州。太原志：北川水在州，其源自赤堅嶺出，南流經本州城西三百一十里入黃河。　東川水，其源自谷積山出九十里，至本州城北，合北川河。　南川水，其源出寧鄉縣南車轍巷，北流至本州南，合入北川河。三川水共西南流入黃河。元一統志：赤洪水在本州方山縣東十里，南流入離石縣界。　文水在石本方山縣東北五十里方山下發源，東流入文水縣界。寰宇記：湫水在石州。冀州圖云：湫水河北從樓煩郡南入龍泉郡。經呂梁尸子云：呂梁未闢，河出孟門，為二呂梁，在離石北以東，可三百餘里。

縣志：臨泉水在本州臨泉發縣北一百步，縣因此水為名。
忻州。太原志：雲中水北去州城二十里，其源出自雲中山，水經雲內鎮入肆蘆城之西，金山之南，而東北流四十里，與滹沱水相合。元一統志：一名中盧川水，一名忻水，在秀容縣，即今忻州西北七十里，出分水嶺下，東北經雲內鎮入肆盧川，水過故城之西，經六石村，俗名六石河。
秀容縣。寰宇記：忻川水在縣東三十二里。注水經云：滹沱南歷欣中口，俯會忻川水，水出西晉涔東山也。
定襄縣。太原志：三泉水在縣南二十五里蒙山下出源，其泉有三，謂之三會水。又云：始為三源，滴合一川，北合牧馬河。寰宇記：三會水在定襄縣。水經云：三會水出九原縣西，東流入滹沱水。經定襄界。
河。　本府。元一統志：黃河在太原府郡西六百里，西北自大同路界流入本境內，經保德興臨石四州之西界，下流入平陽路隰州界。　汾河在郡西二里，西北出自管州寧化涔山，經樓煩、清源、平晉、交城、文水、祁縣、平遙界休，南入平陽路靈石縣境。
盂縣。太原志：滹沱河在縣自忻州定襄五臺縣界流入本境，去夫城口縣北一百一十里，至榆棗口。又合興隆泉，至戴陽村，又合溫泉水，下流至平

山縣界。細水河自本縣東南歷流入縣境。其水細微，縈廻不絕。
臨縣太原志黃河在縣自興州界。經由本縣西一百二十里，下流於石州
孟門縣界。縣西一百二十里舊有酌中渡口。元建浮橋，後廢。今以船渡通
行臨縣川河去縣城東半里。其河出興縣地南大㯶山下，經本縣，通大通
口入黃河。元一統志：榆林河在臨州，即今臨縣東北三里，出黃雲子山下
榆林村，經本州東，下流入黃河。
靜樂縣太原志汾河在縣自寧化林溪山發源，經由本縣。南合于㵐河水。
州西二里，下流於樓煩鎮界。元一統志：嵐州理嵐谷。其州兵次當按水出靜
樂縣北管涔山，經管州城之西南，河十里，過樓煩。本今地除司東上從管
州下漢又城樓鎮城村，南流入湯由縣界。又云：水在寧化縣城北五十里
林溪山發源，經由本縣北五里，合入天池水，下流入管州界。　監河在本
縣南一百五十里樓煩鎮南谷。其源出自獨石河村，流至樓煩城南合入
汾水。　㵐河自本縣北七十里馬寨川發源，經由縣南二里合入汾河。
嵐河在本縣東南六十里汾陽都嵐縣兩界首古石門中流入汾水。
壽陽縣太原志黑水河在縣西四十里，源出黑水村之西山，三源合一，東
流至縣西歷縣南，流五十里至冷泉村入洞渦水。元一統志：有三源，一出

太安驛南雙泉神祠下，北合西上石河，道狄那村，謂之狄那河。一出縣東
土隘之北，道羊頭神下，謂之羊頭神河。一出縣北荻谷社南，謂之童子
河，俱合流入洞渦水。
保德州太原志黃河在州上，從大同府東勝州流入本境，陝州西歷本州
西二里，下流入興州界。元一統志：自西流至岢嵐州，又東由保德州東
五十里，西南流，經本州城北三里入興州界。
岢嵐州太原志嵐漪河在州東五十里，王道村發源，經本州南五十步，下
流入興縣界，合于黃河。元一統志：水從嵐州宜芳縣之南嶺下流出，東北
四十里，西入合河縣界。寰宇記：合河在本州合和廢縣。隋圖經云：蔚汾水
與黃河合，故曰合河，在縣城下。
嵐縣太原志清水河在縣北五十里樊松樹山發源，經本縣東一百五十
步，南流於樓煩界三十里，合入汾河。
代州太原志滹沱河在州南三里，自繁峙縣東泰戲山下，涓流環曲，合眾
水西流入崞縣界。
繁峙縣太原志滹沱河，源出縣正東三泉之孤山附城，西流過代及崞，其
勢始大。

崞縣郡縣志沙河在縣南二里。元一統志：跂子谷河在崞州，即今崞縣西
南六十里，自秦始皇三十六年，使扶蘇太子北監蒙恬於此，三十七年始
皇崩，趙高矯詔賜扶蘇死，因名跂子谷。其水出焉，俗呼羊牧河，澆溉民田，
東流合入滹沱河。
五臺縣太原志滹沱河在縣西南二十里，自崞縣界入本縣境，流三十里
至河口，東南入定襄縣界。水經注云：滹沱水東流經五臺縣，聖人阜在崞
縣東三百步。山海經云：泰戲山，滹沱水出焉。郭璞注云：滹沱水出武夫山，
其源出繁峙縣東南孤阜。又山海經云：滹沱之水，東流注於𡎺水。冀州圖
云：又經繁峙故城西三里，與五泉合。又西流入樓煩郡秀容界。又運入崞
縣。又入秀容界，東北入五臺，入恒山界。　清水河在本縣東北一百六十
里，出華嚴嶺下，過石嘴，至河門口，流入滹沱河。　虒陽河在本縣東北四
十里，本名盧虒河，東南流入清水河。　泉巖河在本縣西北三十里泉巖
村發源，流入滹沱河。　縣河在本縣西北一十五里王村發源，流入清水
河。
石州太原志黃河在州，上從臨縣界，經由孟門西城下，流入平陽府石樓
縣界。

寧鄉縣太原志黃河在縣西一百五十里，順流三十里入石樓縣界。元一
統志：清河在本縣南三十五里白石村發源，至本縣澆溉園圃，下流離石
縣界。
忻州太原志滹沱河在州北六十里崞縣界，來自北轉南而東，經忻口城
東過白村一十二里，流入定襄縣界。注河門下，山東周禮職方氏：滹沱并
州之川也。　牧馬河在城南七里，今俗謂之七里河，其源出自白馬山，經
城南轉城東北，至定襄北境，與滹沱相合，溉田百餘頃。
定襄縣太原志滹沱河在縣自秀容界流入本境，北去城三里，又合牧馬
河水，流入臺縣界。元一統志：水源出繁峙縣大戲山，自代州崞州界流入
忻口，歷縣北，流二十里，東入定襄縣界，又東北流入本州界。　牧馬河在
本縣自秀容縣界流入本縣南五里，又東北合滹沱水。
池　太原縣太原志白龍池在縣天龍寺，去縣西南三十里，深可丈許。每
遇旱祈之則雨。
靜樂縣太原志天池在縣，周圍九里三十步。開皇四年建廟於池上，歲旱
則禱，其水下流與汾水相合。寰宇記：天池俗名祁連泊，在縣東北一百四
十里，周廻八里。水經云：桑乾水出太原汾陽縣北燕京山之大池，池在

京山之上，俗謂之天池。陽旱不耗，陰霖不溢。嘗有人乘車，大風飄之千秋，有人獲其輪於桑乾泉。其水澄停鏡靜，渾而不流。若安定朝那之湫，淵池中常有井草，又其風雅有海脉，有小馬草色，依池嘶出，若嘗猜之松馬也。隋煬帝書於池南立宮，每至夜風雨飄吹，殿宇竟不成。今池側有祠，謂之天池祠也

繁峙縣太原志 大華池在縣東南山谷，去城五十餘里。其水淺深不可測。遇旱取水祈禱

泉 陽曲縣太原志 龍泉在縣西二里，南流入平晉縣界。宋天聖二年夏水大漲，及于西郭，郡守陳唐佐作新堤以捍之，并人賴焉。書有汾堤銘刻石彤霞閣下，今不存。 列石泉在本縣西北四十里山下，出源溉田利民。下與汾水相合。元一統志 隱泉在本縣出隱泉山，流入文水，今涸。

太原縣太原志 白魚泉在縣西龍山明儼寺北谷。舊經曰泉出白魚，因名之 龍泉晉陽雜記曰出故城中，與晉水同流。記云在大明宮南趾，今無復有泉矣

榆次縣寰宇記 一升泉在縣。隋圖經云沾嶺上有泉名曰一升泉，水旱無增減

文水縣寰宇記 神福泉在縣西北平地，俗云此水先有靈異，土人祈禱感應

壽陽縣元一統志 冷泉本名洞過，在縣南五十里。而冷泉河俗名也。東自樂平界流入本境，西南流入榆次縣界

盂縣太原志 白鹿泉在縣北三十五里，在白鹿山神泉村。舊無泉，潤舊經云昔有白鹿於此山中跑一泉，因以為名。東有白鹿神廟 興隆泉在本縣北四十五里，興道村東北巖下，有泉湧出，成一大潭，夏冷冬溫，北流成河，號龍花河，流至榆東口，合滹沱河

臨縣太原志 聖母泉去縣城五十餘里，在鐵金山之正東，岩手濟王廟下。遇旱祈禱有應。元一統志 湫水泉在臨州，即今臨縣南三里，出水谷間，俗呼甘泉，西南入黃河。

靜樂縣太原志 溫泉在縣東一十五里北山中石縫中，分十道派出，隆冬不凍，流入汾河。其泉西有娘子神廟 龍眼泉亦名汾水，在縣北一百四十里林溪山發源，經由本境北五里，合於天池水 石峽泉在本縣南六十里周洪山東北，其泉溫暖，流入汾水，隆冬不凍者。舊相傳昔屈產大夫於此地得良馬，孟子所謂晉人以屈產之乘假道於虞，以代號也。

平定州太原志 平地泉在州西五里鶴山下。

寧鄉縣太原志 車轍泉，其源在縣南四十里，流至縣北，入石州界

于興縣太原志 通惠泉出縣東北三百四十九步，南崖高阜之間，貫壞三穴沸湧出，泉其味甘美，縣縣汲食，城之園圃無不灌溉，至縣西合於蔚汾水。

代州太原志 龍泉在州其源出鴈門郡西北平地。水經云龍泉在州西平地。泉源湧沸騰波，書發，以巨石扶之，水鞦噴出，亦云潛通燕京之天池也。

繁峙縣太原志 青龍泉在縣正東孤山下。即滹沱河水出焉。 三泉其泉列如品字，出於縣正東孤山下，西行二里入於滹沱河，故號三泉四。

五臺縣太原志 聖阜泉在縣，有聖人阜，水經注云滹沱水東流經聖人阜，阜下有泉，泉側石有二手跡，而復有一腳跡甚大，莫窮所自。在州西南四十八步 明月泉在五臺山中，人至其所，以紗帛障眼下瞰，泉水盛見月在水中，故泉以為號。歷數百年，人乃一見之。乘政楊叔玉，五臺人，為元裕之言明月泉昔所親見，非傳聞也。

定襄縣太原志 溫泉二，在縣。其源出聖人山，涉冬不冰，唐龍朔中嘗以錦幡陸蓋賜焉。見有樂城寺治碑文可考。

溪 陽曲縣太原志 柳溪在縣西一里汾堤之東，引汾水注之，周四五里。中洲有■華堂，宋相韓絳韓縝兄弟相繼帥太原所作。有李清臣碑。堂後通芙蓉洲，有宋王拱辰芙蓉洲記。汾堤之上，有彤霞閣，武學貢士武經嘗擬王勃滕王閣序為之記，并人頗傳之。閣西有安武堂，下臨汾野，每春秋仲月大閱武於此。閣東有大池，池南有四照亭，北有瑞蓮堂，次東有水心亭。乃歲之上巳，張水嬉，遊競渡，奪標之戲。太守泛舟溪中，都人仕女遊觀連四旁，植柳萬株，青陰交合，為西北之勝觀。元為汾水圮壞，今俱廢。

川 奇嵐州寰宇記 獨子川在州公主山下，基址猶高丈餘。故老相傳云隋所築

澤 陽曲縣太原志 陽曲澤在縣後魏書地形志在縣界。方志圖經謂之陽曲川，在本并城之東北。

太原縣太原志 臺駘澤一名晉澤，在縣西南一十里。其源出於晉水，澤去蒲，而民人利之。晉陽雜記曰廣澤二十里，為汾水所沭，今不見矣。又寰宇記曰在縣南三里，開皇六年引晉水灌稻田，周四十里。

永樂大典卷之五千二百二

原

太原府五

祠

太原縣　寰宇記：晉祠一名王祠，乃周武王母弟唐叔虞祠也。在縣西南十二里。水經註云：昔智伯遏晉水以灌晉陽，其川上源後人蓄以為沼，沼西際山枕水，有唐叔虞祠。水側有涼堂，結飛梁於水上。晉川之中，最為勝處。姚最序行記曰：高齊天保中，大起樓，穿鑿池，瓊飛橋蹤，水自高洋已下，皆遊集焉。至今為北都之勝槩。元一統志：唐太宗貞觀二十年御製碑文。晉高祖天福六年封叔虞為興安王，至宋政和封汾東王，季春書於祠宇。　介子推祠，在本縣東南五里。　風伯雨師祠，隋圖經云：二祠晉劉琨所立。元一統志：張伯王祠在本縣陽村名福寺西廊，莊氏勤政，宋慶曆中為太谷令，廣興水利，文章著名，七年撰并州刺史大廳記，今猶存焉。　紂祠在本縣東南。酎水上舊經云：父老相傳，商紂嘗至此。寰宇記：石姥祠在本縣，郡國志云：石形似姥，今有祠焉。

榆次縣　寰宇記：原過祠，俗名原公祠，在本縣東九里。史記曰：智伯率韓魏攻趙襄子，奔保晉陽，原過從後至于王澤，見三人自帶已上可見，帶已下不見，與原過竹二節，曰：為我遺趙無恤。原受之，以告襄子。襄子齋三日，親自剖竹，有朱書曰：余霍太山山陽侯天使也。三月丙戌，予將使汝反滅智氏，汝亦立我百邑。襄子拜受，遂滅智氏，祠三神於百邑，使原過主之。

代州　寰宇記：河神祠，在本州南關。元九年并州長史張說奏置。

石州　元一統志：應雨神祠，在州離石縣西南三十里。西有石洞，深十餘里，天旱祈禱。

清源縣　太原志：龍神祠，在縣西一十五里馬名山廟下，有洞，洞中有小池，遇旱祈禱。

平定州　太原志：妬女祠，在州承天鎮澤發水上。舊經云：介山氏之廟，有神如龍，晝伏夜遊，神出水湧。唐高宗幸河東，嘗駐蹕祠下。實有記伏仁時為天后使并州長史李沖玄曰：隊道出妬女祠，俗傳有盛服車馬過者，必致風雷之異。是微十萬餘衆，更闢別道以避之。公曰：天子行幸，千乘萬騎，風伯清塵，雨師灑道，何如女之敢害而避之哉？遂止其役。更與以聞，帝歎息曰：真大丈夫也。元一統志：唐武則天下河東，道出祠下，慮妬女有風雷之異，徵十萬衆別道以避之。狄梁公諫曰：一人行幸，風伯清塵，雨師灑道，何妬女之避為？遂止其役。從此驛祠下，風傳而息。其水井渲治河之沙也。有題詩刻，多文，尚碑存，碑在，其祠在上，其介山氏之廟。

廟

本府　太原志：城隍廟在府東南隅舊廣化坊。　文廟三，皇廟並在府西北隅三桂坊。　中嶽廟在本府西南隅用禮坊。　北極紫微廟在本府西北隅拱辰坊。　東嶽聖帝廟並在本府東北隅將相坊。　寇萊公廟在府東北隅金相坊。　顯靈真君廟。　利應侯廟。

陽曲縣　太原志：阪泉廟在縣東北六十里罕山西北。舊經引春秋晉文公卜遇黃帝戰于阪泉之兆，故立廟於此。有唐太和六年修廟碑，今廢。

國朝洪武四年改稱阪泉之神。　英濟侯廟在縣西北四十里北蘭村列石谷口。本趙簡子臣竇犨鳴犢也。宋封英濟侯。元至元三年重建。歲旱祈禱。

國朝洪武四年改稱晉竇鳴犢之神，歲時致祭。元一統志：漢孝文廟在縣東北五十里，帝為代王，即位三年，幸太原，舉功行賞，後人立廟在歸朝村。　臥龍廟在縣西十五里長松山下。　石嶺廟在縣西二十里。　風穴廟在縣西二十里，舊經云：石壁有穴，傳云神至則穴內有聲，去則否。

太原縣　太原志：唐叔虞之廟在縣西南一十里，今晉祠是也。魏地形志：晉陽有晉王祠，謂此也。水經云：昔智伯遏水以灌晉陽，後人因之蓄為沼，沼西際山枕水，為祠。水側有涼堂，結飛梁於水上，池中翠草，冬夏一色，舊經謂之長生蘋，可翫而茹之。隋姚最序行記曰：齊天保中，大起樓觀，穿鑿池，瀕自高洋已下皆游集焉，為北都之勝槩。北史：後主天統五年，嘗改為大崇皇寺。唐高祖義師之起，禱于祠下，以祈嘉福。太宗貞觀二十年，親製銘文而刻石，又以飛白書記歲月於其上。碑陰列長孫無忌、蕭瑀等，勅張真、江夏王道宗、楊師道、馬周姓名。晉高祖天福六年，封興安王。宋太祖既下河東，即加完葺，中有兩泉，北曰善利，南曰難老，皆作亭以庇之。與殿下泉分派出祠，灌溉民田，及作水碾水磨。　文廟在縣治東。　城隍廟在縣治南。　臺駘廟在縣南一十五里晉澤之南，春秋傳曰：金天氏有子曰昧，為玄冥師，生臺駘，能業其官，宣汾洮，障大澤，以處大原。帝用嘉之，封諸汾川。晉陽雜記曰：祠在澤南，春秋嘗修祠事，節度使盧鈞不欲名之，改為汾川祠。晉高祖天福六年，封昌寧公。宋世改封靈感元應公，賜額曰宣濟廟，有景祐四年通判并州事常楊錫所撰碑。　惠遠廟，即昭濟聖母廟，在祠中東向，晉水源上，舊經謂之女郎祠。南有難老泉，北有善利泉，中有八角池，其泉溉田百頃。宋熙寧中，太原守臣奏晉祠廟內有聖母殿，雖圖經不載，祈禱即應，未有封號，欲為閤典，事下太常以聞，乃加號昭濟聖母，有中書門下黃牒刻石，實墨堂中，廟額亦宋世所賜也。

國朝洪武四年改為晉源之神。　趙襄子廟在縣南，五代史郟王從珂與石敬塘

同八廟中神像屹然立起復決享大位今無遺址　天龍廟在天龍寺東三里窊壁為池　九龍廟在縣北郭有碑在焉　龍母廟在縣東北二十里有池旱乾祈禱今廢　青陽廟在縣西南一十五里今廢　里堯廟在縣北故城北郭今無基址　白魚廟在明仙谷白魚泉上今廢元一統志板井廟在平晉縣即今太原縣西北井谷　狐突廟在平晉縣金大和六年重建

榆次縣太原志三皇廟在縣署之東　文廟在縣署之西　城隍廟在縣署之東　源渦里文廟在縣東八里元皇慶元年里人趙彬建　原過廟在縣東九里史記趙世家智伯攻趙襄子奔晉陽原過從後至於王澤見三人自帶以下不見與原過竹二節莫通曰為我遺趙毋卹既至以告齋三日剖之得朱書曰余霍太山陽侯天使也三月丙戌余將使汝滅智伯汝立我百邑將賜汝林胡之地襄子再拜受之智伯滅遂祠百邑使原過主之故其地號為三神鄉　罕山廟在縣北五十里罕山上今廢　龍門廟在縣西三里故城上今廢　孟母廟在縣西南隅舊經云孟子母也故有三徙鄉蓋孟子鄒人其母并人也　五樓廟在縣南五樓村金劉屬太谷之境舊經云五郡張氏兄弟俱為并州刺史因立廟焉

太谷縣太原志三皇廟在縣西北隅　文廟在縣東南隅　城隍廟在縣街北

今改東南隅　諸葛武侯廟在咸陽北口

徐溝縣太原志三皇廟在縣東南隅　文廟在縣西北隅　城隍廟在縣西北隅

祁縣太原志三皇廟在縣東南隅　文廟在縣東南隅　城隍廟在縣東北隅　興安王廟在縣東南五里亦無可考今謂之唐叔虞廟　晉王廟在縣東北二十里無跡可考　成湯廟在縣東南三十五里道西山上歲旱祈禱輒應下有水母廟廟前水池一口旱久不涸濟一鎮之民食用祈禱有靈　麓臺神廟在縣東南六十里麓臺山上有廟尚存　青塚廟在縣東北二十七里耆老相傳謂墳上本七株神所主也今無可考

交城縣太原志三皇廟在縣署之東北　文廟在縣署之東　城隍廟在縣東北隅　孝文廟在縣西北一百八十里　忠惠廟在縣狐突山春秋晉大夫狐突廟也元一統志宋景祐年以禱祈輒應賜廟曰忠惠在縣北一百步

文水縣太原志三皇廟在縣西北隅　文廟在縣西北隅　城隍廟在縣西北隅　子夏廟在縣西南三十里隱泉山石窟之側有碑文剝落徵顯　文谷神廟在縣北十六里谷口西峯之上　蛇神廟在縣北十五里舊經云常有大蛇見因名之今廢　武則天廟在縣北十里今廢元一統志白虎廟在縣西二十五里白虎山有白虎穴於此遂立廟因以名之

清源縣太原志三皇廟在縣城西北隅　文廟在縣城西北隅　城隍廟在縣城西北隅　狐突廟在縣西五里白馬谷中　趙簡子廟在縣西北五里千泉村元一統志里堯廟在縣北一十里俗云里王廟　梗陽大夫廟在縣西五里舊經云魏戊祠也

壽陽縣太原志三皇廟在縣西北隅　文廟在縣治西　城隍廟在縣西北隅元一統志羊舌廟在縣東一里春秋羊舌大夫　九江廟在縣西南一十里　叟滄廟在縣西南四十五里　白鹿廟在縣西北四十里白鹿山　衛天神廟在縣西北四十五里舊經云趙簡子廟也

孟縣太原志三皇廟在縣東南隅　文廟在城東南隅　城隍廟在城西門街南　仇猶國君廟在縣東北五十步古有廟貌存焉圖經云仇猶既亡國人憐而祀之元一統志蛛崓廟在孟州即今孟縣北二里　滹沱水神廟在縣八十里　白鹿廟在白鹿山　溫池廟在縣東南二十里　將軍廟在縣東南二十里　猜頭神廟在縣西北八十里　藏山廟在縣東北五十里

舊經云公孫杵臼程嬰謀藏孤兒於此山一十五里故山因名昔藏時壘巖之石指相灌見在廟東聖水出焉時有愆期不雨郡民禱之沛然雨足無有不應

臨縣太原志三皇廟在縣城外東南　文廟在縣東門外　城隍廟在縣治南　壽亭侯廟在縣東南隅元一統志崇德侯廟在臨州即今臨縣西北三十里紫金山之嶺石壁間有一穴禱旱得水

靜樂縣太原志三皇廟在本縣城內正東明倫坊街北元貞年所建　城隍廟在縣城內正東街北今建　文廟在縣城內明倫坊街北宋朝祥符元年所建　五龍廟在縣東四十里在冷泉村東北半山之間院內有泉係皇統二年所建遇旱祈禱後魏孝文皇帝廟在縣南五十里係宋天會十一年所建今廢舊址尚存　后土廟在縣南七十五里樓煩城東三里廟頂村上岡上宋崇慶七年所建元一統志爾朱廟在管州即今靜樂縣南三里天柱山有爾朱將軍廟後魏時人也　黑風神廟在縣西北八里黑風山有廟山側有穴至秋冬黑風出焉宋紹興間

立廟。今額。 靈濟廟在縣東南四十里桃子山。有泉一泓。宋宣和元年建。 靈施廟在縣東七十里巾子山。 娘子神廟在縣東一十五里溫泉村。歲旱祈禱即應。 屈產大夫廟在樓煩廢縣。即今靜樂縣石峽北五里臨汾水。即渥洼龍馬之地也。春秋晉人以屈產之乘。假道於虞。謂此也。上有廟。相傳為屈產大夫。 天池廟在寧化廢縣。即今靜樂縣北五里。隋開皇四年建於池上。

太谷縣。太原志三皇廟在縣西北隅。 文廟在縣東南隅 城隍廟在縣街北。 諸葛武侯廟在縣咸陽谷口。

平定州。太原志三皇廟在州城西北。 文廟在下城稍東街北 城隍廟在三皇廟東。 女媧廟在州西八十里浮化山。

國朝洪武四年改稱女媧氏之神。 靈贍王廟在州西二十里楊泉村。即清臺神也。

國朝洪武八年十一月改稱清臺山之神。 伏羲廟在州西南浮化山。 韓信廟在州東二十里驛路北交村。下井陘時。邦人建之。歲時致祭。 靈源公廟在州西八里嘉山。又名黑水神。唐叔虞遠裔終于此。土人至今祀之。

國朝洪武四年改稱嘉山黑水之神。元一統志。唐叔虞遠裔晴公之臣。世居于晉。後為三卿所逐。化於斯山之陽。能興雲雨。宋崇寧五年。賜晉澤廟額。大觀元年。封普應侯。政和五年。太守張稙奏封靈源公。碑刻猶存。 豐濟王廟在州獅子山。本名石甕神。

國朝洪武四年改稱獅子巖石甕之神。元一統志。稱前有片石。周圍八尺。其形如大甕。里人祈而求之。高五寸。若將雨。土人驗。宋崇寧三年立祠。 英國公李勣廟在州東一十里官道南鑿石村。元一統志。公嘗為并州都督。有遺愛。民為立祠。 白鶴神廟在州舊圖經云。五代時。唐莊宗至此獲白雞之瑞。元一統志。五代朝晉王會李存勗趙王鎔於承天軍。獲白雞之瑞於龍山。因建廟。尚書左僕射王緘撰文。元一統志介子推妹廟在州東五里廣陽城長樂坊。

樂平縣。太原志三皇廟在縣治北稍西。 宣聖廟在縣東南隅。 城隍廟在縣西北隅。 壽亭侯廟在縣治之北。 普潤王廟去城東二十里蒙山頂上。 鳳凰神廟去城北八里鳳凰山上。元一統志浮山神廟在縣東三十里石馬村。 三公神廟在縣東

靜陽鎮。 陡泉神廟在縣西三十里。 石馬神廟在縣南三十里石馬村。 寒神廟在縣西五十里小寒村。 千像神廟在縣西一十里。

奇嵐州。太原志城隍廟在州署之東。

嵐縣。太原志三皇廟在縣署之西北。 文廟在縣署之東南。 城隍廟在縣署之西北 白龍祠。靈淵侯祠在大萬山。宋時所建。中有龍池。旱則祈禱。

興縣。太原志三皇廟在城東北隅。 文廟在縣治正北 城隍廟在縣治東北隅

石州。太原志三皇廟在州治東 城隍廟在州治北。 文廟在州治東南。元一統志聖帝廟在州離石廢縣西街北。

寧鄉縣。太原志三皇廟在縣治西南。 文廟在縣治西南 城隍廟在縣治北。 壽亭侯廟在縣東 靈顯真君廟在縣西北。 漢高祖廟在寧鄉廢縣西南一百二十里暖泉村劉淵之廟也。 關王廟在離石廢縣南街北

忻州。太原志三皇廟在州治西。 文廟在州治西。 城隍廟在州治西。元一統志程侯廟在州秀容廢縣南郭門外。詳見古蹟註

定襄縣。太原志三皇廟在縣城東北隅。 文廟在正街北。 城隍廟在城西北隅。元一統志惠應廟在縣東南七巖谷。 叢蒙神廟在縣南叢蒙山三泉在其下。山形高峻。詳見山川註

保德州。太原志文廟在州署之西。 城隍廟在州署之東 三皇廟在州署之東。

代州。太原志三皇廟在州城東南隅。 文廟在城西南隅。 城隍廟在城西北隅疊頤山。

國朝洪武四年改曰北斗山句注陘之廟。 扶蘇廟在州東二十里。元一統志廣福王廟在州南三十里。

繁峙縣。太原志三皇廟在縣城西北隅。 文廟在縣城內正北。 城隍廟在城東南隅。

五臺縣。太原志三皇廟在縣治東。 文廟在縣西。 城隍廟在縣西。 漢孝文帝廟在城南十餘里。元一統志殊應廟在臺州。即今五臺縣五臺嶺穴廟額曰殊應。封豐澤侯。

崞縣。太原志三皇廟在縣東南隅。 文廟在縣東南隅。 城隍廟在縣東北隅。 嶽廟在縣南

寺觀

本府。太原志。斛律寺在太原府。五代史宦者傳。昭宗殺宦者。晉王匿張承業於斛律寺。今按晉陽記。即正覺寺也。大基聖寺。北史。天統五年。以并州尚書省為大基聖寺。建國寺。唐法曹廳。興國寺。唐北崇福寺。百官寺。在唐龍泉坊。唐為解脫寺。又廢為毬場。永和寺。隋為德藏寺。唐為太原縣。驍王下寺。在唐廉平坊。齊將駱提婆置。童子下寺。在唐常樂坊。上晉寺。在龍山。事見平晉縣。內城寺。在縣西北。舊謂之金鄘城。後廢。已上晉陽記。定國寺。今天龍寺。石窟銘云。齊皇建中。并州定國寺僧所造。大興國寺。本齊興國寺。隋世增大之。寺門外有晉王廟碑。第二佛殿有煬帝及蕭后塑容。後廡有李伯藥大業十年碑。又有謝偃高閣銘。又西偏有木浮圖。唐謂之木塔院。德藏寺。唐謂之太原縣。武德寺。唐為福坊。隋文帝為周將伐齊戰勝。開皇二年立寺。命散騎侍郎崔子發為碑。高僧傳云。隋文伐齊。兵敗潛匿之所。未知孰是。慶衞寺。唐為甲坊。慈聖寺。開皇初。徙于其西地入于興國寺。惠光尼寺。在唐道光坊。隋開皇十四年置。寺神尼藏住。知未作靈靈之歌。叶唐高祖受命之兆。法相寺。在府南門正街西第一法相坊尼寺也。自故城徙入。唐貞觀二年。額封置禪院。定光寺。僧堂佛殿。國大師蓮花講堂。循業浴堂。普聖十院。國大師者。唐昭宗之宮人也。唐書沙陀傳云。李克用討王行瑜。詔賜魏國夫人陳氏。陳襄陽人。善書。帝所愛也。欲悉平賊故賜之。寺中有屋幢碑記。引事蹟記云。大師姓陳氏。洛陽人。僖宗之妃。以賜晉王。固辭不獲。受而致於別室。事之如佛。夫人離空門。王許之。落髮具戒。法諱悲宗。賜紫衣。號光國大師。於法稱寺別置一院。宮眷願為尼者。始清塵大師縁淨等甚衆。及終。葬於西山下安仁社。有塔在焉。今按唐史。乃昭宗所賜。非僖宗。大師襄陽人。非洛人。二者碑記為誤矣。元一統志。金皇統七年重建。唐貞觀二年。唐僖宗之妃陳氏落髮為尼。及林葬西山下安仁社。於寺中別立一院。元一統志。毓益寺在本府惠遠坊街西。元癸丑年建。天寧萬壽寺。在府南郭。本延慶院。宋崇寧初建。為崇寧萬壽寺。政和改今名。慈雲寺。金明昌二年建。太原志。廣化寺。在府正街街南。保真坊內。宋端拱二年。額分置開化。羅漢慧氏。八喦七佛。天中。甘泉。仙岩。淨土。永寧。華嚴。建休。十二院。其開化甘泉仙岩皆有西山上寺。古佛在唐明村。舊為僧居。有宋元祐中李沆古殿記。餘院往往自故城徙入其中。位兩殿之外。周廊百餘楹。與後閣皆金朝天會中。文廟大德義仙所造。并人謂之賢聖位。江東朱弁少章作之記。開化院通徵

大德宗舜者。戒律精嚴。以總持密教。加持病苦。其驗如神。平生靈異至多。轉運副使蔡珪銘其塔。立石寺中。人有宋初京兆尹吳延祚施大藏經碑興。端拱中中書舍人賈黃中金銅經藏碑。八正院有開宋天聖七年建。其高一百七十尺。草堂有太平興國九年潘美所建標記。元一統志。宋天聖元年。頒唐王勃撰釋迦佛成道記。石碑在焉。有十二院。開化。甘泉。八正。七佛。甘泉。三學。仙巖。上生。彌勒。華嚴。不尊。并立。勝嚴寺。在府東門正街南第一金相坊。本故城之三學院。有金和尚堂在其西南隅。故城所徙也。大定四年改今額。古覺寺。在府西南隅宣化坊。法具寺。在府西北隅慈雲坊。法興寺。元庚子年建。有遺山元好問所撰碑。背山寺。在府東北隅將相坊。壽寧寺。在府東北隅壽寧坊。圓明寺。在府東北隅里華坊。

陽曲縣。太原志。福圓寺。在本縣西北三十里北關村。有唐晉王李克用與其子嗣王存勗天祐中焚香願名。寺僧為之刻石。宋治平元年額。今猶存遺構。元一統志。延壽寺。在本縣東二里。宋大中祥符二年額。對鯢望宛若山林。閒有雙櫻。靈在其西北。憑闌搆亭。下瞰井落。名園數十。來布左右。歲時遊人車馬不絕。久廢。今有重建寺宇。興教寺。在縣西北。唐開元三年額。慈仁寺。在縣東北大孟社。淨聖寺。在縣北。唐開化二年額。狼虎寺在縣西山下狼虎村。舊經云。古寺魏太平真君七年廢。大安中復置。排徊寺。在縣北中平社。唐社元和二年額。

太原縣。太原志。惠明寺。在本縣北故城中。隋改淨明。宋仁壽中。建舍利塔今廢。元一統志。宋平太原。毀廢。唯遺寶光觀故址。至真宗。今有司改為本塔高二百七十尺。咸平二年。天富奏城。六年。復修。再覽。高一百五十八尺。如故。請客復修城碑。見志所重修城碑。開化寺。在本縣西北一十五里。自北齊高陽天保二年。乃鑿石通漢。依山刻像。遂狀招提之境。至隋仁壽元年。改淨明寺。唐李淵留守河東。亦來遊於此。受禪之後。復題額曰開化。至石晉開運二年。劉知遠始經營之。今廢。元一統志。有日石佛。五代晉開運中。劉知遠作北平王。劉知遠所開佛像之。像見瞻之。其閣高二百餘尺。宋太戰殺。崇聖寺。俗名圍鑒寺。在本縣東一十里。故太原東城之東北。宋太宗征劉繼元。築行營於此。終宋之世。猶謂之御營。既班師。置平晉縣於其側。以營地為平晉寺。書立石晉碑於寺中。元一統志。真宗又建統平殿。以放太宗御像。改寺額為崇聖。然寺中為汾水所壞。殿東徙。統平殿。今遷新者。元豐中。又營度之。外築防以捍水害。高十有五尺。今寺廢。有宋碑幹於所

撰吟寺碑今汾水從古。天龍寺在本縣西南三十里北齊置有皇建中
并州定國寺僧造石窟銘元一統志廣慶元年李惲撰千佛樓銘就山
鑿成石兩佛寶在焉。白雲迎福寺在本縣西龍山上即唐相裴休退隱
之所今廢。甘泉寺在縣西北一十五里開化谷南北齊天統二年建久
廢。開居寺在縣西南一十二里。雨花尼寺在縣西南明仙谷中僅存
基址。華塔寺在縣西安仁鄉舊經云唐初有無垢淨光佛舍利塔高一
百二十尺天寶中修為百尺今廢。仙巖寺在縣西南三十里北齊避暑
之宮唐武德七年賜額今廢。童子寺在縣西一十里天保七年北齊弘
禮禪師棲道之所有二童子於山望大石儼若尊容即鐫為像遂得其名
今發像碑在焉。龍華寺在縣北南此村古磚塔在焉有宋碑文已剝落
今廢。崇福寺在縣南晉寧鎮南一里今廢。元一統志法華寺在平晉
縣即今太原縣東門外街北天平興國四年額今廢。懸甕寺在縣西三
十五里懸甕山前。
榆次縣太原志常樂寺即古福應寺在本縣北唐貞觀中移于縣西南隅
宋端拱九年改今額元一統志云咸唐順宗永貞中所建梁記本焉後杜
有宋嘉祐三年主簿陳元凱建安○州觀一百九十三年矣今廢碑有基址

三門元一統志妙相寺在縣東南一百里佩城村舊名大像寺有石像
高數丈制甚古質不見賜額年世　延壽寺在本縣東北宋大中祥符中
年額俗謂之閣子寺。永明寺在縣東北三十里李方村後魏時為德藏
寺隋開皇十六年重修唐會昌廢後唐邑人史淵明建宋嘉祐元年改額
太原志寶峯寺在縣南三十里麓臺浮圖山有金大定四年額殿閣宏壯
塑像奇妙甚宜游眺其餘趙村大寧等寺俱廢不存。
太谷縣。太原志普慈寺在本縣西南隅本無邊寺宋治平四年改今額內
有七級浮圖。資福寺在縣東南宋治平元年額　寶林寺在縣治西北
宋治平四年額。元一統志鄣相寺在本縣治西宋治平元年額。
交城縣。太原志石壁寺在本縣西北二十里。天寧萬壽禪寺接晉陽志
在縣北五里萬壽山上。
祁縣太原志上嘖下嘖二寺俱在本縣東南嘖山中棟宇儼存。
文水縣太原志壽宅寺在本縣北十二里舊經云本武氏白衣庄后肯建
為崇福寺去武士彠墓三里蓋香火之地也。
青源縣太原志慈雲寺去本縣西一十里居吞村。馬嶺寺在縣西一十
五里白石谷入中谷二十里山上今廢。元一統志淨梵寺在本縣城內

西南隅　永清寺在縣城內西北隅。雲棲方山寺在縣西二十五里
晉祠寺在縣南
臨縣太原志慈雲寺在本縣城東南雲山去縣六十里。奉天寺在城南
西坡下去縣三十里。元一統志普儀寺在臨州即今臨縣東南
壽陽縣太原志永安寺在本縣南故馬首城今廢　清虛寺在縣西北座
呂村南石岩下今廢。
五臺縣太原志蘭若法興二寺在本縣方山東狸眉山其地有一潭泉水出
焉。廣覺寺在縣西沒井村。永清寺在縣東杜村。元一統志法嚴寺在
孟州即今孟縣城東北宋治平四年置。淨業寺在州東北唐大中九年
額。棲真寺在州西宋治平二年置。
靜樂縣太原志安國寺在本縣南七十五里樓煩城西二百步金天德六
年所建。寶峯寺在本縣城內東北隅石崖上金貞元三年所建。石門
寶峯寺在本縣南相去一百關洪山下澗內其寺天生石門金天德三年
重修元一統志天寧寺在管州即今靜樂縣城西北隅。寶峯石門寺在
管州樓煩廢縣石門山西北二十五里金皇統初建大定二年重修　釋
迦寺在管州寧化廢縣北五十里俗傳佛出世處。

平定州太原志天寧萬壽寺在本州城南壹上古刹也宋熙寧間所賜額
餘寺皆廢不存元一統志壽國寺在本州西北隅宋淳化五年建　崇勝
寺在州東北隅宋太平興國三年建。甘泉寺在州北六十里　真覺寺
在州東南三十里宋天禧二年名千像寺。壽聖寺在州南五十二里金
利山。惠同寺在州西南八十里宋大中祥符三年建。東山廢寺在阜
落城之側隋置。
樂平縣太原志石馬寺在本縣城西南三十五里石馬山下。藥王寺在
州城內錆北寺廢有鐵佛存焉未知何代建也元一統志慈雲寺在本縣東
南五十里平原村宋熙寧元年建。法安寺在縣南六十里　古龍安寺
琵城寺在縣界都村。
代州太原志圓果寺在本州城內今寺廢正有塔存焉。天寧寺在州城
內正街北止有經閣餘廢。
崞縣太原志正覺寺在本縣城西關。壽寧寺在城東南稍谷村
五臺縣太原志臺山一十二寺在本縣兵後俱廢遺址尚存。清涼寺
壽寧寺。華岩寺。金閣寺。竹林寺。興國寺。般若寺。菩薩寺
法華寺。佛光寺。羅睺寺。金界寺。元一統志石觜寺在臺州即今

五臺縣東北
崞縣元一統志崇聖寺在崞州即今崞縣公廨東百步　栢塔寺在州東
南八十里有逵理栢株　上聖寺在州西南七十里
忻州元一統志太平興國寺在本州治西本隋精通唐天授二年改大雲
開元中改開元宋太平興國四年改今名　賀門寺在州秀容縣西南五
十里本傘蓋寺唐咸通十五年建　福田寺在秀容縣南十八里西張村
隆福寺在秀容縣北二十五里秦城村
保德州太原志資福寺在本州之南三十里鷹巢嶺宋朝所建梵刹尚存
元一統志承天府在本州治東
石州太原志天寧萬壽禪寺在本州城內州治之東今廢遺址存焉元一
統志山寺在本州離石縣西三十里松栢森蔚有泉出其上　靈泉寺
在本州孟門縣南五里　天寧寺在離石縣西街　資嚴寺在孟門縣
東南五里　太原縣太原志聖佛寺在縣東北鄭村見聞錄云嘗有金光現塔上今廢
本府太原志天慶觀在府南門正街東第一朝真坊宋大中祥符三年以
聖祖示現天下州置道觀一以奉之有聖祖示現記石刻　龍祥觀在府
南門正街西第一法相坊　延慶觀在府南門正街街南條真坊內宋河

東第三將衙在焉故以筵武名坊後廢其地為中請大夫白昌國充第所
請因建道院以居女冠金朝大定三年賜今額坊名府從而改　天寧萬
壽觀在府南門正街街南條真坊宋崇寧元年額本在府之南郭宋末廢
今寓居神霄宮仁濟亭　玄都觀在府東北隅澄清坊
太原縣太原志北極觀在縣西故城之閫上後唐同光元年額其像多唐
之舊今廢　昊天觀在縣西龍山絶頂有石洞宋披雲子所撰七真讚
石刻至元十三年三月十七日有瑞鶴百餘飛盤其上移時而去　聖壽
觀在縣西五里蒙山上衆字記曰有楊忠碑忠隋大帝之父追謚武元皇
帝忠常為周將伐齊有功立碑於此今廢元一統志玉真觀在晉陽縣今
太原縣西北隅　文水縣太原志紫雲觀在本縣南十里今頹壞不存
榆次縣元一統志方山觀在本縣南二里周三百四十步唐弘道元年額
永昌觀在縣西南永康村金大定三年建
太谷縣太原志隆道觀在縣南一十里鳳凰山下宋政和中額元一統志
迎祥觀在本縣治東南隅
臨縣元一統志浩然觀在臨州今臨縣東南隅
交城縣元一統志玄妙觀在本縣治西北隅

靜樂縣太原志天慶觀在本縣城東街北金大定二十五年所建　照真
觀在本縣南七十五里樓煩城內東街北
平定州太原志天慶觀在本州城中西門內清麗宏深今廢有基址存
樂平縣太原志碧霞觀在本縣城東七十里山谷間　龍陽觀去城東南
七十里舉落村元一統志北極觀在本縣城內女冠所居唐舊觀
興縣太原志棲霞觀在本縣治東北三百步金明昌三年建元中統四年重修
寧鄉縣太原志玄都觀在本縣東
代州元一統志來儀觀在本州鳳凰山有元遺山好問記
保德州元一統志崇慶觀在本州東門街北
忻州太原志天慶觀在本州城內唐代宗時所建至晉天福間重修舊名
白鶴觀大中祥符間改白鶴為天慶觀今故址存焉元一統志乾明觀在
本州治西南本唐七聖觀　隆興觀在州秀容縣東宋宣和間火廢
五臺縣太原志明陽觀在本縣北四十里楊林嶺上
本府　院太原志十二院在府東南隅廣化坊北漢後主於晉陽起十二
院壯麗過于鄴下夜則以火爛作寒則以湯為泥開化　三學　慈氏　仙
巖　八正　上生　七佛　彌勒　甘泉　草堂　永寧　靜土　看經院在府舊

經云唐天祐中置後唐同光中改興福院　千佛院金天龍寺有石街千佛院
僧志果撰修寺記晉天福四年　惠明院在府南門正街東第二廣化坊宋咸平
二年額　福嚴院在府南門正街街南條真坊內大定三年額　洪福院在府
南門正街東第七皇華坊本院吳氏私第東位後捨為僧居大定四年額　圓
明禪院在府南門正街東第七皇華坊大定三年額　大明禪院在府南門正
街東第八澄清坊尼院也大定二年額　資聖禪院在府南門東第八澄清坊正街
桐直宋天聖元年額有王欽若所撰碑在院之西偏熙寧元年劉義叟撰碑元
豐六年劉邠所撰碑在院門之左右初宋太宗克晉陽於圍城行營之地立
為佛寺真宗建統平殿以置太宗繪像後為汾水所壞乃移此院每朔望太
守率官吏朝謁焉由是陳守之制寇于一方殿西有堂知府事任中正所建
宋守凡五十餘人皆畫于壁間名之思賢堂先是并州既遷新城諸寺殿閣
就立而皆無塔有麻衣道者來自潞州創意作之乃於堂南樹號營攜功未
及半捉卵槃毀金朝貞元中天皇三歲萬珠重利興院之主首通玄大德善寶
復於西南隅建之凡十二年而成用覺數百萬其高二百六十尺去府三十里皆
望之轉運副使蔡埋為之記東廊有甘露戒壇本路轉運使為監壇使一路
僧尼通經得度者受戒於此院之中門上為重閣其額宋仁宗所書　清涼院

在府南門正街東第八雲屯坊大定三年額　饒益院在府西門正街南第一
惠遠坊不見賜額年世　延慶院在府西門正街南第一惠遠坊大定二年額
慈雲院在府西門正街南第一遠惠坊尼院也大定二年額　壽寧廣化院在府
東門正街北第一壽寧坊宋端拱二年額有宋真宗所撰太宗御書頌碑　碑
陰列其目焉又有端拱中建院碑宋世嘗以書賜今已不存　勝利院在府
西門正街次東街北于城南門外之左唐廣明元年額亦自故城徙入　石氏院
在府南門正街東第一朝真坊石晉功德院也自故城西徙今城之西門外又徙
于此本晉天福中額二字並犯貞懿皇后諱止以石家院名之　十王院
在府南門正街東第一坊女正街東宋本在廣化寺之東南宋世建神霄宮廢焉
金朝天會中得廉訪使者南街故地復置以有釋迦太子像以目為太子院
迎福院在府東門正街南第一迎福坊唐開元二年額以謂之唐明寺七佛
院觀音院皆唐明之舊也新城既建因而不徙元一統志金天會二年建大定二
年翰林學士蔡珪嵩公塔記及有李晉王真容在焉元一統志壽寧院在府
壽寧坊街東金天會間重建宋大中祥符四年太宗御製御書　法寶院
在府東郭以謂瑜珈院宋景祐五年改賜額　妙覺院在府西門街北金皇統
六年建　大悲院在陽曲縣東北石城社宋治平元年額　普濟院在縣北郭

金大定元年額法濟院在縣北郭金大定元年額　崇德院在縣東張村唐開
元元年額　淨土院在縣東北鄧都村齊天保八年賜額　福聖院在縣
東北章村宋天聖十年額　鐵鉢院在縣東北唐社唐開元六年額　離
垢院在縣北北留社唐元和元年額　均慶院在縣南郭之東民間謂之
接待寺唐開元四年額　聖壽院在縣西郭本故城之金藏寺晉王李克
用嘗加營繕宋太平興國年間徙於此至道二年額晉王繪像今存能聖
禪院在縣北五里三交村宋淳化三年建為承天院咸平中守臣富有終
奏賜太宗所書一百二十卷政和元年額　西山崛圍院在縣西北三十里北
蘭村有唐晉王李克用與其子嗣王存勗天祐中焚香題名寺僧珍護之
宋治平元年額　土堂淨因院在縣西北三十五里山下後唐長興元年額
關內有佛高五十尺闊一丈五尺因土崖斲而成之　集勝院在縣古城
唐大中元年額　十二院在縣西北直谷漢乾祐元年額
太原縣太原志奉聖禪院在本縣晉祠之南宋元祐二年額縉紳士大夫來
修祠事者多止於此有唐李德裕為張弘靜所撰祭唐叔虞文元一統志宋字仲仰部使
者留題石刻數十分置壁間有見塔高五十尺法堂中有刻是蔡書像　應福上生院
在縣西南五代史晉師均圓寂大師碑今廢元一統志白雲迎福院在平晉縣即

今太原縣西三十里宋熙寧元年改額　華塔院在縣西三十里故城之西舊經
云唐初有無垢淨光佛舍利塔高一百二十尺天會中修為百尺　崇福院在縣
西寧晉鎮南一里故城大崇福寺之稍田莊宋呂公弼祀光塋時有寺僧浩修
碑文壽聖院在縣東八字里許村嘗掘地得北齊所鑄鐘　石經藏院在縣西二十
五里故城之西三里有唐人所書華嚴石經數十碑作石藏以貯之有晉高祖為
太原尹時妹名風谷每有暴風因以石藏鎮之有梁桑維翰書
盂縣太原志三聖院在本縣西南隅宋治平元年創建金大和七年重修
元一統志宣梵院在盂州即今盂縣東一里仇猶城內隋開皇十年置　宋
慶曆中額　法叡院在州西一百三十里齊天保二年置　大通院在州
城東南宋治平元年置　淨土院在州城西南宋治平元年置
榆次縣太原志延壽院在本縣東北隅宋大中祥符七年額今俗呼為閣
子寺止有離漢堂其廣化崇仁等院俱廢無跡　永壽院在縣東八里源渦
村宋祥符中重建有崇建三年僧法惠撰石刻元一統志崇仁院在縣城
內宋熙寧元年額　法嚴院在縣城內宋治平元年額　顯聖院在縣城
內宋嘉祐二年額有木塔七級慶曆二年建
太谷縣元一統志安禪院　善護院　妙勝尼院　並在本縣治西南宋治平

元年額　萬安禪院在縣東北宋治平元年額　妙相院在縣界西宋治
平元年額　靜貞尼院在縣東宋治平元年額
徐溝縣太原志壽聖院在本縣南北街東宋治平四年額今廢　真空觀
在縣南北街西宋治平元年額今廢
交城太原志定惠院在本縣西南隅唐大順中建　圓明禪院在縣東北一
十三里玉山上漢乾祐二年建　三教尼院在縣東南隅宋治平二年額　普慈院在
縣東北隅宋治平元年額　離相院在縣西南隅唐維摩院宋治平二年額元一
統志天寧萬壽院在本縣北五里萬卦山有貞元十二年道場碑　永寧禪院
在縣西北二十里石壁山上有唐開元二十九年林諤撰鐵象碑房璘妻
高氏書字畫工而額勝宋歐陽修集古錄有之近改龍山石壁禪院
文水縣太原志安禪院在本縣城東南隅今廢　明教院在城西北隅今廢
洁城院在城西南隅今廢元一統志正一念院在本縣城內
清源縣元一統志大通院在本縣城南
壽陽縣元一統志慶恩院在本縣內街南唐大中七年建　昭化院在縣
方山上有張商英碑　崇福院在縣西平舒村唐武氏神功元年額
臨縣太原志普化院在縣東南隅　善慶院在城東南府柢村去縣三十五里

保德州元一統志寶積院在本州治南。石州元一統志金輪院在本州離石縣西南街西。定襄縣元一統志釋迦院在本縣西一十二里蘭臺村後唐天成中建。打地禪院在縣東一十里東力村景德傳燈錄所載忻州打地禪師所居也。忻州元一統志天寧萬壽院在本州治西宋崇寧二年建為崇寧萬壽寺。壽聖竹林院在州治西本五臺山竹林下院東漢時所建。壽聖清涼院在州治西北本漢時建為清涼院。明覺院在州治西本覺山院宋大中祥符二年建。普濟院在州治西北宋嘉祐六年建。華嚴院在州治西北本吉寺。妙覺院在州治東。慈化院在州治東北後唐天成四年建。智多三藏院在州秀容縣二十里。普同院在縣東南一十里宋村後唐清泰二年建。三聖院在縣西北三十里

淨土院在縣西北二十五里西馮村唐武后聖曆九年建。壽聖院在縣南郭外五代漢乾祐元年建定襄縣亦有壽聖院本名舍利塔院。樂平縣元一統志吉祥院在本縣宋至道二年建。清涼院在縣內金大定二年建。安福院。崇教院。普濟院並在縣內皆唐之舊。千佛院在縣西十一里百村唐舊院佛像十尊因名。平定州元一統志知覺院在本州東南隅宋嘉祐八年建。大覺院在州東北隅金大定二年建。延

慶院在州東北隅太平興國元年建。太平興國院　崇聖乾明院並在州承天鎮宋大中祥符三年建。安國院在州東北九十里　資福院在州西南八里冠山宋大中祥符元年建。靜樂縣太原志壽聖院在本縣南五十里下馬城村宋太平興國元年所建無碑刻。石州太原志南山靈泉禪院在州西南一百二十里黃河東岸寺前有泉一道細流入寺因名靈泉院今廢遺址尚存。寧鄉縣太原志清涼院在本縣治南。興縣太原志壽聖院在本縣治東二百餘步宋嘉祐間勑建至熙寧間勑賜壽聖院名後為金兵所焚至天會九載重建大定初詔復舊號元皇慶癸丑詔免本寺役今為倉焉

宮室

本府元一統志玄妙宮在府之廣化坊街南元壬寅年據真子重建。崇禧宮在陽曲縣西北四十里西村建東嶽七十四司在焉。太原縣太原志避暑宮在本縣西南三十里天龍寺東北有重閣數畝昔北齊高帝及東魏文宣帝避暑離宮今無遺跡其土人猶以其地為皇家宅云。榆次縣太原志神霄玉清萬壽宮在本縣東南隅今廢止存其碑。真常萬壽宮在縣內元至元十五年建。萬春宮在縣北一十里攝村元時重修

大谷縣太原志神霄玉清萬壽宮在本縣東北隅宋政和中額。今廢。五臺縣太原志德寧宮。珠應廟即五臺嶺穴廟額曰珠應封靈澤侯。祁縣太原志堯舜二帝行宮在縣東六丈村一十五里棟宇尚存無碑可考

平定州太原志神霄宮在本州天慶觀東今廢有宋徽宗御製并書碑存焉宋政和三年所建。岢嵐州太原志神霄宮在本州署之東不知何代所建今廢止有碑刻宋徽宗御筆手詔在焉。嵐縣太原志神霄宮在本縣北故城內不知何代廢壞。

樓　本府太原志望春樓在府東北隅金相坊。保德州太原志擬江樓在本州公廨之北依城為樓下瞰黃河宋保德州運判官王華作記後金知保德軍州事李晏改為安西樓今廢基址尚存　忻州太原志鐘乳阜樓在州西北距山三十里其阜屹然並立狀似乳形上有重樓三所佛寺一所構自金源雲中水旋遠其下甚可遊眺今有遺址并佛寺在焉。代州元一統志南樓在本州南邊池間金趙秉文有詞。繁峙縣元一統志迎翠樓在本縣市中舊為真武閣府尹李德輝改曰迎翠。

臺　榆次縣太平寨亭記講武臺在西北一十五里顯慶五年置。五臺縣太原志鷲臺在五臺縣臺山孤峭特聳形勢肖似西國靈鷲因呼為鷲臺詳見來吳所作記。繁峙縣元一統志龍王臺在聖

州今繁峙縣南一百三十里。

亭　平定州太原志清陽亭在本州北八里水經註云桃水過其下。五臺縣太原志雲浪亭在本縣清陽山俗云七里亭。

閣　本府太原志四聖觀音閣在府東北隅澄清坊市心通明閣在府東南隅舊朝真坊。五臺縣太原志玉皇閣在五臺縣北四十里楊林嶺上。

堂　本府太原志德陽堂在府天寶十年文宣終於德陽堂。萬壽堂元上已上並北史。平定州元一統志石像堂在本州東二十里東交村。太原縣太原志桑維翰祠堂在本縣棗村今為普照寺廢

榆次縣太原志普蔭堂在本縣北八里王胡村金大定重修

壇壝

本府太原志社稷壇在府城西南汾河西。風雲雷雨山川壇在府城南無祀鬼神壇在府城北。太原縣太原志社稷壇在縣西。風雲雷雨山川壇在縣南。無祀鬼神壇在縣北。榆次縣太原志社稷壇在縣西北。風雲雷雨山川壇在縣南。無祀鬼神壇在縣北。徐溝縣太原志社稷壇在縣西北。風雲雷雨山川壇在縣南。無祀鬼神壇在縣北

大谷縣太原志社稷壇在縣西北。風雲雷雨山川壇在縣東南。無祀鬼神壇在縣北。盂縣太原志社稷壇在縣西南。風雲雷雨山川壇在

縣西南 無祀鬼神壇在縣北 祁縣太原志社稷壇在縣西北。風雲雷雨山川壇在縣東南 無祀鬼神壇在縣北 交城縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣西南 無祀鬼神壇在縣正北 靜樂縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣東南 無祀鬼神壇在縣北 文水縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣南 無祀鬼神壇在縣北 清源縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣南 無祀鬼神壇在縣北 臨縣太原志社稷壇在縣北 風雲雷雨山川壇在縣南 無祀鬼神壇在縣北 壽陽縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣西南 無祀鬼神壇在縣北 岢嵐州太原志社稷壇在州城西北 風雲雷雨山川壇在州城南 無祀鬼神壇在州城北 嵐縣太原志社稷壇在縣西南 風雲雷雨山川壇在縣東南 無祀鬼神壇在縣西北 興縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣南 無祀鬼神壇在縣北 平定州太原志社稷壇在州西北 風雲雷雨山川壇在州東南 無祀鬼神壇在州正北 樂平縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣西北 無祀鬼神壇在縣北 保德州太原志社稷壇在州城南 風雲雷雨山

川壇在州城南 無祀鬼神壇在州城北 石州太原志社稷壇在州城北 風雲雷雨山川壇在州城西南 無祀鬼神壇在州城北 寧鄉縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣南 無祀鬼神壇在縣北 代州太原志社稷壇在州西北 風雲雷雨山川壇在州西南 無祀鬼神壇在州北 崞縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣南 無祀鬼神壇在縣北 五臺縣太原志社稷壇在縣北 風雲雷雨山川壇在縣南 無祀鬼神壇在縣東北 繁峙縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣西南 無祀鬼神壇在縣北 忻州太原志社稷壇在州西北 風雲雷雨山川壇在州西南 無祀鬼神壇在州正北 定襄縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣西南 無祀鬼神壇在縣正北

官制

本府 知府正四品 同知正五品 通判正六品 推官正七品 經歷司經歷正八品 知事正九品 照磨所照磨從九品 檢校未入流 司獄司司獄從九品 儒學教授從九品 訓導四員未入流 僧綱司都綱從九品 副都綱未入流 道紀司道紀從九品 副都紀未入流

陰陽學正術從九品 醫學正科從九品 大盈倉大使從九品 副使未入流

陽曲縣 知縣正七品 縣丞正八品 主簿正九品 典史未入流 儒學教諭未入流 訓導未入流 稅課局大使未入流 臨汾驛驛丞未入流 成晉驛驛丞未入流 凌井驛驛丞未入流 臨汾遞運所大使未入流

太原縣 知縣正七品 縣丞正八品 主簿正九品 典史未入流 儒學教諭未入流 訓導未入流 僧會司僧會未入流 道會司道會未入流 陰陽學訓術未入流 醫學訓科未入流 稅課局大使未入流

壽陽縣 知縣正七品 縣丞正八品 主簿正九品 典史未入流 儒學教諭未入流 訓導未入流 僧會司僧會未入流 道會司道會未入流 陰陽學訓術未入流 醫學訓科未入流 大安驛驛丞未入流

榆次縣 知縣正七品 縣丞正八品 主簿正九品 典史未入流 儒學教諭未入流 訓導未入流 僧會司僧會未入流 道會司道會未入流 陰陽學訓術未入流 醫學訓科未入流 稅課局大使未入流 鳴謙驛驛丞未入流

太谷縣 知縣正七品 縣丞正八品 主簿正九品 典史未入流 儒學教諭未入流 訓導未入流 僧會司僧會未入流 道會司道會未入流 陰陽學訓術未入流 醫學訓科未入流 稅課局大使未入流

祁縣 知縣正七品 縣丞正八品 主簿正九品 典史未入流 儒學教諭未入流 訓導未入流 僧會司僧會未入流 道會司道會未入流 陰陽學訓術未入流 醫道訓科未入流 稅課局大使未入流 龍舒谷巡檢司巡檢從九品 盤陀遞運所大使未入流 盤陀馬驛驛丞未入流 賈令驛驛丞未入流

清源縣 知縣正七品 縣丞正八品 主簿正九品 典史未入流 儒學教諭未入流 訓導未入流 僧會司僧會未入流 道會司道會未入流 陰陽學訓術未入流 醫學訓科未入流 稅課局大使未入流

徐溝縣 知縣正七品 縣丞正八品 主簿正九品 典史未入流 儒學教諭未入流 訓導未入流 僧會司僧會未入流 道會司道會未入流 陰陽學訓術未入流 醫學訓科未入流 稅課局大使未入流 同戈驛驛丞未入流 同戈遞運所大使未入流

交城縣 知縣正七品 縣丞正八品 主簿正九品 典史未入流 儒學教諭未入流 訓導未入流 僧會司僧會未入流 道會司道會未入流 陰陽學訓術未入流 醫學訓科未入流 稅課局大使未入流

文水縣 知縣正七品 縣丞正八品 主簿正九品 典史未入流 儒學教諭未入流 訓導未入流 僧會司僧會未入流 道會司道會未入流 陰陽學訓

術未入流醫學訓科未入流稅課局大使未入流

靜樂縣知縣正七品縣丞正八品主簿正九品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧會司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流倉大使未入流沙婁嶺巡檢司巡檢從九品婁煩巡檢司巡檢從九品故鎮巡檢司巡檢從九品康家會馬驛驛丞未入流關埜驛驛丞未入流

孟縣知縣正七品縣丞正八品主簿正九品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧會司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流芹泉驛驛丞未入流

臨縣知縣正七品縣丞正八品主簿正九品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧會司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流尅胡寨巡檢司巡檢從九品

河曲縣知縣正七品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧會司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流

石州知州從五品同知從六品判官從七品吏目從九品儒學學正未入流訓導未入流僧正司僧正未入流道正司道正未入流陰陽學典術未入流醫學典科未入流稅課局大使未入流孟門巡檢司巡檢從九品方山巡檢司巡檢從九品

寧鄉縣知縣正七品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧道司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流稅課局大使未入流

忻州知州從五品同知從六品判官從七品吏目從九品儒學學正未入流訓導未入流僧正司僧正未入流道正司道正未入流陰陽學典術未入流醫學典科未入流稅課局大使未入流忻州寨西巡檢司巡檢從九品牛尾庄巡檢司巡檢從九品沙溝巡檢司巡檢從九品九原驛驛丞未入流九原遞運所大使未入流

定襄縣知縣正七品縣丞正八品主簿正九品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧會司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流稅課局大使未入流

代州知州從五品同知從六品判官從七品吏目從九品儒學學正未入流訓導未入流僧正司僧正未入流道正司道正未入流陰陽學典術未入流醫學典科未入流稅課局大使未入流本州倉大使未入流副使未入流大和嶺巡檢司巡檢從九品水勒口巡檢司巡檢從九品胡峪北口巡檢司巡檢從九品鴈門遞運所大使未入流鴈門驛驛丞未入流

崞縣知縣正七品縣丞正八品主簿正九品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧會司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流稅課局大使未入流陽臺峪巡檢司巡檢從九品蘆枝寨巡檢司巡檢從九品吊橋嶺巡檢司巡檢從九品原平驛驛丞未入流

五臺縣知縣正七品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧會司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流稅課局大使未入流高洪口巡檢司巡檢未入流

繁峙縣知縣正七品縣丞正八品主簿正九品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧會司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流北樓口巡檢司巡檢從九品平刑嶺巡檢司巡檢從九品茹越口巡檢司巡檢從九品石測驛驛丞未入流

岢嵐州知州從五品判官從七品吏目從九品儒學學正未入流訓導未入流僧正司僧正未入流道正司道正未入流陰陽學典術未入流醫學典科未入流稅課局大使未入流廣盈倉大使未入流副使未入流岢嵐鎮巡檢司巡檢從九品永寧驛驛丞未入流

嵐縣知縣正七品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧會司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流武鄉溝巡檢司巡檢從九品

興縣知縣正七品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧會司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流孟家谷巡檢司巡檢從九品界河口巡檢司巡檢從九品

平定州知州從五品同知從六品判官從七品吏目從九品儒學學正未入流訓導未入流僧正司僧正未入流道正司道正未入流陰陽學典術未入流醫學典科未入流稅課局大使未入流故關巡檢司巡檢從九品平潭驛驛丞未入流

樂平縣知縣正七品典史未入流儒學教諭未入流訓導未入流僧會司僧會未入流道會司道會未入流陰陽學訓術未入流醫學訓科未入流柏井馬驛驛丞未入流

保德州知州從五品吏目從九品儒學學正未入流訓導未入流僧正

司僧正。本入流 陰陽學典術。本入流 醫學典科本入流 得馬水巡檢司巡
檢。從九品
太原左衛 指揮使正三品 同知從三品 僉事正四品 衛鎮撫從五品 右
左所 正千戶正五品 副千戶從五品 百戶正六品 所鎮撫從六品 中所
所 正千戶正五品 副千戶從五品 百戶正六品 所鎮撫從六品 前所
正千戶正五品 副千戶從五品 百戶正六品 所鎮撫從六品 後所 正
千戶正五品 副千戶從五品 百戶正六品 所鎮撫從六品
太原右前衛中左右護衛官制與前左衛同。
公著
太原志山西布政司。理問所。軍需庫。豐贍庫。大盈倉 晉相府
玄都觀已上並在府東北隅 太原府。司獄司並在舊新寺衙 行用庫
惠民藥局並在舊縣東市 壽寧侯廟。織染局並在舊貢院坊 寶泉局
彌陀院並在舊平通坊 提刑按察司。察院並在府前北隅
山西都指揮使司。太原左右前三衛並本府南北隅 雜造局在晉祠真
坊南大盈倉在舊倉化坊 太原縣衛在縣南關街北 榆次縣衛在縣十
字街東北 徐溝縣衙在縣城西北隅 太谷縣衙在縣正街北 交城
縣衙在縣城西北隅 祁縣衙在縣西北隅 文水縣衙在縣西隅 清
源縣衙在縣正街北 壽陽縣衙在縣東北隅。盂縣衙在縣東街北
臨縣衙在縣城內正北 靜樂縣衙在縣城西北隅 平定州衙在州城
東門內街北 樂平縣衙在縣城中心偏西街北 保德州衙在州城內
正街北 苛嵐州衙在州城內西北。嵐縣衙在縣城內西街西北 興
縣衙在縣西北隅。石州衙在州城中心 寧鄉縣衙在縣城中心 代
州衙在州 繁峙縣衙在縣正街北 五臺縣衙在縣城內正街東北
崞縣衙在縣分司街西。忻州衙在州丁字街東道北。定襄縣衙在縣
十字街西。
太原志本府稅課局在府西北隅。太原縣稅課局在縣晉祠鎮街東。
祁縣稅課局在縣丁字街東南 靜樂縣稅課局在縣南關。臨縣稅課
局在縣東門外正街東。壽陽縣稅課局在正街西北。盂縣稅課局在
東街 清源縣稅課局在縣南社街南。文水縣稅課局在縣西南隅。
交城縣稅課局在縣治東。榆次縣稅課局在縣正街北。太谷縣稅課
局在縣街西 徐溝縣稅課局在縣街東南。平定州稅課局在州城十

字街 保德州稅課局在州城內東街 苛嵐州稅課局在州東關街南
嵐縣稅課局在縣城內東街正北 興縣稅課局在縣東門外街北
忻州稅課局在州十字街南道東。定襄縣稅課局在縣十字街南道西
石州稅課局在州衙東南。寧鄉縣稅課局在縣城內南街 代州繁
峙縣稅課局在縣正街南。崞縣稅課局在縣南街東。五臺縣稅課局
在縣城內正街西北。
太原志陽曲縣惠民藥局在縣東北隅澄清坊市中心 太原縣惠民藥
局在縣治西街南。徐溝縣惠民藥局在縣街東。榆次縣惠民藥局在
縣正街東。清源縣惠民藥局在縣南社街西。太谷縣惠民藥局在
縣街東 壽陽縣惠民藥局在縣正街東北。文水縣惠民藥局在縣西
南隅 交城縣惠民藥局在縣治東。盂縣惠民藥局在縣正街西 臨
縣惠民藥局在縣城東門外正街東。靜樂縣惠民藥局在縣正街東
祁縣惠民藥局在縣街東南 平定州惠民藥局在州十字街西 樂平
縣惠民藥局在縣東街北 苛嵐州惠民藥局在州城正街中心 興
縣惠民藥局在縣東門外街北。嵐縣惠民藥局在縣正街西北 石州
惠民藥局在州衙東南。寧鄉縣惠民藥局在縣西南 代州惠民藥局
在州正街北。繁峙縣惠民藥局在縣正街南 崞縣惠民藥局在縣按
察司街東 忻州惠民藥局在縣丁字街南道西 定襄縣惠民藥局在
縣正街東。
太原志陽曲縣孤老院在縣舊三桂坊 太原縣孤老院在縣治東街北
壽陽縣孤老院在縣西北隅 祁縣孤老院在縣東南隅 交城縣孤
老院在縣治西 文水縣孤老院在縣東北隅 太谷縣孤老院在縣治
西 靜樂縣孤老院在縣東北隅。徐溝縣孤老院在縣衙東南街東
清源縣孤老院在縣南門外。榆次縣孤老院在縣治東。盂縣孤老院
在縣正街西。臨縣孤老院在縣城門外正街東北。平定州孤老院在
城十字街北。保德州孤老院在州城內街西。苛嵐州孤老院在州
嵐縣孤老院在縣東南隅。興縣孤老院在縣西北隅。石州孤老院在
州衙東 寧鄉縣孤老院在縣治南。代州孤老院在州東南隅 五臺
縣孤老院在縣正街西北。繁峙縣孤老院在縣城內街北 崞縣孤老
院在縣南街東 忻州孤老院在州十字街東道北。定襄縣孤老院在
縣西北隅
太原志陽曲太原二縣提刑按察司在府城內 文水縣提刑按察司分

司衙在縣東北隅、祁縣提刑按察司分司衙在縣東北隅　壽陽縣提
刑按察司分司衙在縣治東　靜樂縣提刑按察司分司衙在縣正街北
太谷縣提刑按察司分司衙在縣治東　盂縣提刑按察司分司衙在
縣南街北　清源縣提刑按察司分司衙在縣東門街西　榆次縣提刑
按察司分司衙在縣治東。平定州提刑按察司分司衙在州城內偏東
街北　岢嵐州提刑按察司分司衙在州城內西街正北　興縣提刑按
察司分司衙在縣西北　石州提刑按察司分司衙在州東　寧鄉縣提
刑按察司分司衙在縣城中心。代州繁峙縣提刑按察司分司衙在正
衙南　崞縣提刑按察司分司衙在縣正衙西北。忻州提刑按察司分
司衙在州丁字街東道北　定襄縣提刑按察司分司衙在縣十字街正北
太原志陽曲縣　臨汾驛在縣南城外南至徐溝縣同戈驛八十里。東
南至榆次縣鳴謙驛五十里北至成晉驛八十里　成晉驛在縣北八十
里柏井鎮北至九原驛七十里。榆次縣　王子驛在縣北一十五里今
鳴謙驛西南至洞渦驛七十里西北至臨汾驛六十里東至太安驛七十
里通真定驛路　徐溝縣　同戈驛舊名洞渦驛不知何代改名同戈元
在縣北八里洪武五年移置縣北門外南至祁縣盤陀驛七十里北至太
原府臨汾驛七十里西南至賁臨驛七十五里東至榆次縣鳴謙驛七十
里車站在北門外里路同前　祁縣　賈令驛在縣北一十五里北至徐
溝縣同戈驛七拾里北通太原府驛道西至汾州平遥縣洪善驛七十里
南通平陽府驛道　盤陀驛在縣東南三十五里龍舟谷口于洪鎮北至
徐溝縣同戈驛八十里直通太原府驛道南至沁州武鄉縣南關驛六十
里南通沁州驛道直抵
京城本驛洪武二年設置　盤陀車站在驛西南至沁州武鄉縣權店驛車
站一百五十里北至太原府陽曲縣臨汾驛車站一百五十里洪武七年
設置　壽陽縣　芹泉驛在縣東二十五里東至平定州平潭驛七十里
東通真定府驛路　太安驛在縣西五十里西至榆次縣鳴謙驛七十里
西通太原府盂縣芹泉驛北至本縣七十里東至平潭驛六十里西至太
安驛七十里。平定州。平潭驛在州西二十五里西至壽陽縣芹泉驛
七十里　柏井驛在州東四十五里。東至井陘驛七十五里。代州　鴈
門驛在城西關東至沙澗驛一百三十里西至原平驛一百里。北至廣武
驛七十里車站在驛西南至忻州九原驛車站一百八十里北至應州
安民子驛一百五十里、繁峙縣　砂澗驛在城東七十里東至渾源州

王家莊驛一百一十里。西至代州鴈門驛一百三十里。崞縣　原平驛
去縣南四十里南至九原驛七十里北至鴈門驛八十里　忻州　九原
驛在州西二百步南至成晉驛七十里。北至原平驛八十里。岢嵐州
永寧驛在州署之南衙東。代州振武衛在城內鼓樓東正街北即舊州
衙。岢嵐州鎮西衛在城內正北。

兵防

太原志天門關在陽曲縣西北六十里嵐管州故驛道也趙宋舊關戍兵
金置酒官　石嶺關在縣東北一百里滂繫舟山唐李備方志圖謂之石
嶺關唐書志定襄有石嶺關是也為忻代武朔往來之要衝當京之驛道
也舊有戍兵金置酒官。土人謂之東關元遺山詩何時石嶺關頭路一望
家山眼暫明。赤塘關在縣北九十里。忻州西道也宋之舊關金置酒官
舊經云昔有四父劉赤塘曾隱居於此故名之　馬嶺關在太谷縣東南
七十里通刑州路五代史梁代太原潞州刺史張歸厚軍自馬嶺入即此
關也今屬榆次縣有巡檢司　隆州谷北關古無其名今改龍舟谷北關
在祁縣東南九十里南至沁州南關三十里北至徐溝縣一百三十里兩
驛皆山道傍有水名曰胡甲水見設巡檢司　伏馬關在盂縣東北七十
里通真定府平山縣界亦名白馬關宋金有戍兵今廢基址猶存　榆棗
關在縣東北一百一十里東接真定府界宋金有戍兵今廢而關名尚存
克胡關在臨縣西一百一十八里邊臨黃河形勢陵峻西至葭縣漢二
里西還通於神木縣直抵沙漠正係衝要之地今設置巡檢司守把　黃
羅谷隘口去縣城一百餘里通黃河西葭縣地面衛業平隘口　樓煩鎮
在靜樂縣南七十里東隣汾水西抵周洪山通交城西　寧化鎮去縣北
八十里居大石壹石壁空二山之間西枕汾河通西陽谷五十里　兩嶺
隘口去縣東六十五里高三里　婁姿嶺隘口去縣東八十里已上皆設
巡檢司　夫竭石隘口即今寨壘接連朔州境界東北通崞縣界　川胡
溝隘口在神林山下去縣北六十五里通橫山兒　石家莊隘口去本縣
北六十里通苛業千山。唐官谷隘口在屹嵯山下去本縣東北六十里
通刀朝山　定河溝隘口在定河西北山下去本縣城北五十里通新天
嶺橫水溝隘口在鳳凰山下去本縣北四十里通朝天嶺鈴子山　韓旗
溝隘口在馬頭山下去本縣北三十五里通鈴子山　蒼谷溝隘口去本
縣北三十五里通巴兒寨　六便嶺隘口係岢嵐州并本縣界首在縣西
六十里通岢嵐界　石城嶺隘口去本縣九十五里通忻州界　橋門嶺

隘口去本縣八十里通橫水鎮　楊寨溝隘口去本縣九十里通忻州界
白刀嶺隘口去本縣南一百三十五里通交城界　一箭嶺隘口去本
縣六十五里通方山界　懸鍾嶺隘口去本縣東八十里通忻州牛尾莊
馬家會隘口在木茂山下去本縣城北三十五里通黃龜山已上今皆
塡塞　故關在平定州東八十五里今設巡檢司守把通井陘縣　甘桃
口在故關南三里通井陘縣　娘子關在故關北一十五里通井陘縣
石門口在州東一百里通平山縣　蕨谷口在州東一百四十里通元氏
縣　白城口在州東一百四十里通贊皇縣　黃沙嶺隘口在樂平縣東
一百二十里與眞定趙州通　馬嶺隘口去縣東南九十里與順德府刑
臺縣通　松子嶺隘口去縣南四十五里與遼州和順縣通　長城天澗
保隘在奇嵐州北五里兩山之間北通大同府路南通關西五路　子坑
保隘在州西北一百里西通黃河延安府東通太原府路　洪谷保隘西
至本州五十里東通太原府界西通關西五路　隘口界河口在興縣東
六十里　猪家谷在縣西三十里　孟家谷在縣西南五十里已上皆設
巡檢司守把　方山巡檢司在石州北一百四十里南北川本舊方山縣
也至元三年省入離石即置巡檢司其城西倚山崖方圓四里東南北三

門形勢平易北通嵐縣　孟門巡檢司在城西一百一十五里本舊孟門
縣也至元三年省入離石即置巡檢司其地臨黃河東岸拒大河之險西
通陝西延安府綏德州周大象元年於此置孟門津隋開皇六年改曰孟
門關　鴈門關在代州北三十里按鴈門誌云秦漢以為北邊代山高峻
鳥飛不越中有一缺鴻鴈往來代多鷹隼鴈過被害懼其門不敢過呼為
巨門鴈欲過此山中啣蘆一枝然後敢過鷹隼見而懼之不敢捕鴈得過
山即棄蘆枝因以名焉　太和嶺在州西北三十里　水勁口在州西北
三十里　水谷口在州東北三十里　胡谷口在州東北六十里已上今
皆關塞各設巡檢司守把　朔嶺關舊名狼嶺今改曰朔嶺在繁峙縣東
北山一百二十里東至北婁口西連小石口山勢頗易北通應州路今據
武衛摘撥軍兵把守　平刑關在縣正東一百四十里西連渾源大寨頭
口南接南山道頗寬平東通靈丘縣見設巡檢司守把　茹越口在縣北
三十五里其山東接小石口西連胡谷口形勢險峻道路狹隘今已閉塞
見設巡檢司守把　小石口在縣東北七十里西接茹越口東抵朔嶺關
形勢艱阻今已閉塞見設巡檢司守把　北婁口在縣城東北一百四十
里西連朔嶺關東接大寨頭今已閉塞見設巡檢司守把　高洪口　石
佛口　趙勝口　狐野口　石鐵口已上並在五臺縣有巡檢司總制其
處　平橋嶺在崞縣西北三十里西通朔州上有寨名曰秦王寨　石
佛谷去縣西三十里北接朔州境其形窄狹元末用石塞其口
國朝仍塞之　陽武谷亦云穀子谷去城西南七十里世傳秦扶蘇蒙恬曾軍
於此有崖名曰太子崖扶蘇死於此又名穀子谷　蘆板寨去縣城西南
八十里中有故城不知何代所築有基址存焉其形平易西通靜樂以上
四處皆設置巡檢司把守　石嶺關在忻州南四十里乃并代雲朔等州往
來衝要之所唐方誌圖謂之石頭嶺舊有戍兵　赤塘關在州之西南距
城五十餘里白馬蕨山南通陽曲縣界本州西道宋之舊關也寨西隘口
乃古之雲內鎮也在雲中山口距城西北五十里入山二十餘里與沙溝
寨相為聲援以西通靜樂境
國朝俱設巡檢司　牛尾莊寨在州白馬山內距城六十餘里西通靜樂境古
無所建創自
國朝設巡檢司　隩州巡檢司　芭州巡檢司元一統志並在保德州

永樂大典卷之五千二百三

永樂大典卷之五千二百四　十二先

原　太原府六

古蹟

本府太原志大明殿在太原府。北史：後主天統三年十一月，以晉陽大明殿成，大赦。元州府城太原一郡朱子祖。晉陽記曰：武成為太上皇所置。今按北史齊書馮子琮傳云：武成禪位後主，時在晉陽，既居舊殿，少帝未有別所，詔子琮監造大明宮。武帝怪其不速，既子琮曰：至尊幼年承大業，欲令群僚以示萬邦，豈比北連天闕，不宜窮嗟。帝稱善，被子琮傳書之，則大成以大明為後主作，自應宣德殿。北齊後主幸晉陽，即位於宣德殿。崇德殿。晉昭之終，武成殂於崇德殿。後園。武成河清二年，有神見於後園。為壽堂山前。五龍門。北史：周師至晉陽，後主夜出五龍門奔鄴。東門。北史：周武帝戎服入晉陽，與敗兵走出東門。宮南門曰景明門，次北曰景福門，門內景福殿，殿後門曰昭德門，次曰昭福門，門外東西廊各有小亭子一。武封公主駙馬於此。次北寢殿曰萬福殿。唐玄宗開元十一年幸晉陽，御榻與附水龍百頃之物悉在。又有紙目屏風，蘇折六八分，書延英堂順，又有金銀四五器鐵為之。殿北曰玄福門。又北曰玄德門。又北即玄武樓。樓下有門通城外。殿西曰西閣門，次西曰威鳳門。殿東曰東閣門。又一門曰昌明門，通前肅殿。殿院東少陽院，殿西射殿，次西院太液池亭子。亭在池心，四畔四面，四北有女字千題詩。東南九曲池。戲兵之所也。安曲蛇形，又西方餅為橋殿有紫英池獻十。乃池之形製焉，開元中物也。景福門西中書門下省，次西內侍省，省後嬪御院內庫。已上晉陽記。乾陽門。正直宮南門。延夏門。龍山在其東北。東陽門。東子在其外。延西門。錢坊在其外。承明門。名坊在其內。已上晉陽記。大夏門。東北門也。今汾河流口嘉術寸今。白虎門。今俗為謂西門為白虎門。水門。今城西晉水所入之道。今名水窯門。三門。今按宮前東西路，備稍之御街也。振平址，以城東門路為三門道。晉陽記曰：門二十四，五嶽東西兩城皆之，其兩事而見者，上九而已，餘皆不可考，知也。雙門。晉陽記：昔在乾陽門街，有府皇武碑，起義堂碑，在門內對立。今按其處，南有巨石十數，五門來所用者，此宮南之陽門也。北門。五代史晉本紀：與齊兵救太原，又敗唐兵。晉高祖夜出北門，見其异焉。東門。五

府南工正街東第六將相坊，舊名通利坊，以分南東留守滕國公狀，大定中入改今名。城門。東曰朝曦，南曰開遠，西曰金興，北曰懷遠。高歡宅。在唐府住坊。晉陽記曰：歡遊易東之肆，自上黨來，至此坊坊中，皆上黨人。號晉陽者，故一名上黨坊。徐之才宅。在唐永寧坊之十世修賢術，北史有傳。斛律明月宅。在唐福昌坊，唐為立寬寺。平義寶宅。在唐福昌坊，義寶舍宅所門坊即已上並晉陽記。蕭瑀宅。在唐大化坊，唐為開元寺。宇文述宅。州系興二年，改為義興寺。高祖發使之所同以為名，其後記上即宅之年子之。王韶宅。在唐龍泉坊，本北齊百官寺。河東七年賜船為宅，後施為尉遲寺。已上並晉陽記。興國玄壇。舊州玄二年，置在淸上，唐為開元觀，在南市坊。受瑞壇。在分城中。唐天初起義王九於此行晉石并宮內宇文曰李淵為書。武后見其龜形，帝乃立壇以少年記石受之。大丞相府。北史：齊神武以晉陽四塞，乃建大丞相府而定居焉。竹馬府。在府城中。并州尚書省。唐太原府是也。尚書令廳。唐天寶年。右丞廳。唐司錄南廳。已上並晉陽記。行臺尚書省。隋書：開皇二年，置河北道行臺尚書省於并州。太原府署。本并州也，法曹廳有狄梁公手植槐，梁公與姚元崇俱嘗為此官也。節度使廳。東壁有通元中嚴綬壁記，西壁有元和十一年張弘靖所立裴帥石記。自武德始，曹王月王萬王並登極。柏堂。唐北京王為所建。節堂。在府東南隅，裴為書記廳。西齋。有大和中令狐楚飛泉記。山亭。在內城上，長慶中李廳所建，有張弘靖等詩石刻。北廳。長慶中裴度所建，有度詩及令狐楚詩。副使廳。有大和中副使李弘度大閣有書記廳。有元和中李德裕為書記時題記。判官廳。有元和中李紀書請詩。亦廳門兩壁。使院。有大和中八月五建院記。大和六年令狐楚題名廳壁詩。又有東漢時蔡中郎所作郭泰碑，姚大何鍾珠惠君夫人李夫人大食堂。有大中八年判官李隲堂記。碑樓。在使院大門內。又有賜李戴義德政碑，李程撰，柳公權書。鹽院。有鄭儋撤竹枝詞。在堂東廳。民宴堂。安宴之所也。在西城東偶崇福寺園中。有大中七年判官李隲李紀。起義堂。本北齊故宮東門外，唐高祖起義兵，統今於此。有尉遲恭張說起義堂頌碑。察院。廉訪司。在府東北隅澄清坊。平準庫、酒課稅務司。在府西南隅卓通坊。惠民藥局。光遠驛。在府南正南街東第七坊。宋太平興國改今額。支度判官廳。在府南門正街北第二坊，趙坊，本唐民部第全朗狀置。平城軍。在府南門正街北第三百坊，本宋元戍酒務全

朝天會中改置同知轉運使事衙轉運副使衙在府南門正街東第七里
第坊正宋提舉常平司治所金朝改置為轉運使衙後分置副使衙
運司勾事院天會中置都司判官廳本吳八抄不里院中置轉運司
獄廳知法廳有南門正街東第七里坊金朝置河東北路轉運司本
府南門正街東第八澄清坊宋河東路都運司治所後為提舉司宋末
復置轉運司金朝天會中置錢帛都提點於此復改為轉運司有不轉運
題名又金朝錢帛轉運題名又有宋張商英使河東時子蘇軾黃庭堅等
送行詩石判武衛第一指揮在府南門正街東第八澄清坊本宋屯駐軍
營金朝改為宣武軍營大定十一年又改今名衙門內正北儀門門北設
廳有宋慶曆七年張杞正撰并州大廳記政和九年題照修廳記又有
慶曆中鄭戩守并題名記又金朝解德甫題名記廳北中門門北使廳
又北燕堂堂後為閣又北經遠堂又北凌雲觀在子城上觀東望雲樓與
觀相接設廳東使宅門門南鎮李堂宅門相直西向瑞節堂堂兩頰進思
退思二閣本石未以宣撫副使衙金朝移建堂北南向雙閣次北爭采堂
次北射堂燕堂東三樂堂使廳西都廳次西南孔目院東門正街街北
天王堂次西天齊仁聖帝下廟次西宅顏滕公宅次西武衛第二指揮使

本宋之駐軍營天會中改宣武營又改武衛西門正街街南陽曲丞廳次
東陽曲尉廳次東陽曲主簿廳並金朝置街北陽曲縣宋治所在西郭天
會中徙於此正街次東街北稅使司宋商稅務金朝因之大定改置使
司在府西門正街南第二月禮坊東其東酒使司宋酒務金朝因之大定
中改置使司在府西門正街南第二月禮坊東次東寶化坊門北門正
街街東錄事判官廳宋舊行衙次東街西延福院大定四年額次南鹽鐵
判官廳又本唐人私第天會中改置正街相直普照院大定三年額其
東普惠坊東轉而即慈雲坊南正街其西三桂坊舊名二里坊以秉訪使
者治所名之皇統中改今名汾陽軍節度使王靖王光祖與李琪同乞等
三人俱登進士第里人榮之就立名三桂坊名從而改焉戶籍判官廳
宋安撫司舊公事廳金朝改置街南子城北門路文宣王廟舊在府南之
東隅天慶觀東宋末燬廢金朝天會中同書廢附郭而建焉有皇統中
賢良林鼓英撫修學記衙南城隍廟宋置子城南門中街街東大備
倉宋舊倉也金朝改名大定中府尹廣其東三之一街西府推官廳宋司
錄廳次北知事廳宋女曹廳又根株院次北錄事司宋儀曹廳次北綾錦
院宋女曹廳之本正街相直宣詔廳舊係臺地景福中知府事李君

谷所建有夫子知制誥激壁記并敘記之下有司業史氏宣猶於此其北
居子城中廳前有東西三隔門東西皆直子城東西門也府衙正門前
街街東作院宋名作院次南續錦院西門宋物料庫次南軍器庫使廳宋
舊作院次南府司獄廳宋州曹廳次南府知法廳宋刑狀廳次南轉米都
軍司宋右獄又儀株廳又東判官廳宋戶曹廳街西西作院宋舊作
院次南同知府尹衙宋通判北廳次南少尹衙宋通判南廳次南總管判
官廳宋掌書機宜文字廳正街相直揀馬廳宋世●所建北直府門東並
旗樓屋木壯偉甲於西道子城東門街北毬場路其內毬場廳次西
府獄宋舊獄金因之獄後都作院大定中自街南徙北次西草場宋舊場
金因之西直宣詔廳東門子城西門街門外即羅城城上綵紗亭與門
相直下瞰柳溪蓮塘街北軍器庫門通道其內軍器庫宋舊庫金因之次
東太原府衙正門次東豐贍庫門通道其內豐贍庫宋軍資庫金朝改名
東直宣詔廳西門子城北門街天王堂在北門上府衙東北門
門外之西府衙東門在門內之西南直宣詔廳後古唐城在太原府
方志圖曰古唐城陶唐氏居之其存者五百步括地志引圖都城記唐叔
虞之子燮父徙於晉水傍古唐城其城南半入今州城中削為坊牆北

半見在古晉陽城方志圖曰春秋末董安于所築安于趙氏之臣
也晉陽宮城唐地理志云城周二千五百二十步崇四丈八尺姚最序
行記曰南面因大明城西面連倉城北面因州城本東魏置隋文帝名新
城煬帝置宮周七里唐因之今按北史姚最傳坦之子也仕於周隋間隋
書經籍志有序行記十卷而唐藝文志止存二卷而已寰宇記多引之
大明城姚最序行記曰晉陽宮西南又有小城內有殿號大明宮城高四
丈周四里寰宇記曰在晉陽宮西南隅城高四丈周四里本北齊所建唐
起義堂在東門之外今按此城地極高俗猶呼為庫城蓋唐府庫猶坊在
焉羅城方志圖曰晉并州刺史劉琨所築都城唐地理志曰北都城左
汾右晉潛丘在中長四千三百二十步廣三千一百二十二步周萬五千
一百五十步其崇四丈晉陽記曰城周四十二里東西十二里南北八里
二百三十二步門二十四東城唐地理志曰貞觀十一年并州長史李
勣築分東曰東城中城唐地理志兩城之間有中城武后時築以合東
城晉陽記曰崔神慶拜并州長史武后謂之曰并州朕之枌榆又有軍馬
以其委寄所以授卿先是州有東西二城隔汾水神慶始築相接省防禦
兵數千人遷州使之倉城寰宇記曰東面連新城西南北里因州城本

隋開皇十六年築唐名倉城高四丈周八里今按此城隅至今號爲倉角城中數基數十尚高大充滌荊棘不可墾植　羊馬城五代史唐臣傳梁將王檀襲太原安金全擊檀於北門羊馬城中敗之太平寰宇記舊府城在太原府故老傳晉并州刺史劉琨築今按城高四丈周廻二十七里城中又有三城其一曰大明城即古晉陽城也故左傳言董安于所築史記曰智伯率韓魏攻趙襄子於晉陽引汾水灌其城城不沒者三版春秋後語曰智伯攻晉陽決晉水灌之城中懸釜而炊今按城東有汾水南流城西人有晉水入城而史記云引汾水後語云決晉水二家不同未詳孰是高齊後帝於此置大明宮因名大明城姚最序行記曰晉陽宮西南又有小城城內有殿號大明宮即此也城高四丈周廻四里又一城南面因大明城西面連倉城北面因州城東魏靜帝於此置晉陽宮隋文更名新城煬帝更置晉陽宮城高四丈周廻七里又一城東面連新城西南北面因州城開皇十六年築今名倉城高四丈周廻八里

陽曲縣太原志狼孟城在陽曲縣北七十里漢舊縣王莽改曰狼調晉末省水經注云有狼孟澗舊斷澗爲城南門閣故壁尚存今俗謂之黃頭寨史記曰始皇十五年大興兵至太原取狼孟是也漢以爲縣屬太原郡

故縣城在縣東北七十里漢汾陽縣隋改陽直縣煬帝省木井城唐初廢今無基址　洛陽城在縣東北六十里隋洛陰府之地唐初於此置羅陰縣貞觀元年省爲羅陰村　三交城在縣北五里世傳趙大夫竇鳴犢之城廢無基址　內城在縣西北一十八里今廢　木井城在縣東北鄭村南社隋煬帝徙陽曲治于此又改名陽直縣唐初縣徙而廢　大盂城在陽曲縣東北八十里春秋時晉太子之邑爲祁氏田祁氏滅分爲七邑盂其一也漢爲縣後魏省隋復置取漢舊名後魏書道武本紀謂之大祁城太平寰宇記左傳曰晉殺祁盈遂滅祁氏分爲七縣以孟丙爲盂大夫其以爲縣　陽曲故城在縣北四十五里

太原縣太原志三角城在太原縣北二十里義井村西一名徒人城又名捍胡城晉陽誌云趙襄子作此城以禦劉慮其迹云內置卸敵外安能尾爲三面故名三角城久廢其基址尚存又後魏地形誌云太原郡有長安縣註云太常二年置後省今微有基址存焉　故唐城即今縣治是也堯所築叔虞之子燮父徙都之所其東南隅在故都城中西北存者五百步宋收復河東記云韓緯修回鑾寺碑云大宗鄉城北故城高壹仗安定劉繼元降即此城也昔爲羅城鎮或曰并州刺史劉琨所築　王陵城在縣東南界汾水之東有晉太原王陵城今無遺跡　土軍城方志圖在洞渦水南武觀城西當在今太原縣之東南界無遺跡元一統志故都城在太原縣西十五里城中隋代事跡具載于前　太原故城在縣西一十五里詳見本路沿革太平寰宇記陽直故城在太原縣東北二十里隋開皇十六年改陽曲縣理此太原志古榆次城在榆次縣城外周二十一里漢故城也今縣在東南隅中都故城在榆次縣東十五里方志圖謂之內都城因隋諱避而改之也元一統志後魏置中都縣北齊省榆次縣入焉後齊而故城廢　武觀城在榆次縣西南二十里陳偏村北一名武館城水經注云洞渦水至武觀城西北晉謂之故郛則廢久矣今無所考元一統志水經云洞渦水逕武觀城南北盧諶征艱賦曰逕武館之故郛問厥途之遠近即此城也今縣西南鄉有名武觀其城爲武水所毀　信都城在榆次縣東十八里元一統志宋圖經云縣東鄉有名信都今木寨鄉是也微有基址　咸陽城在太谷縣西七里周四百五十步舊傳秦伐趙所築以咸陽兵戍因名今廢　陽邑城在縣東一十五里漢舊縣後周西徙今縣是也　副井城在縣西南七里周二里舊經云亦趙戍也在副井村側故名今廢　箕城在縣東二十里春秋左氏傳晉人敗狄于箕杜預

注云在太原陽邑有箕城水經注云蔣谷水經箕城北昔謂城之穰人城在縣東北二十九里今無遺址　長城在縣東南八十里馬嶺上按唐地理志嶺上有城自平城至晉口屈曲沿長三百里唐武德二年築貞觀元年廢今屬榆社縣　洛漢城在太谷縣西北一十五里周八里城塚記云秦王翦伐趙所築今廢元一統志水經寰宇記謂之廣厚亭未知孰是而基址廢矣　廢縣城在太谷縣西北八里舊經云隋大業八年將移縣于此板築未畢以寇止　古祁城在祁縣東南一十五里古祁氏之邑今爲上下故縣二村周二十里太平寰宇記漢祁縣城也晉大夫賈辛邑水經注曰賈辛以貌醜妻不爲言與之如臯射雉中之妻乃笑按左傳魏獻子謂賈辛曰昔賈大夫惡娶妻而美三年不言不笑御以如臯射雉獲之其妻始笑而言注曰賈國之大夫此所言則非祁縣者酈元所引爲誤　趙襄子城在祁縣西六里圖誌云趙襄子所築今爲趙村無跡可考　鄔城周五里在縣西七里舊經引春秋傳晉使呂相絕秦書曰焚我箕郜謂此也今爲高城祁奚墓存焉　漢祁城周十里在縣東南七里後魏徙于今地其跡尚存　隆州城在縣東南三十里團栢鎮五代時劉繼元築以拒周人之攻河東記云宋太平興國四年春攻隆州謂此城也　堯癸城在縣東北

一十二里舊云耆老傳爲禿髮烏孤所築今爲大賁村是也無跡可考元
一統志稍城周五里去祁縣六里今爲民田頗有形迹或云古之喪亭今呼爲
沙城　護城周二百八十步在祁縣西北六里今無遺蹟　鹿邑城按方
志圖云在祁縣西北一十五里今無迹可攷太原志古交城在交城縣東
三里以孔水汾水交流之義名之隋交城在其西唐長史王及善徙縣于
山南　榆城在縣西北一百三十里文谷水上　馬關城在縣西三十里
孔河之上里人謂之馬關村漢魏北齊嘗爲牧馬之處　下馬城在縣東
北六十里太平寰宇記陽曲故城在交城縣西南七十里開皇六年改爲
陽直　汾陽城在縣東北九十一里後魏以陽谷曲城太原志大陵城在
文水縣東北二十里史記趙肅侯遊大陵其後武靈王亦遊之夢處女鼓
琴而歌即此城也晉大康中置南單于右部中部居大陵後魏時廢今爲
官田　故縣城在縣東十里周二十里後魏建于此子城二里二百步唐
天授二年修宋元豐七年廢　平陶城去縣南二十八里漢大原郡舊縣
也後魏改曰平遥縣後以西羌內侵遷居京陵在今汾州界北城今廢
太平城在縣南一十里舊經云漢劉元海所築令其兄延年居之時人謂
兄爲阿平因名今廢　雲州城在縣東南三十里周二里寰宇記曰後魏
孝武永熙中寄治并州築此城今廢　文水城隋開皇二年改西壽陽文
水縣取文谷村爲名宋元豐間城爲汾水文水所圮　柵城在縣北二十
里舊經云魏武帝發以備北人當文谷口因以名焉今爲開柵村　梗陽
城在清源縣南一百二十步周六里隋置清源縣今廢太平寰宇記春秋
晉大夫祁氏之邑也在縣南一百二十步左傳曰晉殺祁盈遂滅祁氏分爲七
縣以魏戊爲梗陽大夫是也隋開皇十六年於其城內置清源縣　涂陽城
在清源縣東二十里周三百一十六步晉大夫祁氏之邑方志圖云在晉
南四十里即此地也今廢元一統志魏獻子以知徐吾爲涂水大夫圖經
云晉榆次縣嘗治于此後魏嘗　印駒城在清源縣西南二十三里舊經云
漢文帝於交城置牧地築此城以印駒俗因名之今廢　陶唐城在縣南
三十六里舊經云陶唐氏自涿鹿徙居於此俗人謂之姚城村今廢　魏
城在縣南二十里舊經云晉時永嘉元年洛陽地陷有二鵝蒼者飛出白
者則止劉曜以爲己瑞築此城應之今廢　馬首城在壽陽縣東南十五
里左傳曰晉分祁氏之田爲七縣韓固爲馬首大夫即此地也　賈胥城
在縣西北三十里春秋晉大夫趙簡子所築也又名故盧城基址微存元
一統志故盧城在壽陽縣西北四十五里今廢　故壽陽城在今縣城外

周五里舊經云仇猶自唐徙受州於此築而大之今廢　神武廢郡城在
壽陽縣北四十里寰宇記曰嘗置神武郡於此今廢太平寰宇記故大陵城在壽陽
縣隋圖經云趙武靈王遊大陵夢處女鼓琴而歌是此城太原志仇猶城
周九里六十步在盂縣東一里晉春秋智伯欲伐仇猶道不通鑄大鐘
遺之仇猶君大悅除道納之元一統志赤章曼支諫不聽斷轂而馳仇
猶遂亡今遺基尚存　皐牢城周五里在盂縣東二十里舊經云皐牢城在
上艾北即此也　寧化城在靜樂縣周六里四十一步始自宋嘉祐八年
立寧化軍隸嵐州金皇統元年改立州事亦隸嵐州所管元庚寅年隸太
原路管至元一年併入嵐州當年革罷另立州事至元三年省併入管州
至元五年復入嵐州路管後又隸管州
國朝因之設巡檢司　元一統志五代以前已無嵐州周宋太平興國四年
析嵐州地置寧化縣五年升縣置寧化軍一縣咸平三年縣廢仍復置
寧軍三年又廢　趙武靈王城在靜樂縣南三里米山下臨汾水其城壘猶
存城中有趙王廟今廢　林溪鎮城世傳隋煬帝避暑之宮天會其三年
改爲聖壽寺不知何代廢置基址尚存　襄陽城在寧化北一十八里不
知何代廢置基址尚存　故鎮城在本縣東六十五里基址猶存太平寰
宇記樓煩城在靜樂縣東北七十里史記云樓煩匈奴國趙武靈王置有
驪官是也　元一統志春秋晉分晉戎狄爲北人之地有樓煩王居焉趙惠
文王破樓煩而取其地屬漢屬大原郡晉末劉元海後魏仰其地置嵐
州隋煬帝大業四年置樓煩郡唐龍紀元年置憲州及樓煩縣宋咸平五
年州移靜樂軍樓煩依舊立縣元壬子歲罷憲州立樓煩縣事至元二年
併入嵐州其年復置縣隸大原路三年併入管州七年立巡檢司仍隸管
州元一統志三堆城在管州即今靜樂縣南八十里故縣城於此置城內
有堆阜因名　古長城在州東七十里下馬城東北入從東北朔州界入
嵐谷縣界六十里過西九十里入嵐州經合河縣即秦之長城也　故城
在州東六十五里故鎮村有遺基嘗置黃華驛今廢　靜樂故城隋時所
築舊經云　下馬城在樓煩廢縣即今靜樂縣之天池古長城去縣東七
十里有下馬城　陝千木故城在樓煩西三十里北臨監河水微有基址
故城在臨州即今臨縣北四十里有遺基太原志唐廣陽故城在平定
州東南三十里書上艾城後改石艾又改廣陽至宋徙榆關而廢　寨魚
城在州西北三十里唐武德八年建受州爲治貞觀八年廢　古平潭城
在州西北二十五里平潭村城郭猶存　古廣陽城在州西南八十里廣

陽村基址徵存　廢受州城在州西北三十里舊經云古賓惠城唐武德八年因故城築之移受州治此貞觀八年廢　旱落城在樂平縣東南七十六里春秋時晉獻公使其子申生伐東山旱落氏謂此也今爲旱落村　昔陽故城在縣東六十里春秋左氏傳晉荀吳假道於鮮虞遂入昔陽城滅肥以肥子歸遺址存焉　陽壞城在縣西南二里　倉角城在縣西南三里無基址　東山城在城東南八十里隋開皇十六年置遼州於樂平又分置東山縣大業二年廢無基址　秦築長城在保德州之南偏橋村西接于河東至岢嵐遺跡尙存元一統志古長城從嵐谷縣東北朔州界經本州嵐谷六十里入東州又合河縣界即秦之長城也按舊志云長城在岢嵐州北八里東接嵐縣大村界西至保德州水谷觀界其城即秦蒙恬所築至今遺址尙存太平寰宇記從東北朔州界入本縣界六十里縣北過西九十里入嵐州合河縣界即秦之長城也　安元城在岢嵐州西一里漢時築不知何代廢徵存基址　紋城在州南二十里不知何代廢置見有基址　古城在州東一十里古記云北齊河清二年築漢時移城在岢嵐州見有基址太平寰宇記　秀容城在岢嵐州南三十里即漢汾陽縣城劉元海所築城元海因感神而生姿容秀美故自目其城在郡西南三十里　郡城即魏置此武德中爲岢嵐鎮大定中加兵三千其後李迥秀又加兵六千人號爲岢嵐軍開元後廢之論者以此地爲突厥之要衝不可廢鎮故有河北之亂元一統志　岢嵐廢城在岢嵐州本後魏所置嵐州治所隋大業中置岢嵐鎮斷草城川賊路唐武德中亦名岢嵐鎮後置兵三千長壽中李迥秀又加兵六千人號爲岢嵐軍長安三年析宜芳縣於此縣置嵐谷縣神龍二年廢開元初軍廢十三年復置宋初復爲岢嵐軍金大定十二年改爲岢嵐州元初隸太原路至元二年省入嵐州其年復置三年省入保德州四年併入管州五年復入嵐州十年併入管州　干將城在嵐州俗傳干將鑄劍之地有古鑪尙存　古蘇孤戍城在岢嵐廢城東北一十里齊清河三年築見有基址太原志　秀容城在嵐縣南三十里周九里三十步不知何代廢置本無文籍可考基址徵存太平寰宇記　隋長城在嵐縣北四十里東經幽州延袤千餘里開皇十六年因古迹修築太原志　古城在興縣西五十里黃河東岸不知前代起立名號漢爲汾陽之地唐貞觀年始得合河縣之邑號宋元豐年以瀕河地窄東遷五十里于蔚汾水之上東西川谷寬坦處置邑廢其古城基址存焉　廣武故城在代州西一十五里即漢高祖械繫婁敬之處後敗乃封敬以伏

之元一統志宋州周址云廣武城在州治西南山之南二十里漢高祖城皆日北於雁入却此復魏自北移陜於上行城此城今廢一名古雁門城　鹵城在代州漢書代郡有鹵城地郡縣志　參合城在代州漢代郡之縣名柴武斬韓王信於此地後廢縣存太平寰宇記　靈丘故城在代州郡國志雁門靈丘縣有鵠集漢是也　聚戶城隋圖經云初築此城以地多棗樹爲名土人比素多輸北京　武周城在州西六十里東魏置武州領吐京新安三郡以地近軍戶遂改曰北靈州是也太原志　張公城在五臺縣境十六國時石勒將張平所築有碑　唐林城在崞縣南六十里自秦漢時始立至宋乃廢今遺址存焉元一統志唐武德四年析五臺崞二縣於代州界置縣神龍初改爲唐林縣十二年改曰白鹿後唐同光初復舊名晉改爲廣武後復舊名宋景德二年併入於崞　樓煩城在崞縣東一十五里無文籍可考今遺址存焉元一統志兩漢屬雁門郡宋景德二年省入於崞按嵐州亦有樓煩縣城今屬太原　平城在崞縣南四十里自秦漢時始立隸代州至宋乃廢遺址存焉郡縣志　雲中城在崞縣西一百里即管涔之異名也太原志　盧城在石州之正北六十五里晉之劉琨所築以備五部即今尙有遺跡　肆州故城在忻州西五十里自後周武帝後不復立基址猶存　李興故城在州南二十五里唐武德後不復立基址猶存　平冦故城在忻州東一十里至後周廢今無遺址元一統志北齊省定襄縣地置平冦縣於今定襄縣地開皇間改縣元一統志　故肆盧城在秀容縣即今忻州西四十里肆盧川後魏鎮於此　建安故城在秀容縣境　汾陽故城在秀容縣界內　秀容古城在秀容縣西北五十里魏肆州治此後州從雁門縣徙九原　懷化故城唐貞觀五年於秀容縣置懷化縣置順州十二年以懷化縣隸代州後省之境有繁州山產鐵太原志　古定襄城在定襄縣城外周二十五里二百步高三丈七尺魏土地記曰夏后氏之所築之漢爲縣後廢有遺址今縣乃其內城也元一統志　蒲子廢城在定襄縣北後魏置北齊末廢今縣北有蒲子鄉　渠城在定襄縣東魏郡是也太原志　唐殷開山墓在陽曲縣西八十里西山之上南千社古栢萬株今無　後唐周德威墓在縣西北三十里乃五代唐莊宗將後贈太師封燕王　宋高望墓在縣北三十里下溫村今無遺跡　宋白子西墓在縣北五十里李子山曾隱居于此山下有桃花三洞今廢　金温尙書墓在縣西一十里古苑里有金三山先生碑在焉今文剝落　三交古墓在三交西南汾水上金大定九年秋汾水大漲東岸崩墊得古墓焉有鼎十餘鐘磬各數十

鼎有蓋大者幾三尺其中實以牛羹胃腸及湆猶在皆不腐敗鍾磬之小
者僅五寸許大至二尺餘凡十六等蓋音律之次也後世之制大小皆同
而以厚薄爲聲此以大小其用一也其制度與宋宣和博古圖所圖同
唐叔虞墓在太原縣西南一十五里世謂晉王墓又曰晉王嶺 晉侯墓
在縣南舊經云晉侯燮之墓 北齊斛律金墓在縣西南一十五里斛律
光之父也 左深墓在縣北井谷武氏後園中有碑云深字洪貫南陽人
官至獶州刺史封武陽侯贈司空謚武烈蓋懷別將立功魏之季世也
唐門將軍墓去縣西南一十里 唐符存審墓在縣西南存審晉王之養
子官至幽州刺史贈太師 唐李存進墓在縣東北鄭村平晉圖經以爲
李存信墓今有同光二年呂夢奇所撰之碑云諱存進李光嗣其間有云
爲振武節度使單于都護天雄軍馬步都指揮使而存信官止柳州刺史
死于天福中是時唐末亡晉不當以有天雄軍而存信所居之官與傳相
合又死于天祐十五年以二人皆晉王養子故後世訛之耳 李存孝墓
在縣西風谷曰五代史存孝事晉王爲養子官至邢州團練 晉史匡翰
墓在縣東北三十里皇陵村平晉圖經曰史建唐墓今墓前有天福中閻
穀所撰碑其額有云大晉義成軍節度使駙馬都尉使令以五代史考之

建唐之子匡翰尚高祖妹長公主且爲義成軍節度使此蓋匡翰墓也
東漢劉氏陵墓在縣西南天龍谷中五代史東漢世家不載劉崇而下三
君葬所而平晉圖經云大漢英武皇帝園陵今按英武二字乃是人典劉
繼元之號事見天龍千佛樓記繼元降宋不得葬於此山疑其爲崇等墓
也 李相墓在晉王嶺下世傳李相公墓有斷碑不見其姓名中有開府
儀同三司與安武氏封蜀國夫人及乾祐七年等字今按乾祐三年漢已
禪周東漢劉崇自立稱乾祐七年崇元年李君者東漢之相矣 周陪戎
副尉傅君墓在縣東黙賢南社舊經云在晉陽東北小池村原上今無
宋呂氏先墓在縣東北三十里吳村觀文殿學士呂公弼自言其高祖墓
也公弼寵樞府帥太原嘗有其謁詩僧書護者刻石今在崇福寺中 邢
昂墓在晉祠奉聖院南原上昂字下交太原人高蹈不仕既終司封郎中
張景儉表其墓及有宋相寇準王濟文彥博王曙陳堯佐范仲淹梅詢晏
凡十有四人所贈之詩碑刻今在天慶觀中 秦白起墓在榆次縣西南
四十里南莊村父老相傳以爲西秦白起墓無碑可考 魏中書令王琳
墓在縣南一十里 朔夏二州刺史大將軍朱可渾墓在縣東三十里今
按北史及齊書皆無朱可渾其墓或訛無所考證 僕射邢祚墓在縣東

二十八里舊經云延昌四年葬于此祚字李祐晉陽人北史及魏書皆有
傳今按北史魏明帝延昌四年祚死則舊經之言審矣今無遺跡 北齊
安德王韓軌墓在縣東北三十里韓村軌字伯年太安狄那人官至司馬
贈太師北史及齊書有傳無碑可考 齊贈開府白長命墓在縣東北三
十里侍中白建之父也舊經云謂之白建墓有碑今按碑云名務字長命
以建貴而贈官與本史傳同則舊經之言誤矣當以碑爲正今碑文剝落
游擊將軍單府君墓在縣城東一十二里舊經不載其名世傳爲單雄
信墓 李良臣墓在縣西北一十里趙村與其子光顏光進孫昌元等凡
五墓並列塋中今爲赤坑水齧止有其二良臣本姓阿跌世爲河曲九部
酋長唐貞觀中內屬襲雞田州刺史隸朔方軍從僕固瑒歸河東奉雲京
留隸麾下因家太原後以子貴贈太保有唐元和中權部侍郎李宗閔撰
碑 李光進墓良臣子也官朔方節度使封安定郡王有唐平章事令狐
楚所撰碑 李光顏墓亦良臣子也平淮西有大功官司徒侍中河東節
度贈太尉有唐開成五年平章事李程撰碑 李昌元墓光顏子也官左
金吾大將軍有唐會昌三年中書舍人劉三復撰碑 工部尚書李公墓
按晉陽誌碑文剝落不可復考止存其額與良臣光顏遠近皆不可知舊

碑不載 故西魏振威使贈太傅天水郡趙孜瑞墓去縣東南三十里碑
文剝落上存其額東貢村古墓八丘父老相傳但云王墓不知何代無憑
可考 後魏冠軍將軍趙貂奴墓在太谷縣石象村西一里有墓碑文剝
落 楊長墓在杏林村北舊經云長字公會樂平人世代官閥不見徵有
墓北 北齊散騎常侍翟嵩墓在成陽北今呼翟夫子墓 隋劉明達墓
在水散村東七里按李于傳云明達縣人也養母至孝死葬于此 金貞
祐中金吾衛上將軍蒲察阿魯答墓在惠安村有墓誌存焉 吳塚在縣
界郭村南高三丈世代相傳無文可考元一統志隋劉伯達墓在太谷縣
水散村東太原志後漢周黨墓在祁縣東南一十里黨字伯況廣武人漢
光武召見伏而不謁願守志帝許之 晉呂王唐邑墓在祁縣東南一十
里有墓碑其文剝落難考隋開皇中所立 溫彥序墓在縣北一十里修
善村光武時護羌校尉爲隗囂將所劫嚼鬚于口伏劍而死賜洛陽城
冢地後其子夢序云久客思故鄉乃遷葬於此 北齊韓祖念墓在縣東
三十里白圭村剝無所立碑記事業無可考元一統志唐裴義墓北齊應州
刺史在祁縣東南一十七里太原志唐范鑾胄墓在祁縣西六里白璞村
北沙城剝斷碑存焉 處士段大隱墓在縣東一十五里六支村有碑記

存焉。乃毀千木之齋也。太平寰宇記：溫大雅墓在祁縣東北五里，唐禮部尚書。 祁奚墓在縣東南七里。元一統志：溫彥將墓在祁縣東北三里八十步。舊經云鴻臚少卿溫彥博，今按唐書傳，彥博官至中書令，陪葬長安昭陵。其弟大有，字彥將，贈鴻臚卿，此蓋彥將墓也。誤傳爲博耳。太原志：趙襄子之墓在交城縣城內之西，廟在其前，有宋景祐五年大通監判李滴所撰碑，今廢。 張監軍墓在縣西南一十五里洪相村，唐河東監軍使鄭憲公張承業有碑焉。 安太師墓在張監軍墓之西二百步，其人名元信，唐晉爲將，于路州節度使，贈太師，天福二年葬，有碑焉。 唐武士彠墓在文水縣北十里，唐則天皇后父也。則天革命，改墓曰陵，舊有碑二通，太原王碑高宗撰并書，今已不見，止有高皇帝碑，高五丈，闊九尺，厚三尺，其碑地理一半，文亦剝落，止有名額。大周無上孝明皇帝碑銘。 韓子誕墓在縣南十九里，無碑碣。 魏鑾王墓在清源縣南一十七里。舊經云：後魏正平元年鑾王梅安來朝，死葬於此，今爲青堆村。太平寰宇記：閻沒墓在清源縣西南三里。左傳曰：梗陽人有獄，魏戊不能斷，以獄上。其大宗賂以女樂，魏子將受之。魏戊謂閻沒、女寬必諫，皆許諾。退朝，待於庭。饋入，召之。比置三歎。魏子問，對曰：或賜小人酒，不夕食，饋始至，恐其不足，中置自咎曰豈將軍食之而有不足，是以再歎。及饋之畢，願以小人之腹爲君子之心，屬厭而已。獻子辭梗陽人。也一統志有廟在焉魏戊之冢在也春秋魏獻子將受梗陽之賂洛饋入而三嘆獻子辭之見冀於此後人因冢并身同 太原志：唐于志弘墓在盂縣西一百里方山村，歷官商陳金三州諸軍事上柱國離石郡開國公，墓志存焉。元一統志：徐王墓在壽陽縣西南五里，上有祠。 孝子畢義真墓在壽陽縣西三里。太原志：劉文通墓在靜樂縣北九十五里寧化鎮蒼息溝內，其墓地周圍二十六丈，無碑刻可考，世傳有云。 魏冀州判史閻寶顆墓在平定州城北四十里千畝平原上。 唐將王君廓墓在州力壁村西原上，去州東南三十里，無碑刻，但父老相傳記云。 金寧誠公主墓在州北四十里趙莊寺後北石堤上。 金文獻公楊雲翼墓并其子翰林待制恕墓在樂平縣城東南二里卷盤里。 拓拔氏墓在代州鴈門。 蒙恬墓在州東北二十里。 滕茂實墓在州東六里報先院後，有元好問序其臨終詩。 李克用墓在代州西一十里，有栢林。一統志知晉王李克用墓王人引而李重陵金大縣初有流發之者憤者信言之郡守法筆負於墓視之曰君王英氣蓋世月後不能庇一墓乃爲狐輩所翻獮不能夢家相吉耶是夕守夢王使人告云吾墓中有酒當飲之否爲所瀆

皆言已矣可用此搞之明日復盡寺情屬其中志拈殺之王命學舍小兒子循墓行口者以戮之口沾益飲者五墓酒耶按元碑開先堂志云 郅都墓在代州北，墓側有古栢五十餘株，今號爲郅君栢。太平寰宇記漢郅都爲鴈門太守匈奴伴之不敢近塞卒葬鴈門 韓厥墓在忻州城之東南十餘里。今韓嚴都乃其里也。蓋嚴字乃厥字之誤。其人事蹟見于公孫厚士碑。 程厚士墓在城之南路西一里餘，其下舊有祠焉，祠前有碑，風雨剝蝕不可辨認。右二人乃春秋晉正卿趙盾之子趙朔門下客，忻州乃田邑也。漢劉向新序引用司馬遷史記，亦紀其事。 魏劉貴珍墓在城西九原岡上，有碑在焉。舊云御史中丞太尉公錄尚書事敷城公也。 北齊厙狄引墓在城西九原岡上，有碑在焉。舊經云持節都督五州諸軍太宰開府并州刺史假黃鉞厙狄引墓。 厙狄干墓在厙狄引墓前，有碑存焉。元一統志：程侯墓在秀容縣，即今忻州南郭門外，有碑記云，又原程侯祭邑之地，碑字剝缺不可讀。 公孫里墓亦名長李里，秀容縣西北一十里，蓋杵臼所居，有祠冢，其碑記甚詳，今名逯家莊。 趙襄子墓在定襄縣東二里，有碑，其字剝落不可讀。太原志：積慶宮在大原府，舊經引事蹟記曰：五代後唐明宗之私第也，即位改爲。今按晉陽事蹟記，唐宣宗大中八年書記，李璋所撰，無由載五代時事，而此宮名與國太師陳氏事皆出事蹟記，豈大中之後好事者踵而續之，如史記太初已降事乎。今太原板本府不見大中後事，又本序云十四卷，今止十卷，蓋其書亦非完本矣。 顯聖宮，五代史東漢世家：劉崇元子承鈞立七廟於顯聖宮。 并州宮，後周武帝建德六年二月，平齊，置并州宮及六府。 南宮，北齊武成即位於南宮。 晉陽宮，魏書地形志：東魏靜帝武定初，齊獻武王上置陽宮。寰宇記曰在城北，隋史名新城者也。北齊文宣天保元年十月，御金輅入晉陽宮。隋書煬帝大業二年八月，幸太原，營晉陽宮。 神霄玉清萬壽宮在府南門正街，街南傑真坊內，本廣化寺之東南別院，宋政和七年改置，有宋立宮詔書石刻，舊有重閣高一百五十尺，今焚毀。元一統志宋宣和元年上皇御製御書萬壽宮手詔蔡京字額今大定五年重建之在太谷縣東北隅一在文城縣舊東南 故晉陽宮一名大明宮，在太原縣故唐城內，今廢。史記云：智伯攻趙襄子，襄子謂張孟談曰：無前桑何。對曰：臣聞董安于，簡主之才臣也，理晉陽，公宮之垣皆以荻蒿苫楚牆之，其高丈餘。趙襄子發而試之，其堅菌簬不能過也。公曰：矢足矣，銅少。對曰：臣聞董安于之理晉陽，公宮中以銅爲柱礩，發而用之，則有銅矣。萬壽文宣帝又於此城中置大宮

今廢　青城宮在大谷縣西北洛漢村。今名登豐。舊經云。唐玄宗幸太原
于此置永豐頓因而城之又立宮名。今廢無遺址。元一統志汾陽宮在靜
樂縣隋大業四年置末年廢在靜樂縣北三十里。　神清宮在崞州。今崞
縣廟西五十步。　神霄宮在石州離石縣西街北　神霄玉清萬壽宮在
忻州治西北。本永寧禪院。太原志勤政閣在府東。漢世家承鈞死。子繼恩
立寢廢皆居勤政閣　雲日樓在平定州城北一十五里陽泉村元仁宗
潛邸時出居懷孟道經本州幸其上。故名有呂思誠所撰碑存。元一統志
鼓角樓在石州自殘金火廢今有王元老碑記存焉。　趙武靈王廟在州
南三里東山下。西臨汾水地基尚存　漢王廟在離石廢縣東八十里。劉
元海之廟也。金末廟廢。　大寧寺在縣北一十里北村。唐永貞二年額。寺
之大殿甚宏壯。四壁皆天寶十二載名筆所畫佛像。今廢。　普薰寺在縣
北四里北景村。宋治平元年額。今廢。　廣化院在榆次縣內。宋治平四年
額。今廢。太原志六賢堂在平定州。即湯雲樓之故基也。在州治後城上。舊
名四賢堂。元前至元二年建。四賢者趙秉文字周臣。號閑閑。磁州滏陽人
文章德業。雄于一時。嘗牧此州。有湯雲樓記。楊雲翼字之美。樂平人。金朝
謂之身備四科。與閑閑齊名。號曰楊趙。元好問字裕之。號遺山。傳學以詩
名在金為起居注。元初徵為翰林學士。不就。寓本州十年。鄉人被其化。李
台字仁卿。號敬齋。樂城人。金進士。元初州帥聶珪羣至平定主教者十年
元世祖起為翰林學士。後並以王呂二公。謂之六賢堂。王構字肅能。本州
人。起自李廉。元世祖創立國子監。為司業。與許魯齋同定學規。以學行為
時推重。呂思誠字仲實。本州人。元進士。歷仕三十年。至中書左丞。文章政
事。顯著尤偉。是謂六賢。以上六賢事蹟。各見金元史傳。唐廢于元末。洪武
三年。知州程宗道復建像焉。　鑿臺在榆次縣南四里。水經注云。洞渦水
至榆次縣南。水側有鑿臺。韓魏趙殺智伯瑤于其下也。今臺為洞渦水所
侵無遺址。太平寰宇記。鑿臺。智伯瑤刳腹絕腸折頸摺頤之處。史記曰。智
氏信韓魏從而伐趙。攻晉陽。韓魏反之于鑿臺之下。說苑曰。智伯見伐趙
之利。不知榆次之禍。皆類此也。今按其臺為洞渦水所侵無遺跡。元一
統志居士臺在定襄縣居士山中。臺東三里。又有并州監軍胡蕃九日登
高碑。剝極裂缺。僅見其姓名。晉書泰始中。劉猛叛討平之。此碑蓋時所刻
也。其官屬列名於下者數十人。字畫可辨。臺上有浮圖。今廢。太平寰宇記
夏禹祠。郡國志云。禹初受禪于陽。後還安邑。都晉陽。故此有祠存。太原志
三公祠在太谷縣北五里。水散村。南河曲。世傳唐秦公世民英公李世勣

鄂國公尉遲敬德。大德八年。改為唐太宗廟。舊經云。古三皇神也。今有唐
三聖廟　白馬廢府在陽曲縣西北五十里。白馬掌府兵之地。按圖經志
隋書謂之故府。則唐室已廢　洛陰廢府在縣東北六十里洛陰古城有
隋仁壽中修寺碑。乃驃騎將軍開封儀同三司王整所立。今廢　魏陽曲
故縣在縣東四十六里。後魏遷故陽曲縣又遷今石城。廢無基址　晉陽
縣在府。世傳趙襄子舊宅。廳事其正寢也。今長無敢居之。廳事已上並晉
陽記。其君臣藏碑已下。諸石刻並已亡失。今按丁氏談錄曰。宋太宗既克
太原。御城東門。命有司遷其民。既畢。出城中。萬炬俱發。一夕焚蕩。蔑有遺
者。以故五代以前金石之文在故城者。悉無所得。可知者止此而已。元一
統志寧靜府在太谷縣城內。本府兵所居也。隋大業十年置於寧靜鄉界
在縣東。唐徙入城。今廢。太原志廢盧川縣在交城縣東北界。唐嘗為縣。後
廢。元一統志。唐人於二十[illegible]交城於山南十川卽汶村置州九二年。六盧
川縣[illegible]元一統志隋交城縣在交城縣東北九十五里。唐長史
王及善徙縣山南。太原志廢燕州在壽陽縣西二十五里。方志圖云。北齊
置燕州於此。今廢　洞渦府在榆次縣城內。周一百七十步。唐德五年置
後廢　昌寧府在縣東南二十三里。並唐府兵所居之地。貞觀五年置。後
廢　信童府。唐府兵所居也。周三里五十步。在縣東一里。微有基址。元一
統志[illegible]
舊址猶在　撫城縣在孟縣西一百二十里烏河上川淩井村。唐武德三年
改名烏河縣。貞觀元年省。廣明中廢。基址存焉。元一統志。鴈門廢縣在代
州。本漢廣武縣地。屬太原郡。後漢改屬鴈門郡。隋開皇間郡廢。縣屬肆州。
後改為代州。十八年改廣武縣為鴈門縣。避諱故也。又圖經云。邑地井泉
鹹苦。民皆負輦遠汲。魏牽招為郡。鑿泉為渠。注水城內。迄今民賴其益。唐
宋至今。並因其舊。元中統四年。省入州。以戶數不滿千故也。　故平城縣
後漢末立故縣城。在鴈門縣城西南。　舊隩州在保德州城州四里。舊嵐
之雄勇鎮。宋太平興國四年。北漢平。六年以北山時有煙焰。故築城以鎮
之。因名。後升為火山軍。隸代州。金大定二十四年改為隩州。州距黃河五
十二里。置河曲縣。取河千里一曲之義。元至元二年併入本州。立巡檢司
舊芭州城周四里。本西下地。雖有城郭而無遺蹟。元乙未年於延安路
狀集太原路逃散人戶遂立州事。至元二年併入本州為巡檢司。　秀容
府　章源府並在忻州。唐府兵所居地。在秀容縣界。後不知所廢。　高城
府在忻州秀容縣北五十里。亦唐府兵所居之地。有遺基在高城村。　太

平寰宇記。宜芳縣在岢嵐州南山中。本漢汾陽縣地。屬太原郡。漢高祖封靳強為汾陽侯國。積粟所在。謂之羊腸倉。後魏末。於今縣北置岢嵐縣。隋開皇十八年改為汾源縣。大業四年改汾源為靜樂縣。八年分靜樂縣置嵐城縣。屬樓煩郡。唐武德四年改為宜芳縣。屬東會州。六年省會州。改屬嵐州。　古合河縣在嵐縣西。本漢汾陽縣地。後魏於蔚汾谷置蔚汾縣。屬神武郡。隋開皇三年罷郡。屬石州。大業二年改為臨泉縣。四年屬樓煩郡。唐武德四年改為臨津縣。屬嵐州。貞觀元年改為合河縣。以城下有蔚汾水西與黃河合。故曰合河。　廢方山縣在石州。唐武德二年移就隋廢方山縣城并置方州。按元和郡縣志。高齊於此縣北六十八里置良泉縣。大業三年移就今縣南三十五里方山置。故名方山。是隋改良泉為方山。唐武德二年以方山縣置方州也。然隋志無良泉。亦無方山。則二縣已廢。今記云唐武德二年移良泉就隋廢方山縣城并置方州。未知孰是。然二縣廢置諸書皆未備。元一統志。本漢郡戸縣地。北齊天保元年。僑離石縣北六十里置臨泉縣。先是後周置。隋開皇初。郡廢而置修化縣。周書置廬山縣。隋大業初。併入修化。唐初為方山縣。武德二年置方州。三年州廢也。唐方山赤洪水出焉。故以名縣。貞觀十七年。又移縣於今廢縣。宋因之。金泰和間置方州。元初改為方山縣。宋元元年省。二年復置。三年省縣為鎮。立巡檢司隸離石縣。元一統志。廢孟門縣在石州。本漢離石縣地。屬西河郡。後周於此置縣及郡。在離石縣西二十里。隋開皇初郡廢。置為孟門關。以其地險。後置縣。唐武德三年置西定州。貞觀二年州廢。置孟門縣。七年縣廢。為孟門鎮。八年復為縣。隸石州。宋元符間屬晉寧軍。金明昌七年復為孟門縣。元至元三年省入離石縣。立巡檢司。太平寰宇記。寶興軍在代州本代州窠銀之冶務。劉繼元割據之時。建為寶興軍。地屬五臺山。宋平河東。因之不改。太原志。永利監在太原縣舊縣。今廢。郡縣志。太平興國元年於平晉縣置監。咸平四年。升為永利監。郡縣志。大通監在太原府西南。宋太平興國四年。以交城縣置。六年以沁州綿上縣隸焉。天聖元年改大通為交城監。明道二年。復舊。寶元二年。以監隸府。罷知交城縣兼領監事。綿上縣改隸威勝軍。太平寰宇記。在交城縣。本漢晉陽縣之地。昔東西二冶。貯鐵之所。以東冶在綿上縣。西冶在交城縣北山。唐天授二年隨縣移於郝村。卽今縣是也。先天二年。又置廬川縣。開元二年廢。太平寰宇記。汾橋架汾水。在太原縣東一里。卽豫讓欲刺趙襄子。伏於橋下襄子解衣之處。橋長七十五步。廣六丈四尺。太原志。赤橋在太原縣西南

晉水北渠上。舊經云。豫讓橋。卽豫讓欲刺趙襄子處。史記。讓事智伯。智伯為趙襄子所殺。讓欲報仇。伏于橋下。卽此也。　建安橋在五臺縣西南三十里滹沱河上。　河門口橋在縣東南七十里。　石橋二。廣在崞縣南北關外。各長三十步。闊四步。高五丈。金太和三年。梁真游居士建。　普濟橋在崞縣南二里。　米宣橋在崞縣北門外五十步。　御井在太原縣晉祠南北道傍。圜八尺。深二丈。水清若鏡。世傳趙太祖下河東。飲馬於此。　八角井在代州城內東北隅甘井坊。味極甘美。宜釀酒。號金波。元一統志。舊話云。懷來玉液。雁門金波。以其水可釀酒故也。　滴瀝泉在太原縣王索村古晉祠下。　井陘故關在平定州東九十里。今謂之故關。漢書韓信擊趙東下井陘。卽此地也。今設巡檢司。　盤石故關在州東北七十里。　葦澤故關在州東北八十里。隋地理志。開皇十六年。於此置葦澤縣。大業初廢。方輿圖亦云葦澤城在州東北。郡縣志。合河關在岢嵐州北三十二里。以蔚汾水西與黃河合。因以為名。關城當一川之口。太平寰宇記。雁門關在岢嵐州東南六十里。屬天池縣雁門鄉。其關東臨汾水。西倚高山。接嵐朔州。郡縣志。東陘關在代州南二十里。　西陘關在州西北五十里。　石門關在崞縣西北八十里。慶曆二年七月。并代州都監田肱。忻代都巡檢使郝質並領兵屯本縣。以控扼二虜。元一統志。九原關在忻州西十里。連岡有九。故名九原。舊經云。晉趙文子與叔向觀於九原。晉大夫墓地也。冢墓累累相望。今猶存。郡縣志。石嶺關。太平興國中築。山勢回抱。號為險阻。在定襄縣南三十里。元一統志。郡志云。峻而難登。地當衝要。　太原志。董卓壘在平定州東北九十里紫金山。水經注云。澤發水經董卓壘東。有碑。刻唐李謹撰。郡縣志。黃澤關路在保德州。遼州正控其要。咸平中亦加兵防守。吳兒谷路。潞州界由川谷入邢洺磁州。太原志。石甕潭在樂平縣東七十里東私村東山峽間。其潭廣一畝。餘覆以巨石。上有竅。通楊趙水。其深不可測。傳有顧聖王廟。遇旱祈禱。　長寧壘周三百五十七步。在榆次縣東南二十五里。舊經云。後魏人李長寧居此。因名之。今長寧村東長寧寨是也。　巨當壘周三百五十步。在縣東南三十五里。舊經云。後魏人傅巨當居此。因名之。今福堂村東福堂寨是也。　萬年頓在太谷縣西北界。舊名龍泉頓。晉陽雜記曰。唐玄宗開元十年。幸太原。次龍泉頓。晉北都留守杜暹奏龍泉地主姓唐名萬年。姓符國號。字表天長。改為萬年頓。從之。今廢。無遺址。　昭餘祁之藪在祁縣東南七里。舊已涸鹵。至元二十一年。浚鑿為池。細水灌溉民田。間又浚隍下樹木。其側立成湯祠。歲旱土人爆沙聚祠

中置瓶其上以禱雨將水累獲其應今池廟俱各不存。 東冀里在祁縣
西七里耆舊相傳爲解狐居里今其處多解姓解狐則晉大夫祁奚叔向
所舉之讐人也。 武潞泊在文水縣南二十里唐天授二年改爲朱雀泊
今爲武潞村伯魚泊在縣東南三十里今爲伯魚村 西張寨在壽陽縣
西北三十五里高五丈餘周圍約十畝許元一統志舊寨在臨縣西一百
二十里遺基存焉郡縣志下鎮寨在嵐州宋慶曆元年置 寶興寨在
崞縣本代州京銀冶務劉繼元割據時建爲寨宋爲寨元一統志安國寨
在石州離石舊縣西三十里遺基尚存太原志思鳳亭在榆次縣公廨中
荀氏家傳云荀淑爲榆次令鳳凰集其境史氏爲之立碑今不存縣東南
鄉名思鳳與縣署中門樓鳳樓皆取此爲名有宋天聖中殿中丞知縣事
文彥傳所題思鳳亭與登樓二碑存焉。 智樂亭在州北十里郝狄水上
有元歐陽文公所撰碑 湧泉亭即流杯池也去城南一里許金大安二
年趙秉文爲州刺史時所建也後廢今復立亭于其上以泉故名元一統
志恒德亭在石州郡治故基中更兵火亭燬不存惟石碑在焉至元十八
年州尹楊元佐就故基復建廳事 獨孤堡李文社並在陽曲縣北 呼
延社在陽曲縣西北三社皆元魏時部族之名也 狄郡林壽陽縣西一
十里北史諸傳多有云太安狄那人者今此有之蓋北齊之後徙戶居此
如燕州之比也今廢 隱堂洞在文水縣西南三十里隱泉山上即子夏
退老所居之石窟室焉太原志張果老洞在平定州唐人多有詠題 白
馬仙洞在石州城東四十里其洞深不可測遇旱祈禱則應元一統志小
桃源在石州界舊種桃數千株其中究然優景 武潞滐在文水縣南二
十里唐天受二年改爲朱雀滐今爲武潞村 伯魚滐在縣東南三十里
今爲伯魚村 武村堡在太谷縣東南臨象谷水隋置唐武德六年廢
胡馬堡在縣東四十五里胡馬村隋開皇二年置唐武德五年移入今廢
陽莊堡在縣東南七十里三面有石崖高四十丈唐武德四年置 張
達唐堡在縣東南四十五里唐武德四年置 王班堡在縣東二十八里
內有九級浮圖 千坑堡在岢嵐州城西五十里西通黃河延安路 洪
谷堡在州城東三十里 飛燕堡去州城西六十里岢嵐界今有廢址
象谷戍在太谷縣南五十里三面石崖唐武德三年置六年廢 三角戍
在石州方山廢縣北七十里太原志柏井鎮在陽曲縣北六十里宋舊寨
有兵戍五代史後唐清泰三年西北面先鋒安審信帥五百騎剽柏井即
此地也金爲鎮置酒官 陽興鎮在縣東北一百里宋舊寨有戍兵今改

爲鎮置酒官 晉祠鎮在太原縣西南一十里宋舊鎮 承天鎮在平定
州東北九十里古妬女祠在焉故俗謂之娘子關唐建爲承天軍以兵戍
之太原恒山之界關也五代史後唐莊宗會趙王鎔於承天軍即其地也
九域誌云宋初嘗隸真定府繼復舊城周五里二十步後廢徙其民入平
定軍 東柏井鎮在州東四十里本宋之柏井寨今改爲驛 古三井鎮
在岢嵐州北四十里今見設地檢司守把太平寰宇記石嶺鎮在陽曲縣
東北七十里 岢嵐鎮在岢嵐州西北九十八里元一統志徐溝鎮在清
源縣東三十八里本清源縣之徐溝鎮有酒官今別立爲縣 龍泉鎮在
崞縣北三十里 原平鎮在縣南四十里 南華鎮在縣東南四十五里
北貫鎮在縣南二十里 忻口鎮在忻州秀容舊縣北五十里魏風土
記漢高祖至平城爲北軍所圍用陳平計得脫還師而南以濟水曲六軍
忻慶舉口而笑故謂之忻口五代周世宗征太原契丹救之符彥卿敗于
忻口即此也 石嶺鎮在州秀容舊縣南四十里唐李播方志圖謂之石
頭嶺唐書志定襄縣有石嶺關是也爲并代雲朔往來衝要舊有戍兵
雲內鎮在州秀容舊縣西北四十里隋圖經云故雲中縣僑治之所漢末
邊郡荒廢曹操鳩集遺民因其郡之名立縣塞南隋書大業公名志凡中
字皆改之中書爲內史之類是也今汾州故中界橋名內都橋山北雲中
故地尚名雲內州宋爲寨有戍兵金改爲鎮今廢爲村 陽曲驛在陽曲
縣界圖志謂之陽曲川在木井城東北 百井驛在縣百井鎮東今徙於
鎮西二里 三交驛在縣北五里當忻州驛道 大安驛在壽陽縣西四
十里以通太原路 桐口驛在縣南五十里以通邢洺之路 壽陽驛在
縣內有唐韓愈奉使鎮州道中詩石刻今在夫子廟 皇子驛在榆次縣
北一十五里鳴謙村太原入壽陽縣舊驛路也宋太平興國七年置後廢
今復置 李致驛在榆次縣東北四十五里隋開皇七年置大業十三年
移就壽陽縣界要道便唐武德二年廢今徙置太安驛是也 榆關驛在
平定州西門之北 水散村在太谷縣北五里晉陽記曰唐玄宗幸太原
信安王禕於仗內侍奉奏曰臣昨暮宿水散村凡一十五百家皆姓李即
此村也今名上善村郡縣志聖阜今名聖人山在定襄縣東北二十里石
上手足迹存太原志三郊鴈丘在陽曲縣元遺山與李欽齋同行於陽曲
道中見捕鴈者云向見二鴈捕得一其一脫飛空中盤旋哀鳴不已良久
投地亦死遺山以衰金購之瘞於汾水上名曰鴈丘今失所在太平寰宇
記羊腸坂在岢嵐州石磴縈委若羊腸者積衆之所也太原志黃龍池在

代州城北五里。有龍王祠。舊塘池是也。　黑龍池在州城東北三里餘有龍王祠。元一統志神池在崞縣柏枝山神廟前。太平寰宇記武州塞在代州鴈門。漢武將單于將十萬騎入武州是也。元一統志徒合塞在忻州秀容舊縣西七十里。隋圖經云。本鮮卑徒河部所居也。相傳語訛以河爲合。宋爲塞。有戍兵。今改爲鎮。今爲村。　馬蹄䠞石在崞縣將軍山神廟前石上有馬蹄䠞。歲旱禱之。輒水出焉。　戎谷在繁峙縣西南二十里。　天池谷在縣東南一百三十里。　法池口。在縣東一百三十里。　平池嶺在縣東北一百三十里。　白群嶺在太谷縣南七十五里。寰宇記云。在縣北誤也。

永樂大典卷之五千二百四

永樂大典卷之五千二百五

十二先

原 太原府七

宦蹟

本府太原志董安于趙簡子時治晉陽。教化流行。民樂其政。　尹鐸趙簡子使治晉陽也。鐸請曰。繭絲乎。保障乎。簡子曰。保障哉。尹鐸寬其賦稅。卒能濟襄子之事。　朱傳字子元。爲并州刺史。威嚴爲人所畏。　紀永毛留人。字君長。更始時爲大將軍安集并州。雖爲將帥。車服敝素。爲道路所識。　宋果字仲乙。郭林宗訓之。爲并州刺史。所在能化。　陳頡字紀明。所在能政。爲并州刺史。位至太尉。　郭伋茂陵人。字細侯。再爲并州牧。素結恩德。行部至西河。童兒數百。竹馬來迎。送其境。期一日還。遂止野亭。須期乃入。元一統志。王莽時爲上谷大尹。遷并州牧。更始素聞伋名。徵拜左馮翊。光武建武十一年。自潁川太守徙并州牧。先在并州。素結恩信。及再來。所至縣邑。老幼相攜逢迎道路。所過問民疾苦。使求者德雋俊。設几杖之禮。始至行部。至西河美稷。有童兒數百人。各騎竹馬。於道路以迎拜。伋問兒曹何自遠來。對曰。聞使君到。喜。故來奉迎。伋辭謝之。及事訖。群兒復送郭外。　太原志周舉爲并州刺史。俗有寒食一月之禁。老小不堪。多死者。舉作書弔子推。宣示愚人。使還溫食。衆惑稍解。元一統志。自平丘令遷并州刺史。太原一郡舊俗以介子推焚骸。有龍忌之禁。至其亡月。咸言神靈不樂舉火。由是士民每冬中輒一月寒食。莫敢煙爨。老小不堪。歲多死者。舉既到州。乃作弔書以置子推之廟。言盛冬去火。殘損民命。非賢者之意。以宣示愚民。使還溫食。於是衆惑稍解。風俗頗革。又雜書云。衆既禁士民以冬中斷火。由是民庶改用春中。立令行之。　梁習字子虞。歷并州刺史。政治爲天下最。明帝異之。賜爵甚厚。元一統志。事魏太祖。以別部司馬領并州刺史。招納叛亡。禮名豪右。勤勸農桑。令行禁止。太祖拜爲真刺史。長老稱詠。以爲自所聞識刺史未有及習者。　劉琨中山人。字越石。爲并州刺史。時并土饑荒。翦除荊棘。建立府市。撫安勞徠。甚得物情。元一統志。永嘉元年以前司徒長史爲并州刺史。加振威將軍。時并土饑荒之餘。戶不滿二萬。琨至。翦除荊棘。收葬枯骸。造府朝。建市獄。寇盜去來。接壤以成。信百姓負賤以撫循勞來。甚得其情。　荀浪荀氏家傳曰。荀浪爲榆次

令鳳凰集其境，吏民為之立碑。今按舊經等書，與宋文彥博思鳳亭詩皆不載浪為何代人，而唐藝文志有荀伯子撰荀氏家傳十卷，伯子宋文帝時人，則浪為令時在晉渡江之前矣。姑附之晉人中。　范紹字始孫，為并州刺史，清慎守法，得民之和。　尉力斤為并州刺史，有政蹟。　元崇宗室陳留王虔之弟，為并州刺史，有政蹟。　陸韜字孝先，為并州刺史，不稼不穡，民廉逃散，輒開倉賑之，咸共諫止，不納，先給後奏，朝廷嘉之。　王韶事見人物門。　李穆隴西人，字顯慶，為并州總管，靖以鎮守，百姓懷之，封申國公。　李勣曹州人，為并州都督，號為稱職，築東城，引晉水架汾入之，以甘民食。太宗曰：我用勣守并州，賢於長城遠矣。元一統志：唐太宗即位，以十犒公勣并州大都督，勣治并州十六年，以威肅聞。太宗曰：朕用勣賢於長城。嘗為兵部尚書。　李光弼為太原尹，破安祿山史思明軍，有大功。元一統志：自左羽林大將軍，授河東節度使，拒賊將安思義，自頳果卿元郡為戰，戶露皆服，野無鷄犬。李光弼其家。　崔神慶為并州長史，業州東西二城合之，省防禦數十人，遷州使焉。元一統志：以使獄戰侍制，拜并州長史。武則天謂曰：并州朕鄉里，宿兵多，前長史皆尚書為之，今以命卿，宜知所以委重者。神慶始至，有詔改錢幣法，州郡不下，賊而物價騰，百姓騷擾。

仲慶貿其伴千錢，果豪猾者為之首，悉下制良矣。　裴度為北都留守，以疾辭。文宗詔曰：為朕卧鎮北門可也。元一統志：以宰相出為河東節度使，上息舊乾河明詔度擊之，度入境，斬將以聞。開成二年，以中書令節度河東，命吏部郎中盧弘宣諭曰：為朕臥護可也。起上道，度乃之鎮，三年，以病還。　馬燧為河東節度太原尹，引晉水架汾而屬之城，潴為東湟者，守隍萬人。聽汾環城樹以固堤。元一統志：以榆丈於常三城，遂河東節度使，太原承跋扈之敗，兵力衰單，燧募厮役，得數千人，悉補騎士，教之戰，數月成精卒。居二年，朝京師，幷校兵為尚書。　崔悰南為太原尹，吏人刊石頌其美政。　令狐楚為太原尹，經撫有方，軍民胥悅。　鄭從讜為北京留守，平賊有功，大著聲蹟。　戴謙開元中為文水令，開洑文水六渠，溉田數千頃。　范純粹元符三年以樞密直學士到任。　辛雲京金城人，為尹數年，太原大治。　崔彥昭為太原尹，柔以恩惠，北門大治。　李自良為太原尹，在職九年，政以簡儉，軍民胥悅。　安庭堅開元中為大谷令，縣人立美政頌石，至今存焉。　孫濬貞觀中為榆次令，引原過水通渠，以溉民田。　鄭義上元中為祁縣令，有善政，邑人刊石頌之。　鄭戩慶曆六年以樞密直學士到任。　潘美端拱二年以中武軍節度使平章事到任。　陳堯佐

天聖三年以樞密直學士到任。　富弼至和二年以宣徽南院使到任。　梅詢明道二年以樞密直學士到任。　杜衍景祐四年以樞密直學士到任。　唐介治平二年以龍圖閣學士到任。知太原府，戒邊將毋生事，司馬光自鄆州通判從并州，光盡心職事，仁宗國嗣未立，光在并州奏乞擇宗室賢者使擇儲貳，皆人所難言者。　許幾政和元年十二月以樞密直學士到任。　韓縝元和六年以安武軍節度使到任。作[illegible]華堂於城西柳溪。　韓絳熙寧九年以觀文殿大學士到任。　韓琦皇祐五年以武康軍節度使到任，嘗有生祠在府之故學。元一統志：以武安軍節度使自定州徙知并州，璜嚴前時所興不息之役，奏諸禁不治富者，康治然，河東雖甚入而大要補為費，四封表剗石書，令使得募於其中。人遂以安居寇耻。政相州　滕甫元祐四年以龍圖閣學士到任。元一統志：以龍圖閣直學士自真定徙知太原府，治邊嚴整，戒行西北，號稱名帥，雍為京東飢，而城中富民約曰：流民且至，無以處之，則疾疫起，并禍及汝，民奉令得城外廢營地為廣屋以待之，民日給為屋二千五百間，一夕而成。流民至，以次授地，井竈器用皆具，所活五萬人，以出疲來遊使循州。　范純仁元祐五年以觀文殿學士到任。元一統志：元祐二年以觀文殿學士知潁昌府，進大學士，判太

原。府河東地狹，民稠地不足其食，仁遣遣屬使主曠骨，別男女異穴，而葬又徹一路，諸郡皆傚此，所葬以萬計。以為貝徙知河南府。　龐籍至元二年以昭德軍節度使檢校太尉到任。元一統志：以昭德軍節度使知并州。自慶曆以來，與并邊耕屯野河西北，雜有戎邊民無與邊人市易。　歐陽脩以知諫院出為河東轉運使，是時賦歛過重，民所不堪，奏罷十數事。改河北轉運使。元一統志：以知諫院出為河東制置使，時朝廷募麻火山並邊民田，棄不得耕，號為禁地，而不耕，而虜常盜耕，募民口出丁為兵，量入租業以耕，歲可得數百萬斛，不然，則日且盡為虜有，議下太原，帥臣以為不便，持之久，乃從。凡河東賦斂過重，民所不堪，奏罷十數事。改河北轉運使。　文彥博天聖九年為榆次令，圍土壘空，嚴務尚簡，作思鳳亭於南圃。有明道二年詩石。元一統志：累遷知榆次縣，有治良名之輒改遇判克州，河東闕漕，使軍須章得東言篇，帥多言文彥博，時其相呂夷簡曰：根不識也，吾未面拘之，又吾至言，夷簡郡不穴一狀任評說不乙得兼強闕其鄉由任使次第闕，河東事口鄉里無所不知，得兼喜彥博還見簡，獻曰：此人有福，所任用不可追，自副稿校河東轉運使，果稱職。熙寧間改河東節度使。元祐四年復以大師河東節度使致仕。李若谷景

祐二年以樞密直學士到任於衙門之北故烽候臺地建宣詔廳又建廟
學於府之巽隅嘗有生祠焉元一統志自能圖閣直學士出知并州并自
晉未有學者谷始建學校州多詩人聞當時盜并公令使罪犯者以三人為
保有犯則并坐後者則久而釋之召知開封府 烏陵思謀字仲遠本北邊
合蘇款女真人也從粘罕為都提點罕死權太原府尹後元本主丘凡軍
國大事皆問之 高士談字子文宋高瓊之後宣和末為忻州戶曹金為
翰林直學士見金國誌 蕭貢字直卿咸陽人大定中為河東北路轉運
使卒謚曰文簡見金國誌 劉濤字及之夏津人明昌年間同進士歷翰
苑來為太原運副入為太子贊善見中州集 趙秉文字周臣號閑閑滏
陽人大定中進士為同知岢嵐州北轉運使詳見平定州篇 張德輝字
輝卿交城人元初為丞相長史武忠王幕府居潛邸中統間拜河東宣
慰使下車之日摧抑豪強伸理冤獄大民愛戴若神明焉後為侍御史致
仕見臣事略 李德輝字仲實通州人初事潛邸中統初授燕京宣撫使
太原路總管崇學校以明人倫表孝節以善風俗民生既遂盜賊自息嘉
禾瑞麥六出其境見名臣事略 程天福字國祥太谷人元初為太原等
路元帥左監軍闢草萊以建城邑教耕戰以定民居權太原總管事卒於
任所見神道碑云元一統志 彭宣事漢以平王傅出為太守數年有治行
聞於朝廷入為大司農 張歆由冀州刺史守太原郡漢帝知其為能吏
徵為左馮翊 呂諲知大通監兼交城縣事究心民事為於權豔亦不偏
廢召為殿中侍御史遷御史大夫 劉瓆為太原太守時有小黃門趙津
南陽大猾史張汎乘勢犯法瓆與南陽太守成瑨考正其罪宦官愬有司
遂劾二守罪當棄市陳蕃等直瓆等不以趙津張汎為是帝得奏不聽宦
官由此疾蕃瓆竟死獄中天下共憤 蘇章自冀州刺史改并州刺史以
摧折權豪忤旨坐免 韓思彥以監察御史為并州道巡按使有賊殺人
主名不立醉人懷刀而汙訊掠已服思彥疑之晨集兒童數百暮出之如
是三者因問兒出亦有問者乎皆曰有乃物色推訊遂擒真盜 張文瓘
貞觀初補并州參軍時李勣為長史嘗歎曰稚圭今之管蕭也吾所不及
稚圭文瓘字也勣入朝文瓘與僚屬二人皆餞勣贈以佩刀玉帶而不及
文瓘以疑請勣曰子無為嫌若某猶豫少決故贈以刀欲其果於斷某放
誕故贈以帶俾其守約束若子之才無施不可焉用贈因極推引再遷水
部員外郎 崔日用自汝州刺史改并州長史有德政卒于官 魏元忠
聖曆二年自鳳閣鸞臺平章事檢校并州長史天兵軍大總管以備寇

李愷除晉陽令有善狀三遷給事中 盧簡方盧均鎮太原表為節度府
判官簡方督兵乘邊旁河相險築樹保障自神山至鹿泉縣三百里危道
具衛累遷江州司 裴懷古自桐州刺史徙為并州大都督長史所至吏
民懷愛神龍中召為左羽林大將軍未至官還為并州人知其還憐扶老
稚出迎後改幽州都督 富嘉謨 吳少微 魏谷倚嘉謨為晉陽尉少
微亦尉晉陽尤相善谷倚為太原主簿並負文辭時稱北京三傑嘉謨少
微文章本經術不隨時作徐庾體故人爭慕之號吳富體 王嗣宗宋咸
平中以右諫議大夫出知并州州境有卧龍廟每窮晝闔境致祭風雪中
老幼踣於路嗣宗盡毀之召拜御史中丞 陳堯佐自西京轉運使徙河
東轉運使太原地寒而民貧奏除石炭稅減官冶鐵課歲數十萬以便民
張說以檢校并州長史兼天兵軍大使即軍中論謨召拜兵部尚書同
中書門下三品 杜暹以魏州長史改太原尹帝幸北都進戶部尚書許
扈蹕還復東幸以暹為東京留守 王晞北齊為并州司馬昭帝欲用為
侍中苦辭曰非不愛作熱官但思爛熟耳 辛公義隋開皇中自岷州刺
史遷并州刺史下車先至獄中露坐牢側親自驗問十餘日決斷咸盡方
還大廳受領新訟 溫造唐長慶初以京兆府司錄為太原出鎮宣諭使
果稱職而還 郭丹建武十三年大司馬吳漢辟高第再遷并州牧有清
平稱轉使匈中郎將遷左馮翊 李義琰補太原尉李勣為都督僚吏憚
之義琰廷辨曲直勣甚禮之徙白水令 柳公綽太和四年自刑部尚書
為河東節度使遭歲饑將節用度輟燕飲衣食與士卒均沙陀感恩義效
悉力保障以病求代授兵部尚書 馮京以端明殿學士兼翰林侍讀學
士知太原府勤於聽斷神宗手批美之曰在彼有佳政或者諸卿以金毛
鼠朕弗之信京遺富韓公鄉書曰并門歌舞妙麗但閉目不觀鄉復之曰
閉目不觀是添一重公案京在郡百廢具舉即治內建賞春樓愛月亭籌
邊樓清涼壯觀春時聽民遊觀久之召知開封府 張嘉貞以中書舍人
歷梁秦二州都督為并州長史政以嚴辦吏民畏之奏事京師玄宗嘉其
政明年又入朝稱旨及宋璟等罷相遂以代之 嚴挺之自登州刺史為
太原少尹力言王毛仲近倖恐激變俄改濮州刺史 嚴綬挺之從孫以
刑部員外郎為河東司馬改工部尚書代為節度使在鎮九年尚寬惠治
稱流聞士馬孳息嘗大閱旗幟周七十里回鶻梅錄將軍在會閱金鼓震
伏入為尚書右僕射
祁縣太原志鄭義上元中為祁令有善政邑人刻石頌之

靜樂縣元一統志何灌宋徽宗時以內殿崇班出知寧化軍有幹畧以治聲著聞　崔鶠剛直有聲宋宣和末通判寧化軍朝廷悟其賢召爲殿中侍御史北地產絹鶠一無所取邦人甚稱之

文水縣太原志牛拱展虞部郎中知房州事兼管橋道勸農事上輕車都尉賜紫金魚袋

榆次縣太原志孫湛貞觀中爲本縣令通渠引源渦水灌溉民田今廢

文彥博嘗爲榆次縣知縣事見前思鳳事

太谷縣太原志唐安庭堅開元中爲本縣令有善政邑人稱之其碑啇琯所作太原府參軍房璘妻高氏所書今無存　張伯玉慶曆中來爲太谷令蒞民勤政廣興水利大章著名撰并州刺史大廳記今無存

平定州太原府肢開山賓爲石艾長　高公純高武穆王武烈王之孫也大觀四年爲平定守　趙東文大安二年爲本州刺史元一統志曹志魏陳思王植之子事晉武帝以鄄城縣公爲樂平太守在郡上書以爲宜尊儒重道請爲博士置吏卒遷章武太守

嵐縣太原志王舜臣爲崇儀使成州刺史知嵐州軍事紹聖間嘗脩本城

忻州元一統志王君愕唐高祖入關從王君廓歸附拜大將軍封新興縣公從太宗征遼領左營兵與高麗戰駐蹕山死于陣　崔弘禮自東都留守判官權忻州刺史有治行　張齊賢事宋以秘書郎知忻州有治理

代州太原志戰國李牧趙北邊之良將嘗居鴈門以備匈奴設方畧撫士卒故匈奴不敢近趙邊　杜綬建年之子也自上谷都尉遷鴈門郡守有能聲　跌會宗先爲沛郡太守改鴈門太守歡吏民愛畏行　郅都景帝時爲鴈門太守遠人憚之至死亦不敢近鴈門元一統志事漢景帝自中尉以鴈門太守遠人不敢入境及都死亦不敢近鴈門匈奴至爲人象郅都令騎馳射莫能中見憚如此　魏梁越爲鴈門太守以良政有白雀之瑞越獻之拜光祿大夫　陳孝意以侍御史大夫爲鴈門郡丞采食齋居時長史贓污孝意清節獨厲發奸摘伏動若有神吏民稱之　李靖以尚書令出爲鴈門太守有時名久之改嘗賴　張公謹貞觀初爲鴈門都督置屯田以省饋運數言時政得失太宗多所采納　張儉爲代州檢校都督勸民墾田力耕建言和糴法於是儲𫗴豐足遷營州都督　薛仁貴以左領軍衛將軍檢校代州都督敵不敢犯境問曰吾聞流象州死矣安得薛仁貴於是脫兜鍪見之相視失色下拜各遁去仁貴因進擊大破之　郭子儀封代國公　李光進爲代州刺史破賊有功其弟光顏升爲代州刺史皆以大夫來領軍事軍中呼爲大小大夫　王渥封代國公　李昭亮仁宗時知代州有治行改定州後再知代州　張齊賢以給事中知代州破契丹有功俘獲甚衆拜刑部侍郎樞密使　楊業太宗以其老於邊事命知代州遼人寇鴈門領數百騎擊之遼大敗遷雲州觀察使　陳恕自河北營田使知代州葺城壘戰具太宗知恕有心計召爲鹽鐵使　呂大忠以秘書定國軍判官知代州遼使議次於本地而稱據主位大忠移次於長城北遼使竟屈　金元顏蒲判都以崇進爲西南經畧使於代州元一統志柳開自邠州徙知代州葺城壘戰具　牽招三國時以右中郎將出爲鴈門太守郡介邊陲雖有候望之備而寇抄不斷招既教民戰陣又表復烏桓五百餘家　吾彥自金城太守遷鴈門太守久之徵拜員外散騎常侍

石州元一統志宋漢祖嵩河南尹父由爲太尉漢以經行著名舉茂才四遷西河太守永平元年改東平相　杜正倫以前事稱貴授鄭州刺史遷石州刺史顯慶元年徵拜黃門侍郎　趙仲卿爲石州刺史法令嚴猛纖芥之失無所寬捨吏民戰慄盜賊屏息無敢違犯朔州總管時人謂之於菟　康愛則授石州總管有威惠稽胡慕義歸者八千戶後拜右僕射

氏族

太原郡三十四姓　弘　郝　閻　于　孫　伏　皆　師　義　昝　酉　令　祁　易　宮　武　王　郭　霍　廖　郝　溫　閻　苟　韶　光　部　論　欽　𢑱　解　于　令狐　尉遲　晉陽郡二姓　異　儀　景

人物

太原府太原志衛綰大陵人忠實無他賜位丞相封建寧侯元一統志大陵漢屬代郡今爲文水縣爲中郎將漢景帝以爲廉實無他賜拜爲河間王太傅　常惠太原人與蘇武奉使十九年而還明習外國事任右將軍封長羅侯元一統志惟定事盛蘇武使沙漠並見拘留十餘年昭帝時乃還漢嘉其勤勞拜爲光祿大夫後爲典屬　閔貢太原人字仲叔世稱節士不以口腹累人司徒辟博士徵不至元一統志與同郡周黨並以貞介稱黨見仲叔食葭欲求遺之生菜仲叔曰我欲省煩耳今更作煩耶受而不食漢建武中屢司徒侯霸之辟既至不及政事遂投劾而去客居安邑家貧不得肉日食豬肝一片屠者或不肯與縣令聞之勅令常給焉仲叔怪而問之知乃歎曰閔仲叔豈以口腹累安邑耶遂去客沛以壽終

溫序太原祁縣人字次序事見祁縣元一統志漢建武中徵為侍御史遷
護羌校尉序行部至襄武為隗囂別將苟宇所拘劫宇諭之欲以序為
國家任分當效死義不貪生苟背恩德宇等復曉譬之序乃
欲逼漢將自以節楇殺數人遂伏劍而死 周黨太原廣武人字伯況光武
召見伏而不謁帝嘉之賜帛四十疋 郭泰後漢太原介休人字林宗舉
有道不就及卒蔡邕為之碑云無愧辭 王烈後漢太原人字彥方有盜
牛者主執之盜曰無令王彥方知烈聞之遣布一端遂改行焉烈後卒於
遼東 王允太原祁縣人字子師位司徒誅董卓於長安元一統志世仕
州郡為冠蓋同郡郭林宗嘗見允而奇之曰王生一日千里王佐才也遂
與定交 劉茂晉陽人字子衛為郡門下掾赤眉之亂負太守孫福踰城免
詔求義士福言之徵拜議郎元一統志少孤獨與母居家貧以筋力致養
孝行著于鄉里及長能習禮經教授常數百人 王昶晉陽人字文舒少知
名著治論二十餘篇位司空封京陵侯元一統志世父柔字叔優父澤字
季道郭林宗得曰叔優季道幼少之時聞林宗有知人之鑒共往拔擢之精
閔才行所宜以自處重林宗笑曰昔二十有才也郡然叔優當以仕宦顯
季道宜以經術進若遂才易務亦不至之叔優等從其言叔優至北中郎

將季道代郡太守昶少與同郡王凌俱知名凌年長昶以兄事之文帝在東宮
昶遷太子中庶子文帝踐祚徙散騎侍郎為洛陽典農明帝即位加揚烈
將軍賜爵關內侯著治論一十餘篇又著兵書 郭淮太原陽曲人字伯濟
位征西將軍在關右三十年功績顯著封陽曲侯元一統志建安中舉孝
廉嘉平元年遷征西將軍都督雍涼諸軍事終年驃騎將軍 王凌王允兄子
字彥雲位太尉封南鄉侯忠於魏室而死 溫恢太原祁縣人字曼基舉
孝廉位護羌校尉元一統志父恕為涿郡太守卒恢年十五送喪還歸鄉
里內足於財恢曰世方亂安以富為一朝盡散振宗族州里高之比之郇
越舉孝廉為廩丘長文帝時為侍中出為魏郡太守恢子生關內侯生早
絕 王渾字玄沖晉陽人昶之子平吳有功位司徒渾弟深深弟湛湛子承
承子述述子坦之並顯於江左元一統志父昶魏司空惠帝時為侍中決
子濟王濟字武子渾之子有雋才令望位河南尹太僕元一統志少有逸
才風姿英爽氣蓋一時好弓馬勇力絕人善易及莊老文詞俊茂伎藝過
人有名當世與姊夫和嶠及裴楷齊名 溫嶠太原祁縣人字太真為劉琨
從事渡江有大功位開府封始安郡公元一統志羨弟之子父憺河東太
守嶠性聰敏有識量博學能屬文風儀秀整美於談論見者愛悅之年十

七州郡辟不就司隸命為都官從事散騎常侍庾敳有重名而頗聚斂嶠
舉奏之京都振肅劉琨妻嶠從母也琨遷司空以嶠為右司馬屬二都傾
覆元帝初鎮江左琨謂嶠曰吾欲立功河朔使卿延譽江南對曰豈敢辭
命乃以為左長史檄告建康嶠軍勸進嶠既至具陳琨忠誠王導周顗謝
鯤庾亮桓彝等並與親善于時江左草創嶠殊以為憂及見王導乃曰江
左自有管夷吾矣復何憂除散騎侍郎累遷驃騎將軍開府儀同三司卒
孫楚太原中都人字子荊才藻卓絕爽邁不群位馮翊太守二孫統字承
公綽字興公並知名統善屬文渡江為餘姚令綽渡江為廷尉卿領著作
元一統志多所陵傲年四十餘參鎮東軍事初楚與王濟友善濟為本州
大中正訪問銓邑人品狀至楚濟曰此人非卿所能目吾自為之乃狀楚
曰天才英博亮拔不群楚少時欲隱居謂濟曰當欲枕石漱流誤云漱石
枕流濟曰流非可枕石非可漱楚曰所以枕流欲洗其耳所以漱石欲厲
其齒 溫羨太原祁縣人字長卿恢之孫兄弟六人並知名號為六龍位司
徒元一統志少以朗悟見稱齊王攸辟為掾遷尚書郎惠帝即位拜豫州
刺史入為散騎常侍遷尚書轉吏部尚書張華以羨溫被誅羨被擬
義追復爵位出為冀州刺史懷帝即位遷開府領司徒卒 王僧辯太原祁

縣人為梁將破侯景有大功見祁縣加侍中尚書令 劉貴陽曲人剛格
有斷歷御史中尉行臺僕射卒贈太尉見陽曲縣 白建太原陽邑人字
彥舉明書為同局所推位侍中中書令 唐邕晉陽人字道和明敏有材
幹為尚書令封晉昌王元一統志初直神武府典書以幹濟見知擢為文
襄大將軍督護累遷尚書令後授上開府儀同大將軍為遷戶部轉少司
馬遷鳳州刺史隋開皇初卒邕與白建同掌機要時人謂之唐白 韓軌字伯年事見
榆次縣 王韶晉陽人字子相隋晉王廣鎮并州除行臺右僕射性剛直
王偉之後又為并州長史 王劭晉陽人字君懋著齊書隋書位秘書監
韓子諛文水人親沒居喪過禮事見文水 溫彥將大雅之弟位中書
侍郎鴻臚卿 溫大雅太原祁縣人字彥弘唐高祖起義兵為記室帝謂
之曰我起晉陽為卿一門耳有創業起居注行於世位禮部尚書見祁
縣元一統志大雅與弟彥博大有皆知名薛道衡見之嘆曰三人者卿相
才也初為東宮學士長安尉唐高祖鎮太原引為大將軍府記室參軍主
文檄帝受禪與竇威陳叔達討定儀典遷黃門侍郎 溫彥博字大臨大雅
之弟位右僕射陪葬昭陵見祁縣元一統志通書記警悟而辯初陷於北
方及唐太宗立得還授雍州治中尋換吏部侍郎復為中書侍郎遷御史

大夫檢校中書侍郎事貞觀四年遷中書令兼傳善辭令每問四方風俗禮部諸命弟成猶然進止仲華人皆狀日高祖然近臣達秦王諭旨既而論左右曰何如溫彥博十年遷尚書右僕射明年卒身後傳用慎既掌機務謝賓客不通進見必陳政事封書卒後會嘆曰彥博以憂國故耗思殫神恨不許少閒以究其壽李憕太原文水人爲東都留守安祿山陷洛陽守死節贈司徒元一統志父希倩神龍初右臺監察御史憕少孝敏舉明經高第授咸安尉天寶初除清河太守兼美政遷廣陵長史民爲立祠以捕賊政彰擢大守遷使農陽河東並兼採訪處置使入爲京兆尹改光祿卿東京留守權刊禮部尚書安祿山陷東京憕死守遇害謚曰忠懿憕十子皆死於難唯源彭脫。盧僉字茂約并州晉陽人盧邕之孫監之子也。隋劉武周遣人告獨孤懷恩反歸封莒國公元一統志與唐高祖舊偕典軍衛狀僉得與秦王獄同在太原僉與遇少年撿然事親以孝聞見隋政亂陰說秦王建大計於是從定京師爲相國府記室武德初遷內史舍人遷中書侍郎歲時常侍累遷禮部尚書入算府長史檢校黃門侍郎仍爲遂州都督貞觀中爲禮部尚書永徽初致仕顯慶初卒溫造大雅五世孫字簡輿慨然有高世志歷御史中丞大夫禮部尚書元一統志姿表瓌

傑性嗜書然盛氣少所降屈不喜爲吏隱王屋山人號其居曰處士墅壽州刺史張建封聞其名書幣招禮造欣然曰可人也往從之建封署節度參謀使幽州劉濟張其語誠諷濟請效死節造還建封以聞馳驛入奏天子愛其才去隱東都烏重胤奏致幕府遷殿中侍御史夏州節度使李祐拜大金吾違詔進馬造彈劾祐曰吾夜入蔡州擒吳元濟未嘗心動今日膽落於溫御史遷左司郎中進中丞遷尚書右丞興元軍叛遷山南西道節度使許以便宜從事遂至鎮大宴視聽事曰此臟隘不足饗士更徙牙坐定將卒羅拜徐曰吾欲聞新軍去住意可悉前舊軍無得進警聞畢就坐酒行從兵合卒有覺者欲引去遂傳言叱之閉門軍中殺李辭狀於是傳呼悉殺之圖兵爭奮皆斬首凡八百餘人親叛得者監之號令者殊死以功加檢校禮部尚書入爲兵部侍郎改禮部尚書卒狄仁傑太原人字懷英武后時爲相迎之廬陵王復爲太子封梁國公元一統志見時門人有被害者吏就詰反事辨對仁傑誦書不置吏讓之荅曰黃卷中方與聖賢對何暇偶俗吏語耶舉明經調汴州參軍觀本河陽仁傑歷并州法曹參見白雲孤飛謂左右曰吾親舍其下瞻悵久之雲移乃得去同府參軍鄭崇質母老且疾當使絕域仁傑謂曰君可貽親萬里憂乎詣長史

簡仁基請行仁基必矣其長遷大理丞歲終斷獄萬七千人時稱平恕王術大將軍權善才范監門中郎將范懷義坐誤斧昭陵柏罪當死高宗詔誅之仁傑奏不應死力論以狀伐昭陵柏殺二臣後世謂陛下何如主帝意解並免累遷同鳳閣鸞臺平章事委曲請復廬陵王位則天還政此仁傑之力也聖曆三年卒子光嗣景暉孫兼謨王彥威太原人作元和新禮累歷方鎮元一統志舉明經甲科淹識古今典禮未詳譔爲太常散吏卿知其經生補檢討官彥威采獲隋以來下訖唐凡典禮沿革損益業分號元和新禮上之有詔升博士累權司封郎中弘文館學士諫議大夫史館修撰改司農少卿開成初判度支出爲忠武軍節度使毀山房三千餘所盜無所容徙節宣武卒王忠嗣太原祁縣人位朔方河東節度使

李源憕之子以其父死賊因不復仕布衣疏食終身以諫議大夫徵不起　狄兼謨字汝諧仁傑族曾孫歷鄭州刺史以治稱後爲河中節度使

唐次僉裔孫字文編撰辨謗略三篇奏之位中書舍人　唐彥謙次孫字茂業工於詩有鹿門集位壁州刺史　武士彠太原文水人則天后之父也位工部尚書封應國公追封太原王事見文水　王凝太原人字致平爲宣州觀察使究民利病俗致康阜　李光顏良臣之子本姓阿跌事見榆次縣　李光進光顏之弟　王質祁縣人字華卿擢學究業者大集其門位宣州觀察使　劉明達李子傳云太谷人養母至孝事見太谷縣

盧遺仁本府人在孕父亡七歲母言之不勝其感水漿不入口五日母終負土成墳廬於墓側後甘露降於墳上證聖元年旌表門閭唐書孝友傳序云皆十世同居並無閒言　畢義真唐書義真壽陽人及孫元奬累世至孝天寶六年旌表門閭　溫庭筠大雅裔孫有詩名與李義山同時人世號溫李　鄭仁誨晉陽人字日新有器量事周太祖爲樞密使謙謹好禮不自矜伐贈中書令　李昭嗣太谷人本姓韓氏晉王養以爲子膽勇過人爲潞州節度使撫養軍民甚有恩惠　索自通清源人字得之累立戰功唐明宗時歷方鎮　張憲晉陽人字允中好學精於史事位太原尹北京留守莊宗遇害見殺元一統志沈靜寡欲少好學能鼓琴飲酒莊宗素知其文辭以爲天雄軍節度使掌書記累遷刑部侍郎判吏部銓東都副留守精於史事改太原尹北京留守　郝昂太原人字下交高蹈不仕公卿以詩贈之者與墓表皆刻于石　任山晉人字子山少有大志法春秋作通記擬井田作中田圖書應召言事即拂衣歸宋相富弼厚遇之令有晉溪集行於世　白嶂太原人字子西有詩名於當時今號錦囊集者

是也　許[illegible]太原人字子遠有能賦聲價魁多士官至少列　楊雲翼字
之美樂平人明昌五年經義進士第一事見樂平縣　晉鼎字和之代州
人大定中進士官至參知政事後進平章政事封莘國公　元好問字裕
之號遺山官至翰林知制誥詳見忻州　郝俣字子玉太原人正隆二年
仕至河東北路轉運使其子居簡至大末仕至鳳翔府治中山南安撫使
父子俱有能名　郝天挺交城人官至中書平章封冀國公謚曰文定詳
見交城縣　畢墾交城人官至河南省參政封弘農郡公謚曰忠宣詳見
交城縣　呂思誠字仲實平定人仕至中書左丞大司農贈推忠贊治直
亮功臣謚曰忠肅詳見平定人物　元一統志郝守文字兩華太原人仕至
宣徽北院使守文倚奉忠以撝士死之日家無餘財郡縣志屢破契丹仕
至宣徽南院使有女配真宗是為章穆皇后　吳廷祚字慶之太原人始
仕周太祖為親校世宗即位累拜宣徽南院使子元扆郡縣志從太祖征
伐仕至雄武軍節度使　李謙溥字德明太原人少通左氏春秋開寶中
為濟州團練使子允則　孫綽太原人字興公博學善屬文少與高陽許
詢俱有高尚之志居于會稽游放山水十有餘年乃作遂初賦以致其意
嘗作天台山賦辭致甚工　王全斌太原人父為莊宗軍使宋興除節度

使取蜀有功　慕容延釗太原人少以勇敢聞與宋太祖善周為殿前都
點檢太祖即位仍呼為兄消寢疾卒封樂以贈　王知遠太原人唐書孝
友傳序云皆十世同居並無間言　王緯字文卿并州太原人以書判入
等調長安尉天曆中與李泌俱為路嗣恭江西觀察判官泌見忌於元載
嗣恭希意欲殺之緯護解得免泌執政遷擢緯進給事中浙西觀察使貞
元十年加御史大夫兼諸道鹽鐵轉運使裴延齡以諸道貢錢四百萬緡
為羨錢以圖寵緯奏此諸州經費大忤延齡意改檢校工部尚書卒　武
甄字平一以字行太原人也通春秋工文辭武后時畏禍不敢與事隱嵩
山修浮屠法屢詔不應中宗復位召為起居舍人景龍二年兼修文館學
士時天子猶昏韋后烝亂外戚用事平一請裁抑母黨玄宗立貶蘇州參
軍徙金壇令開元末卒　武元衡字伯蒼舉進士平一之孫累為華原令
畿輔鎮軍督將皆驕橫撓政元衡疾去德宗欽其才召拜比部員外郎
歲內三遷至右司郎中以詳整任職擢御史中丞嘗對延英帝目送之曰
是真宰相器元和二年拜相出為劍南西川節度使八年還秉政　儒衡
字廷碩姿狀秀偉不妄與人交終始一節仕至諫議大夫知制誥皇甫鎛
判下媚上儒衡疏其狀論劾有風節遷中書舍人時元稹倚宦官知制誥

儒衡厭之會食瓜蠅集其上儒衡揮以扇曰適從何來遽集于此一坐失
色以戶部侍郎卒　王彥方字彥考太原人也少師事陳寔以孝義稱有
盜牛者主得之盜請罪曰刑戮是甘乞不使王彥方知也彥方聞而謝之
遺布一端或問其故彥方曰盜懼吾聞其過是有耻惡之心既懷耻惡必
能改善故以此激之後有老父遺劍於路行道一人見而守之至暮老父
還尋得劍怪而問其姓名以事告彥方彥方使推求乃先盜牛者也諸有
爭訟曲直將質之於彥方或至塗而反或望廬而還其德感人若此　孫
資魏志字彥龍太原人同郡王允見而異之魏太祖為司空辟資會兄為
鄉人所害資手刃報讎乃將家屬避地河東故遂不應命河東貫逵勉其
應命乃往署功曹舉計史尚書令荀彧見資歎曰北州喪亂已久謂其賢
智零落今日復見孫彥龍乎表留為尚書郎辭以家難魏國建徵為秘書
郎文帝即位轉為左右丞黃初初加中書令給事中掌機密明帝即位加
散騎常侍初資在邦邑鄉人司空掾田豫梁相宗豐妬害之資終無憾意
豫等慙服求釋宿嫌請為婚姻資謂之曰吾無憾心不知所釋此為卿自
薄之卿自厚之耳乃為長子宏取其女及當顯位而田豫老疾在家資遇
之甚厚又致其子於本郡以為孝廉而宗豐子援為尚書史帝以職事譴

怒欲戮之資請活之其不念舊惡如此　郝保字子玉太原人金正隆
二年進士仕至河東北路轉運使自號虛舟居士有集行於世　王璹字
君玉太原人天眷二年進士弟洪器王琦汝玉皇統九年同榜家世業醫
有陰德閭里中嘗有金費金馬之瑞君玉仕至汾陽軍節度使鄉人榮之
號三桂王氏　王播字明敭與弟起並舉賢良方正異等補盩厔尉以善
治獄御史中丞引為監察御史歷侍御史李實為京兆尹與播遇諸衢故
事尹當避道播不肯播移文詆之實大怒表播為三原令將折之播受
命趨府謝如禮邑中豪猾犯法未嘗貸歲終課最實重其才更薦之後除
考功員外郎擢御史中丞京兆尹進刑部侍郎穆宗立遂皇甫鎛召為刑
部尚書升輔　王起字舉之補藍田尉李吉甫辟為淮南掌書記以殿中
侍御史兼集賢殿學士元和末累遷中書舍人數上疏諫畋游事歲中考
第一累擢山南西道節度使同中書門下平章事卒起性友弟天下之書
無不讀一經目弗忘莊恪太子薨詔為哀冊詞情慷慨當世稱之　王鐸
字昭範宰相播弟之子父炎字逵時終太常博士咸通中鐸歷中書舍人
禮部侍郎所取多才賢十二年拜中書門下相從天子入蜀鐸以經濟自
任移檄諸路號令發然士氣皆起爭欲破賊宦官田令孜策賊必破欲使

功出於己乃構鐸於帝羅爲檢校司徒以義成節還乞鐸功危就而讒奪
然卒因其勢因賦後數月復京師某勳居關東諸鎮第一四年從義昌節
度道魏樂遇害於高雞泊朝廷微弱不能治其冤天子痛之　王承字安
期清虛寡欲弱冠知名太尉王衍敬異之比南陽樂廣焉自述至承世有
高名論者以爲祖不及孫孫不如父子述　王述字懷祖少孤事母以孝
聞安貧守道不求聞達性沉靜每坐客馳辯異端競起而述處之恬然少
襲父爵年三十未知名人或謂之癡司徒王導以門地辟爲中兵屬既見
無他言惟問以在東米價述但張目不答導曰王掾不癡何言癡也嘗見
導每發言一坐贊美述正色曰人非堯舜何得每事盡善導改容謝之謂
之曰懷祖清貞簡貴不減祖父但曠淡微不及耳康帝時爲驃騎將軍遣
尚書郎並不行出補臨海太守遷建威將軍會稽內史蒞政清肅終日無
事代殷浩爲揚州刺史加中書監遷散騎常侍尚書令將軍如故　王坦
之字文度弱冠與郗超俱有重名時人謂之語曰盛德絕倫郗嘉賓江東
獨步王文度嘉賓超小字也時江彪領選將擬爲尚書郎坦之聞曰自過
江來尚書止用第二人何得以此見擬彪遂止文帝爲撫軍將辟爲掾累
遷參軍從事中郎將仍爲司馬加散騎常侍出爲大司馬桓溫長史尋以
父憂去職服闋徵拜侍中其後與謝安共輔朝政遷中書令坦四子愷愉
國寶忱　溫大有字彥將隋仁壽中李綱薦之授羽騎尉高祖舉兵引爲
太原令從秦王徇西河有功累遷中書侍郎　溫信大雅四世孫安祿山
亂陷見平原太守顏真卿助爲守計借子造　溫藝恭與生良儉讓兄兄
弟六人並知名於世號曰六龍恭子羨　李允則字無範少以才畧聞歷
澤滄推鎮潞州治郡有聲　馬重績字洞微大曆末居太原少學數明太
乙五紀八象三統　王貽孫字象賢溥之子顯德中溥在相位以貽孫爲
著作郎宋初遷金部員外郎溥藏書至五萬餘卷貽孫徧覽之太祖嘗問
趙普拜禮男子何以跪而婦人不跪普訪禮官無知者貽孫曰古詩云長
跪問故夫即婦人古亦跪也唐武后時婦人始拜而不跪普問所出對曰
幽州從事張建章著渤海記備言之普歎伏貽孫累遷右司郎中　郭澄
之字仲靜太原陽曲人少有才思機敏兼人調補尚書郎出爲南康相
武行德太原榆次人身長九尺餘氣貌洪偉少負薪過遇晉高祖高祖見
其魁梧奇之留帳下仕晉爲軍國都虞候累遷河陽三城節度使移鎮成
德　王溥字齊物并州祁人後漢乾祐中進士甲科事周爲中書侍郎同
平章事世宗將討秦鳳溥薦向拱遂平之世宗因宴酌危酒賜之曰成吾

邊功者卿擇帥之力也宋初遷位司空乾德二年罷相溥在相位父母具
慶每公卿至其第必謁其父祚祚引避爲壽溥侍側坐客不安席祚曰此
豚犬耳不煩諸君起人稱其孝敬　王玄謨字彥德太原祁人仕至光祿
大夫開府儀同三司遷南豫州刺史加都督贈諡曰莊　張道源并州祁
人年十四居父喪士人賢其孝縣令郭湛署所居曰復禮鄉至孝里道源
嘗爲客夜宿客暴死道源恐主人忌怖臥尸側至曙乃告又徒步護送還
其家隋末亂辭監察御史歸鄉里唐高祖興署大將軍戶曹參軍儀鳳
初彗星見東井上頗陳得失武后時歷秋官尚書　王仲舒字弘中并州
祁人貞元中賢良方正登第拜左拾遺德宗欲相裴延齡與陽城交章言
不可後入閣帝顧宰相曰是豈王仲舒耶改右補闕後歷婺蘇州刺史
穆宗立每言仲舒之文最宜爲誥有古風召爲中書舍人既至視同列率
新進少年居不樂曰豈可復治筆硯於其間哉宰相聞之除江西觀察使
有爲佛老法與浮屠祠屋者驅出境卒于官　王思政太原祁人漢司徒
允之後思政容貌魁梧有籌策解褐員外散騎侍郎魏文帝受東魏禪以
思政爲都官尚書郎思政在荊州自武關以南延袤一千五百餘里置三
十城並當衝要之地凡所薦舉咸得其才　郭琦太原晉陽人少方直有
雅量博善五行作天文志五行傳注穀梁京氏易百卷趙王倫篡位欲用
琦琦曰我已爲武帝吏不容復爲今世吏終身處於家　王慧龍晉陽人
幼聰慧祖愉以爲諸孫之龍　郭祚字季祐太原晉陽人少孤貧姿貌不
偉見人莫之識有女巫相祚後當貴祚涉經史習崔浩之書尺牘文章並
稱於世　王濛字仲祖晉陽人少不爲鄉曲所齒晚節始克己勵行有風
流美譽子蘊　王蘊字叔仁仕至散騎常侍子恭美　王恭字孝伯少有
美譽清操過人自負才地高華恒有宰輔之望　王晏字季明仕至寧朔
將軍　王翰字子羽晉陽人張嘉貞爲本州守偉其人厚遇舉直言極諫
科調昌樂尉張說輔政召爲秘書省正字擢通事舍人駕部員外郎　孫
盛字安國祖楚父恂傳學善言名理于時殷浩擅名一時與抗論者惟盛
而已盛嘗詣浩談對食奮擲麈尾毛悉落飯中食冷而煖者數四至暮忘
食理竟不定盛又著醫卜及易象妙於見形論浩等竟無以難之由是遂
知名起家佐著作郎以家貧親老求爲小邑出補瀏陽令太守陶侃請爲
參軍庾亮代侃引爲征西主簿參軍盛著魏氏春秋晉陽秋詞直而理正
咸稱良史既而桓溫見之怒謂盛子曰枋頭誠爲不利何至乃如尊君所
言若此史遂行自是關卿門戶事其子遽拜謝因請刪改壽終秘書監加

給事中　王湛太原晉陽人司徒渾之弟少有識度身七尺八寸龍顙大
鼻少言語初有隱德人莫知兄弟宗族皆以爲癡其父昶獨異焉遭父喪
居墓次服闋閉門守靜不交當世仕歷秦王文學太子洗馬尚書郎太子
中庶子出爲汝南内史元康五年卒　王沉字處道太原晉陽人祖柔父
機魏郡太守沉少孤養於從叔司空昶如父奉祖母寡嫂以孝義稱好
書善屬文累遷中書黄門侍郎後爲治書侍御史又轉秘書監正元中遷
散騎常侍侍郎著作與荀顗阮籍共撰魏書累遷尚書令加給事中散騎
常侍封博陵郡公太原志後漢郭淮字伯濟陽曲縣人建安中舉孝廉嘉
平元年遷征西將軍都督雍涼諸軍事終車騎將軍　晉郭奕字大業本
縣人少有重名山濤稱其高雅有量初爲野王令後大康中爲尚書元一
統志初爲野王令羊祜嘗過之奕曰羊叔子何必减郭大業少選復往又
歎曰羊叔子去人遠矣遂送祜出界數百里坐此免官張永德字抱一本
縣人五代史傳元一統志周世宗爲殿前都點檢領武寧軍節度使同
平章事世宗用兵壽春永德從之因出射見一儒乃晉書生也請回以善見
二屬諸人善事之當保五十年富貴上辭去是時宋太祖出於微賤問平
生於奕永德大喜傾身事之太祖深以爲德其後太宗取符氏問其年力

方士永德贊哥順宋貫助之故永德在內朝恩德不替　梁劉貴本縣人剛
格有斷歷御史中尉行臺僕射卒贈太尉　元馮思溫字公屬本縣人以
儒學進嘗爲五府官奉使審囚多理冤抑仕至御史臺中丞後爲集賢大
學士封晉國公　王守誠字君實本縣人泰定甲子省試第一名仕至河
南省左丞　宋任山太原人緯有大志不仕法春秋作通紀擬井田作中
田圖嘗應名言事宋相富弼厚禮以遇之當世傳有晉溪集今無　元李
汾字長源晉陽人與元遺山同時有詩傳於世名曰雙鳳集又見中州集
元一統志來出屬門曠達不羈好以奇節自許避亂入關京兆尹子家變
與才名相款門下留二年去至涇州謁帳公信甫一見即以上客禮之自是
游道日廣然關中無一人敢與相軒輊者元光末用薦書得從事史館長源
素高亢不肯一世乃今以手食於人以府史書之殊不自聊嘗工撰充坐
讀天史公右丞明一篇載數百言音吐洪暢旁若無人每以讓去明年懸
數爲東京師□以爲價佐歎道遠思家則畫地大歎而去又明年從山公
仙在鄭之西山長源性犯之著行兩書省據驗官既而惟山與參知政事
思烈相與同類諜自是讒長源古論默除之遂之涉陽竟爲所害長源率
天康介遇人者甚多寧寒餓而死終不作寒乞聲向人人亦以此愛之千

生以詩爲專門之學其所得爲元多　元謝然榆次縣人字蘊中篤志好學
博通經史養母至孝元季隱居不仕嘗注孝經刋誤四書訂疑兵廢不存
金神童常添壽徐溝縣東大常里人年四歲作詩云我有一卷經不用
筆寫成展開無一字晝夜放光明出中州集　元趙麟字特昭本縣人至
正癸未科省試第一名授翰林國史院編修官仕至監察御史　唐李昭
嗣太谷縣人爲潞州節度使有惠政出舊誌　元高禧本縣人授龍虎衛
上將軍南北二路征行元帥有碑可考焉　武祺字子春本縣人由儒學
進更歷知安慶路桐城縣事平反冤枉發奸摘伏果斷如神淮西康訪司
與安慶路交章舉薦後歷省部臺二十餘年多著善政官至甘肅省參政
知政事其妻王氏爲冠死節　杜克溫字知新本縣人爲上都警巡院使
有泆入男女奏許令配偶丈民爲之謡曰古有杜母公今其父也官至鋼
鐵冶都提舉使　後漢王允字子師祁縣人仕司徒誅董卓於長安　溫
序在縣西北一十里修善里居焉光武時護羌校尉爲隗囂將所執嘶讚
於口伏劍而死賜洛陽城傍冢地後其子夢序云久客思故鄉乃還葬于
此　魏王陵字彥文位太尉封南鄉侯忠於魏室而死　北齊唐義唐監
爲應州刺史按北史唐邕有三子長曰君明隋應州刺史此名義爲應州

刺史名字不同太常卿監者不見焉不知其與邕爲遠近無從考也唐義
縣東南一十七里有墓存焉唐監縣東一十七里有墓存焉俱無碑誌
後梁王僧辯爲梁將破侯景有大功　唐溫大雅歷禮部尚書在縣東五
里有墓存焉　溫彥博按唐書傳彥博官至中書令陪葬長安昭陵其弟
大有字彥將贈鴻臚卿今縣東三百八十步有墓存焉蓋彥將墓也誤傳
將爲博耳　王忠嗣爲朔方河東節度使　元溫義字宜卿本縣人五世
同居宗族百餘口長幼無私財家庭無間言至元丙子朝廷旌表其門閭
元要秀交城縣人爲樞密院參議提點司天臺上以太原秀才呼之而
不名老乞骸骨許之以歸　郭資榮字茂卿官至懷遠大將軍錫金虎符
陞行元帥府事卒于家其弟資用官至定遠大將軍元帥左監軍資榮之
子羣陞官至陝西四川道提刑按察使羅羅斯副都元帥兼同知宣慰使
贈河南省參政封弘農郡公謚曰忠宣其子克修官至陝西漢中道提刑
按察使贈禮部尚書追封弘農郡侯謚曰文憲　郝天挺本縣人官至中
書平章冀國公謚文定號新齋有所注唐詩鼓吹傳于世其子祐爲陝西
省參政所至有能聲一載七遷終西臺侍御孫忠恕隱居教授省臺交薦
辟爲翰林待制辭所註無逸圖上恍命總裁遼金宋三史既畢而歸遂隱

終身　漢衛綰文水縣大陵人為中郎將事景帝忠實無他為河閒王大傅仕至丞相封建陵侯出漢書　隋郝子儒字弘義文水人家門雍睦七世同居致犬豕同乳烏鵲同巢時人以為義感之應州縣上其事隋文帝遣平昌公詣其家勞問　漢王諒為并州總管聞而嘉歎賜其兄弟二十餘人衣各一襲出北史傳　隋韓子與親沒負土葬墳居喪過禮朝廷旌加及卒視其脊骨皆跣隋大業十年表其門閭唐貞觀中蠲其賦役　唐李澄并州文水人父希靖神龍初左臺監察御史澄賢舉明經高第授咸安尉為東都留守祿山陷洛陽守節贈司徒出唐傳　唐武則天諱曌本縣人武士彠之女唐高宗之后也永徽二年立弘道元年二月丁巳高宗崩皇太子顯即位尊天后曰皇太后自臨朝稱制　唐索自通字得之清源縣人累立戰功唐為方鎮　元李朝[illegible]孟縣人金明昌進士李孝信之孫也登元閒儒學進身官至汾州判官克遵祖訓五世同居百有餘口庭無閒言泰定中旌表其門閭元一統志　管涔靜樂縣人昔與劉曜興兵于此有汾水之勝　單雄信唐忠臣也今樓煩廢縣地檢司南二十五里有單家莊宅廢僅有堠塔太原志　魏閻賀顒平定州石艾人為冀州刺史有武定八年紀德頌碑在焉　唐王君廓唐初為將唐史曰并州石艾人　元聶圭字廷玉元初為平定威孟阜知遼儀邢晉等處總管兵馬都元帥其子大本從憲宗下四川為行元帥府事　王構字嗣鉉即六賢之一也父母繼逝廬墓六年兩致白兔繞墳之異朝廷表其門曰孝子以孝廉起歷仕至國子司業　呂思誠字仲實本州人漢中道僉事呂允之子也登泰定進士第仕至光祿大夫中書左丞大司農在朝廷三十餘年出入省臺根塞國監其正大剛明威肅文雅愛君澤民舉賢去惡表著一時者不可殫舉元史備載及薨贈推忠贊治直亮功臣謚忠肅號介軒有文集貫錄兩漢通紀政典舉要不傳　河東廉訪副使王復謙妻齊氏性端慎至正十八年十月山東鐵兵大至時復謙官太原齊氏與舅姑匿州東北趙家莊石窟中高百尺齊氏見兵圍急乃謂其女鳳曰我命婦汝少婦也寧枕死莫受辱俱赴崖死其子婦呂忠肅公孫女也謂長婦蕭氏曰姑已死夫不在不死何待亦赴崖死蕭氏亦繼之　金楊雲翼字元美樂平縣人穎悟博學明昌五年舉進士廷試第一名狀元官至禮部尚書遇事敢言議論忠政事表著于一代終於任謚曰文獻公所著大金禮儀續通鑑闕禮辨象數雜說等書今失不傳元一統志穎悟不羣未許時無書地作字稱冠有文聲金興定閒宰宗欲相之以足疾不仕侍而寢儒學蓍卜相數無不精究門屯天下與趙秉文齊名世號楊趙正大五年卒　賈廷揚本縣人登正大四年經義進士廷試第一名狀元　閻顒字仲彰本縣人天會閒克義兵千戶剛勇有政時干戈甫定闢草萊招離散一境以安官至龍虎衛上將軍沁南軍節度使其弟甫才智明敏官至懷遠大將軍招撫副使　元劉福平定人元初為平定等處元帥府左監軍尋升阜和州行元帥府事武畧服衆恩信得民其子熙載繼之有學行父子相繼二十餘年遂家樂平焉　王無咎字安卿磁州武安人金為招義軍節度副使元初徙平定遂築室於樂平之秦山以金臣不仕自適山水之閒號青峯有秦山小隱圖元初名公題詠　郝知章字子明本縣人家世儒業有詩名與王嗣鉉齊名世稱王郝以子從禮貴贈亞中大夫河南路總管　宋超字季陞本縣人精通醫術仕至集賢大學士元仁宗勅翰林承旨學士程鉅夫所撰碑存焉　胡彪字德威性淳篤有孝行受業於王司業嗣鉉之門父母相繼棄世廬於墓側泣血三年哀毀骨立家人米省輙避去不面有司上其事朝廷下符旌表自是不復有仕進心曰吾親逝矣將何所為遂教授鄉里以終其事號曰松峯有呂仲實所撰記　漢王霸字孺仲代州廣武人建武中徵拜尚書以疾歸隱居守志累徵不起太平寰宇記王霸字儒仲少有清節建武中徵到稱名不稱臣有司劾問其故曰天子有所不臣諸侯有所不友　漢周黨字伯況廣武人家産千金為人所養而遇之不以禮及長不還其財黨詣縣訟主及歸之既而散與宗族遂之長安遊學建武中徵為議郎以疾去職遂將妻子居黽池被徵後光武召見伏而不謁願守志帝許之　范隆字玄嵩鴈門人在孕十五月而生適父亡年四歲母喪哀號之聲感動行路劉元海以為大鴻臚秉貞自守　解叔謙字楚梁鴈門人母有疾叔謙夜于庭中稽顙祈請聞空中語云此疾得丁公藤為酒便差叔謙即訪醫及本草注無識者求至宜都郡遥見山中一老人伐木問其所用荅曰此丁公藤療風疾叔謙拜伏具言來意遂以四段與之并示以漬酒法叔謙受之顧視其人不復知處依法為酒母疾即差　畢士安代州雲中人真宗時為相元一統志　翦憑太原廣武人也家財千萬悉散與九族隱五臺山以終其身　莫含繁畤縣人劉琨為并州辟含從事其居近塞下常交通國中穆帝愛其才及為代王備置官屬求含於琨琨諭遣之乃入參軍國大謀卒於左